

॥ पञ्चदशी ॥

பஞ்சதசீ

முதல் பாகம்

தஞ்சை மாநகரம்
ஸ்ரீ வெ. குப்புஸ்வாமி ராஜு
(ஸ்ரீ ப்ரஹ்மானந்த ஸ்வாமிகள்)
அவர்கள் தமிழில் எழுதிய
சுலோகார்த்தம், வியாக்கியானம், டிப்பணியாகிய
விளக்கவுரையுடன்

2007

ஸ்ரீ ஞானானந்த நிகேதன்
தபோவனம் அஞ்சல் 605 756
விழுப்புரம் மாவட்டம்
தமிழ்நாடு

॥ श्री गुरुभ्यो नमः ॥
श्रीमत्परमहंस परिव्राजकाचार्य सार्वभौम
श्री भारतीतीर्थ-श्रीविद्यारण्यमुनिप्रणीता

॥ पञ्चदशी ॥

பஞ்சதசீ

(முதல் பாகம்)

தஞ்சை மாநகரம்
ஸ்ரீ வெ. குப்புஸ்வாமி ராஜு
(ஸ்ரீ ப்ரஹ்மானந்த ஸ்வாமிகள்)
அவர்கள் தமிழில் எழுதிய
சுலோகார்த்தம், வியாக்கியானம், டிப்பணியாகிய
விளக்கவுரையுடன்

2007

ஸ்ரீ ஞானானந்த நிகேதன்
தபோவனம் அஞ்சல் 605 756
விழுப்புரம் மாவட்டம்
தமிழ்நாடு

First Edition : 1908
Second Edition : 2007

Printed at
Sudarsan Graphics
Chennai - 600 017

Published by:
Sri Gnananda Niketan
Thapovanam P.O - 605 756
Villupuram District
Tamil Nadu

Price : Rs. 400 /-

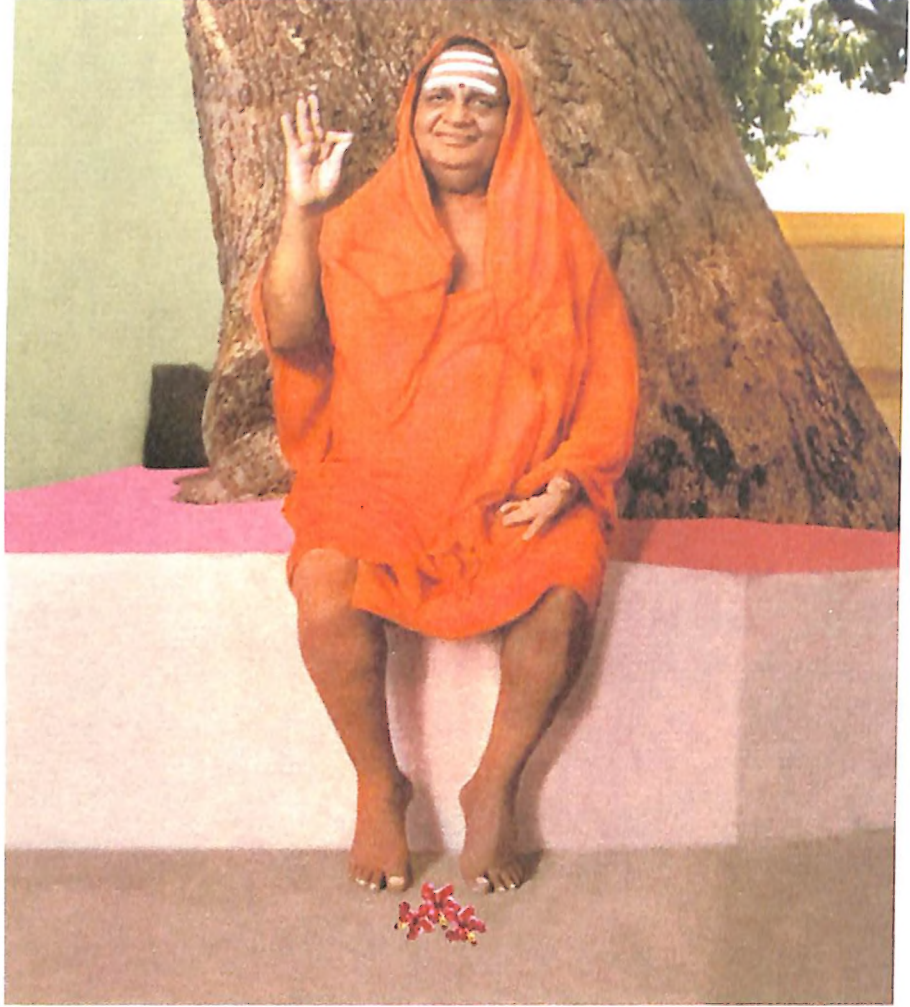
ஆதிசங்கரரும் அவரது சீடர்களும்

ஸ்ரீ வித்யாரண்யர்

ஸ்ரீமான் வெ. குப்புஸ்வாமி ராஜு

ஸ்ரீ ஞானானந்த ஸ்வாமிகள்

ஸமர்ப்பணம்

சிவபெருமானின் அம்சமாகவே காலடியில் அவதரித்த ஸ்ரீ சங்கர பகவத் பாதாசார்யர்களால் சிருங்கேரியில் ஸ்தாபிக்கப்பட்ட ஸ்ரீ சாரதா பீட வியாக்கியான ஸிம்ஹாஸனத்தை அலங்கரித்து வந்த ஸ்ரீ வித்யாதீர்த்தர் என்ற யோகீச்வரிடம் ஆச்ரமம் பெற்ற ஸ்ரீ பாரதீ தீர்த்த ஸ்வாமிகள், ஸ்ரீவித்யாரண்ய ஸ்வாமிகள் என்ற மகான்கள் அப்பீடத்தில் முறையே 11வது, 12வது ஜகத்குருக்களாக விளங்கினார்கள். அவ்விருவர்களும் பூர்வாச்ரமத்தில் சகோதரர்கள் என்றும், பின்னர் அவர்கள் இருவரும் கலந்து கொண்டே கிரந்தங்கள் எழுதியிருப்பதாகவும் தெரிகின்றது. அத்வைத சித்தாந்தத்தை தெளிவாக அறிந்து கொள்ளவும் பின்னர் மனனம் செய்யவும் மிகவும் உபகாரமாக 'பஞ்சதசீ' என்ற கிரந்தத்தை நமக்கு அவர்கள் அருளியுள்ளார்கள்.

சாஸ்திரத்திலுள்ள பல விஷயங்களில் ஏதாவது சிலவற்றைப் பற்றி மட்டும் விரிவாக விளக்குவதுடன் பல சந்தேகங்களுக்கும் சங்கைகளுக்கும் ஸமாதானம் சொல்லி, அநேக திருஷ்டாந்தங்களுடன் எல்லோரின் மனதிலும் நன்கு பதியும்படியான பிரகாரங்களைக் கொண்டு நிரூபணம் செய்யும் நூலுக்கு 'பிரகரணம்' என்று பெயர்.

இந்தக் கிரந்தத்தில் அத்தகைய பதினைந்து பிரகரணங்கள் இருப்பதால், இது 'பஞ்சதசீ' என்றும், 'பஞ்சதச பிரகரணம்' என்றும் பிரஸித்தி பெற்றுள்ளது. இதிலுள்ள பதினைந்து அத்தியாயங்களில் முதல் ஐந்து 'விவேக பஞ்சகம்' என்றும், அடுத்த ஐந்து 'தீப பஞ்சகம்' என்றும், கடைசி ஐந்து பிரகரணங்கள் 'ஆனந்த பஞ்சகம்' என்றும் சொல்லப்படுகின்றன. நன்கு ஆராய்ந்து பார்த்தால், முதல் பத்து பிரகரணங்கள் தனித்தனி கிரந்தங்களென்றும், கடைசி ஐந்தும் சேர்ந்து ஒரே கிரந்தம் என்றும் விளங்கும்.

ஸ்ரீ வித்யாரண்ய ஸ்வாமிகளின் ஸாக்ஷாத் சிஷ்யரான ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ண பண்டிதர் முதல் ஆறு பிரகரணங்களையிறியவர் ஸ்ரீ வித்யாரண்யர் என்றும், மற்ற ஒன்பது பிரகரணங்களை ஸ்ரீ பாரதீ தீர்த்தர் எழுதினார் என்றும் கருத்து கொண்டிருந்தாலும், தமது வியாக்கியானத்தில் ஒவ்வொரு பிரகரண தொடக்கத்திலும் 'ஸ்ரீ பாரதீதீர்த்த வித்யாரண்ய முநீஸ்வரர்களை வணங்கி உரையாற்றுகிறேன்' என்றே கூறுகிறார். அவ்விருவர்களில் வயதில் ஜ்யேஷ்டரான ஸ்ரீ வித்யாரண்யர் பெயராலேயே இந்த கிரந்தம் பிரஸித்தியடைந்திருக்கிறது.

ப்ரஹ்ம சைதன்யம் ஸச்சிதானந்த ஸ்வரூபமென்று சாஸ்திரங்களில் கூறியவாறே, "ஸத்" என்ற அம்சத்தை தெளிவாக வெளிப்படுத்த விவேக பஞ்சகமும், "சித்" என்ற அம்சத்தை விளக்கிக்காட்ட தீப பஞ்சகமும், "ஆனந்தம்" என்ற அம்சத்தை ஸ்பஷ்டமாக நிர்ணயிக்க ஆனந்த பஞ்சகமும் அமைந்துள்ளன என்று சொல்லலாம்.

சாஸ்திரார்த்தங்களை எளிதாக புரியும்படி நிரூபணம் செய்வதில் ஸ்ரீ வித்யாரண்யர் தனக்கே உரித்தான வழியை வகுத்துக் கொண்டுள்ளார். விஷயங்களை இரத்தினச் சுருக்கமாகக் கூறுவதிலும், விரிவுபடுத்தி விளக்குவதிலும் திறமை வாய்ந்த

இந்த ஆசாரியரின் போதனை பிரகாரங்கள் நிகரற்றன. நம் அனுபவத்திலுள்ள விஷயங்களையே திருஷ்டாந்தமாகக் காட்டி, தக்க யுக்திகளுடனும், பிரமாணங்களுடன் சாஸ்திரார்த்தங்களை நிரூபிக்கின்றார். எதிர்வாதம் செய்வதில் நிபுணர்களையும் பலவிதமான கேள்விகள் கேட்டு, அவர்களை பதில் சொல்லமுடியாமல் திணைக்கச் செய்து, கடைசியில் தமது சித்தாந்தத்தை ஒப்புக்கொள்ளுமாறு செய்து விடுகின்றார். அறிவதற்கு அரிதான உபநிஷத் அர்த்தங்களை அபூர்வ கற்பனைகளால் கலபமாக புரிய வைக்கின்றார். நிர்குண வஸ்து விஷயமாகவும் தியானம் உண்டு என்பதை உறுதிப்படுத்துகிறார். சித்ர படம், நாடக தீபம் போன்ற திருஷ்டாந்தங்கள், ரசவர சிருஷ்டம், ஜீவ சிருஷ்டம், அஸம்வாதி ப்ரமம், ஸம்வாதி ப்ரமம், ஆனந்தத்தின் பல பிரிவுகள் முதலான விஷயங்கள் அபூர்வமானவை. இத்தகைய சிறப்புக்களைக் கொண்ட இந்த கிரந்தம் இனிமையான சொற்கள் நிறைந்ததாயும், ஸரளமாகவும், லலிதமாகவுமுள்ள சைலியில் அமைந்துள்ளது. சுலோக ரூபமாக இருந்தாலும், பேசும் நடையிலேயே உள்ளது.

ஸ்ரீ வித்யாரண்ய ஸ்வாமிகளின் சிஷ்யரான ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ண பண்டிதர் முமுகுக்களிடம் மிகக்கருணை கொண்டு பஞ்சதசீ கிரந்தத்திற்கு மிருது பதங்களுடன் கூடிய ஸரளமான ஸம்ஸ்கிருத வியாக்கியானம் செய்திருக்கின்றனர். அதை அனுசரித்து சாதாரண தமிழ் நடையில் உரையினை ஸ்ரீ வெ. குப்புசாமி ராஜு அவர்கள் எழுதியிருக்கின்றார். இவ்வுரை, ஆசிரியர் கருத்திற்கு சிறிதும் மாறுபடாது, எவரும் கலபமாக அறியுமாறு சுத்தமாயும், மிகத்தெளிவாயும், எளிதாயும், முன்பின் அனுசந்தானமுடையதாயும், தேவநாகரி எழுத்தில் ஸம்ஸ்கிருத சுலோகமும், தமிழில் அவதாரிகையும், சுலோகத்தின் அந்வயக்ரமமான பதச்சேதமும், அதற்குப்பின் அந்வயத்திற்கு நேராக சுலோகார்த்தமெனும் பொழிப்புரையும், ஸம்ஸ்கிருத வியாக்கியானத்தின் மொழி பெயர்ப்பும் அமையப் பெற்றுள்ளது. ஆங்காங்கு வேண்டியவிடத்து ஸ்ரீ பீதாம்பர்ஜீ அவர்களால் ஹிந்தியில் செய்யப்பட்ட டிப்பணியினையும், மற்றும் அச்சுதராயர் வியாக்கியானத்தையும் மஹாராஷ்டிரம் தெலுங்கு உரைகளையும் பல ஆசிரியர்கள் கருத்தினையும் தழுவின விளக்கவுரையும் சேர்க்கப்பட்டுள்ளது.

பஞ்சதசீ முமுகுக்களுக்கு ஒரு அரிய பொக்கிஷம். இந்த தமிழ் உரை, தமிழ் மொழி மட்டும் அறிந்தோருக்கும், ஸம்ஸ்கிருதத்தில் சிறிது பயிற்சியுடையோருக்கும் ஒரு வரப்பிரஸாதம். இதை நமக்கு தந்தருளிய ஸ்ரீ வெ.குப்புசாமி ராஜு (பின்னர் ஸ்ரீ ப்ரஹ்மானந்த ஸ்வாமிகள்) அவர்களின் வரலாற்றையும் ஸேவையையும் இவ்விடத்தில் நன்றியுடன் நினைவுகூறவேண்டும்.

தஞ்சை மாநகரத்தில் கூடித்திரிய குலத்தில் 1867 ஆம் ஆண்டில் பிறந்த ஸ்ரீ குப்புஸ்வாமி ராஜு இளம் வயதிலேயே பல மொழிகளில் தேர்ச்சி பெற்றார். தனது பன்னிரண்டாம் வயதில் தஞ்சாவூர் அரண்மனை சரஸ்வதி மஹால் நூலகத்தில் "ஸ்ரீ குருகீதை" என்னும் அருமையான ஏட்டுச்சுவடி கிடைக்கவே, ஞான வேட்கையுடன், அவருக்கு தவநெறியில் மனம் லயித்து நிஷ்டை கூடிற்று. பதினெட்டாம் வயதில் பெற்றோர் திருமணம் செய்து வைத்தும், அவரது நாட்டம் தவத்திலேயே நிலைத்திருந்தது. பத்தொன்பதாவது வயதிலிருந்து ஐந்து வருடங்கள் தலைமறைவாகக் கூடித்திராடனம் செய்து, திருவிடைமருதூரில் ஸ்ரீ மருதப்பரை தரிசித்து, அருகில் ஒரு

மூங்கில் வனத்தில் தியானத்தில் திளைத்து அருளனுபவம் பெற்றார். அவர் அங்கிருப்பதை கேள்வியுற்று தாயாரும், சகோதரரும் அவரை வற்புறுத்தி தஞ்சைக்கு அழைத்துச் சென்றனர்.

அங்கு தஞ்சாவூர் மஹாராஜா குலகுருவின் பரம்பரையில் வந்த ஸ்ரீ விஷ்ணுபாவா என்பவரை குருவாக அடைந்து அவரிடமிருந்து சித்ரா பெள்ளணமியன்று ஞானோபதேசம் பெற்றார். தமது குருவினுடைய மஹாசமாதிக்குப் பிறகு சமதி ஆலயத் திருப்பணியை செய்து முடித்தார். ஸ்ரீ சங்கரர், ஸ்ரீ வித்யாரண்யர் முதலியோர் வடமொழியில் அருளிய பக்தி ஞான நூல்களுக்கு தமிழில் விரிவுரை எழுதி தம் சகோதரர்களை அச்சிடச் செய்தார். தம்மை வந்தடைந்த பக்தர்களுக்கு அன்புடன் உணவளித்து அவரவர் பக்குவத்திற்கேற்ப கர்ம, பக்தி, யோக, ஞான மார்க்கங்களில் போதனை செய்தும், வேதாந்த தர்க்க சாஸ்திரங்களையும் முறைப்படி கற்பித்தார்.

தாயாரும், குழந்தைகள், மனைவி, ஒரு சகோதரர், தகப்பனார் என ஒருவர் பின் ஒருவராக காலகதியடையவே அவருடைய கிருஹஸ்தாச்ரமம் முற்றுப் பெற்றது. வானப்ரஸ்தராகக் கேஷத்ராடனம் மேற்கொண்டு, மேற்கு கரையிலுள்ள தலங்களை ஸேவித்து, பஞ்சவடியில் (நாசிக்) தங்கலானார். அங்கு ஸ்ரீ நாராயண ஜோஷி என்பவரின் வேண்டுகோளுக்கிணங்கி, பக்தர்களுக்கு ஸ்ரீதேவி கீதையை உபதேசித்தார். துவாரகை, குருகேஷத்திரம் வழியாக காசி அடைந்து அங்கு ஒரு வருட காலம் வேதாந்த பாடம் சொல்லி வந்தார். ஹரித்வார கேஷத்திரத்தில் கும்பமேளாவில் கலந்து கொண்டு தென்னாடு திரும்பினார். பின்னர் இராமேஸ்வரம், திருநெல்வேலி, குற்றாலம் சென்று பழனி தரிசனம் முடித்து, இறுதியாக தஞ்சை வந்து சேர்ந்தார்.

தஞ்சாவூர் கோட்டை வடக்கு ராஜவீதியில் “ஸ்ரீ சங்கர விலாச சாரதா மந்திரம்” என்னும் நூல் நிலையத்தை நிறுவினார். தாம் தமிழாக்கம் செய்த நூல்களை அச்சிட ஸ்ரீ சங்கரவிலாச சாரதா மந்திர அச்சுக்கூடம் ஒன்றையும் அமைத்தார். ஆதி சங்கரரிடம் மிகுந்த பக்தி கொண்டு அவரது பல அரிய நூல்களை தமிழில் வெளியிட்ட இவரது ஸேவை மிகவும் பாராட்டத்தக்கது.

மூன்றாம் முறையாக வடநாடு பயணம் மேற்கொண்டபோது; “ஸ்ரீ ப்ரஹ்மானந்த ஸ்வாமிகள்” என்ற தீட்சாநாமத்துடன் துறவறம் பூண்டு, இமய மலையில் பத்ரிநாத், கேதார்நாத் ஆகிய தலங்களை தரிசித்து தஞ்சை திரும்பினார்.

தமது உத்தம சீடருக்கு சந்நியாச தீட்சையளித்து, சங்கர விலாச சாரதா மந்திர நிர்வாகத்தை அவரிடம் ஒப்படைத்தார். தஞ்சாவூர் கரந்தை ஸ்ரீபாலய ஞானதேசிக ஸ்வாமிகள் மடாலயத்தின் மூன்றாம் மடாதிபதியாக சிறிது காலம் பரிபாலனம் செய்து, திருச்சி மாவட்டத்தில் துறையூர் அருகிலுள்ள சிக்கத்தம்பூர் பாளையம் என்ற கிராமத்தில் தங்கி வேதாந்த பாடம் சொல்லியும், தியானம் செய்தும் வந்தார். துன்மதி வருடம் புரட்டாசி மாதம் முதல் நாள் (1921 செப்டம்பர் 16ம் தேதி) வெள்ளிக்கிழமை பெள்ளணமியன்று ஸ்ரீ பிரஹ்மானந்த ஸ்வாமிகள் பல சீடர்களும் சூழ்ந்திருக்க, ஸ்ரீ விருத்தாசல ரெட்டியார் லீட்டில் மஹா ஸமாதியடைந்தார். சமதி ஆலயம் அமைக்கப்பட்டு இன்றும் நித்ய பூஜை குரு பூஜை சிறப்பாக நடந்து வருகிறது.

பஞ்சதசீ கிரந்தத்தின் இவ்வாசிரியரின் தமிழ் உரை 1908 ஆம் ஆண்டு (கிலக வருடம் புரட்டாசி மாதம்) இரண்டு பாகங்களாக வெளியிடப்பட்டது. மிகவும் பிரஸித்தமாக இந்நூல் இருந்த பொழுதும், இதன் இரண்டாம் பதிப்பு வெளிவராமலேயே இருந்தது.

ஸ்ரீஞானானந்த தபோவனத்து வேதாந்த பாடகிரமத்தில் 'பஞ்சதசீ' மிகவும் முக்கியமான ஸ்தானம் பெற்றுள்ளது. மேலும், ஸத்குரு ஸ்ரீஞானானந்தகிரி ஸ்வாமிகள் தமிழ் வேதாந்த நூல்களில் தனி அன்பு கொண்டிருந்ததை மனதிற்கொண்டு, அத்தகைய கிரந்தங்களை வெளியிடுவதை லக்ஷியமாகக் கொண்டிருக்கும் 'ஸ்ரீஞானானந்த நிகேதன்' அறக்கட்டளை இந்த அரிய தமிழ் உரையை இரண்டாம் பதிப்பாக நூறாண்டுகளுக்குப்பின் வெளியிடுவது ஸ்ரீஸத்குரு கிருபையாலேயே அமைந்துள்ளது என்பதில் மட்டற்ற மகிழ்ச்சி.

இந்நூலின் பழைய பிரதிகள் கிடைப்பது மிகவும் துர்லபமாக இருந்தது. அங்ஙனம் கிடைத்த நூல்களில் பக்கங்கள் தொட்டால் உதிர்ந்து உடைந்து போகக்கூடிய நிலையில் இருந்தன. ஆகவே அவற்றை புகைப்பட நகல் எடுத்து அப்படியே இரண்டு பாகங்களாக வெளிவருகிறது.

முதல் ஆறு பிரகரணங்களைக் கொண்ட முதல் பாகத்தை பூஜ்யஸ்ரீ தயானந்த ஸரஸ்வதீ ஸ்வாமிகள் அருளிய முன்ரையுடன் இவ்வாண்டு நவராத்திரி உத்ஸவத்தில் விஜய தசமி சுப தினத்தன்று ஸத்குருநாதரின் சரணாரவிந்தங்களில் வந்தனத்துடன் ஸமர்ப்பிக்கிறோம். இரண்டாம் பாகம் சில மாதங்களிலேயே ஆராதனை விழாவிற்கு முன்பாக வெளியிட முயற்சி கொண்டுள்ளோம்.

ஸ்ரீ குப்புஸ்வாமி ராஜுவின் இந்நூல் தமிழில் படிக்கக்கூடிய முழுக்ஷுக்களுக்கு வஸ்து ஞானத்தைக் கொடுக்கும் ஓர் ப்ரஸாத கிரந்தம் என்று பூஜ்ய ஸ்ரீ தயானந்த ஸரஸ்வதீ ஸ்வாமிகள் தமது முன்னுரையில் கூறியுள்ளார்கள். ஆசியுரையை வழங்கி அனுகிரஹித்த அவர்களுக்கு நாராயண ஸ்மிருதி பூர்வமாக நன்றியையும் வந்தனத்தையும் தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம்.

இந்த நூலை பிரசுரிப்பதில் தனி ஆர்வம் கொண்டு இதை அச்சிட்டு வெளியிடும் பணியை செவ்வனே செய்து முடித்த சுதர்சன் கிராஃபிக்ஸ் அச்சகத்து ஸ்ரீ என்.சுப்ரமணியம் அவர்களுக்கும், அவருடன் இணைந்து பணியாற்றியவர்களுக்கும் இந்தப் பதிப்பை வெளியிடுவதற்கு உதவி புரிந்த அன்பர்களுக்கும் எங்களது நன்றி.

ஸ்ரீ சங்கர பகவத்பாதாசாரியாள் விளக்கிய வேத நெறியில் ஆத்மவிசாரம் செய்து கொண்டிருக்கின்ற முழுக்ஷுக்கள் நாம் அனைவரும் இந்நூலைத் துணையாகக் கொண்டு, ஸ்ரீஸத்குரு நாதரின் பேரருளுடன் பிறவிப்பயனாகிய ஆத்ம ஞானத்தைப் பெற்றுய்வோமாக.

ஸ்ரீ ஞான ஆனந்த தவவனம்
ஸ்ர்வ ஜித்து வருஷம், ஐப்பசி மாதம்
விஜயதசமி, அக்டோபர் 21, 2007

ஸ்வாமி நித்யானந்தகிரி

முன்னுரை

ஸ்ரீ வித்யாரண்ய ஸ்வாமிகளால் இயற்றப்பட்ட பல முக்கியமான க்ரந்தங்களில் ஒன்று பஞ்சதசீ. பதினைந்து அத்யாயங்களைக் கொண்ட இந்த க்ரந்தம் வித்யாரண்யராலும் பாரதி தீர்த்தர் என்ற அவருடைய குருவின் மூத்த சிஷ்யராலும் சேர்ந்து எழுதப்பட்ட ஒரு நூல் என்று நாம் அறிகிறோம். வேதாந்த ப்ரகரணம் என்று சொல்லக்கூடிய பல க்ரந்தங்களில் பஞ்சதசீ ஒரு முக்கிய ஸ்தானத்தை வகிக்கிறது. இது முமுகுஷுக்களுக்கு சாக்ஷாத்காரத்தை கொடுக்கக்கூடிய ப்ரசாத க்ரந்தம் என்று அதை அறிந்த பெரியோர்கள் இந்த நூலை போற்றுகிறார்கள்.

இந்த நூலுக்கு அச்யுத ஸ்வாமி, ஸதாநந்தர், ராமகிருஷ்ண பண்டிதர் போன்றவர்கள் வியாக்யானம் எழுதி இருக்கிறார்கள். இந்த மூன்று வியாக்யானங்களை நன்றாக படித்து, விஷயங்களை புரிந்து கொண்டு ஸ்ரீமான் குப்புஸ்வாமி ராஜு என்ற பெரியவர் இந்த பஞ்சதசீ க்ரந்தத்திற்கு தமிழில் ஸ்லோகார்த்தமும் வியாக்யானமும் டிப்பணி என்று சொல்லப்படுகிற விளக்க உரையுடன் கூடியதாய் எழுதியுள்ள இந்த அற்புதமான தமிழ் புத்தகம் 80 வருடமாக இருந்து வருகிறது. தஞ்சாவூரில் இருந்த இந்த பெரியவர் முறையாக குருவிடம் படித்து நுட்பமான வேதாந்த விஷயங்களை விசாரித்து அறிந்து த்ருட ஞானம் பெற்றவர் என்று அவர்களுடைய நூல்களிலிருந்து தெரிய வருகிறது.

ஸ்ரீகுப்புஸ்வாமி ராஜுவின் இந்த நூல் தமிழில் படிக்கக்கூடிய முமுகுஷுக்களுக்கு வஸ்து ஞானத்தை கொடுக்கும் ஒரு ப்ரசாத க்ரந்தம், ஸ்ரீஸ்வாமி நித்யானந்த கிரி அவர்கள் ஸ்ரீ ஞானாந்த நிகேதன் மூலம்

இம்மாதிரி அரிய புத்தகங்களைக் கண்டுபிடித்து, அவைகளை மறுபடியும் பிரசுரித்து முழுக்கூறுகளுக்கு சகாயம் செய்து வருகிறார். இந்நூலை அளித்த ஞானானந்த நிகேதன் நிர்வாகிகளை நான் மிகவும் பாராட்டுகிறேன். இவர்களுடைய இந்த ப்ரம்ம வித்யா ஸேவை எப்பவும் தொடர்ந்து நடக்க வேண்டும் என்று ஈச்வரனை ப்ரார்த்திக்கிறேன்.

ஸ்வாமி தயானந்தா ஸரஸ்வதி

ஆர்ஷ வித்யா குருகுலம்
ஆனைக்கட்டி (அஞ்சல்)
கோயம்புத்தூர் - 641 108
டிசம்பர் 15, 2006

2

ஸ்ரீ கணேசாய நம:
ஸ்ரீ பஞ்சதசி
முகவரை .

ஸ்ரீ சச்சிதானந்தசொரூப மாயாவிசிஷ்டரும் சர்வஞ்ஞத்தன்மைமுதலிய கல்வியாணகுணங்களின் ஆசிரயருமான பரமேசுவரன் ஜீவர்களது கர்மாநுசாரமாக அச்சீவர்களுக்கு அறம் பொருள் இன்பம் வீடு என்னும் நால்வகைப்புருஷார்த்தமும் சித்தித்தற்பொருட்டுச் சொப்பனம்போற் கற்பிதமான ஸ்தூலசூக்ஷ்மப்பிரபஞ்சத்தின் சிருஷ்டியைச் செய்தனர். அவற்றில் முதலில் சூக்ஷ்மப்பிரபஞ்சவடிவ சூக்ஷ்மபூகங்களைப் படைத்து, அவை வெளிப்படாதிருத்தலால் போகமுதலியவற்றிற்குச் சாதனமாகாமையைக் கண்டு பஞ்சீகரணவாயிலாக அவற்றினின்றும் பிரஹ்மாண்டத்தினையும், அதிற் பதினான்கு புவனவடிவ வுலகங்களையும், அவ்வவ்வுலகங்களுக்கேற்ற அந்நிரஸமுதலிய போக்கியங்களோடு அண்டஜ ஜராயுஜ உற்பிஜ்ஜ சுவேதஜ மென்னும் நால்வகைச் சரீரவடிவ ஸ்தூலப்பிரபஞ்சத்தினையும் படைத்தார். அவற்றுள்,

பசு குதிரைமுதலியவடிவ ஒன்று குறைந்த எண்பத்துநான்குலக்ஷம் சரீரங்களின் சிருஷ்டியாகிய உற்பத்தியினால் தான் சந்தோஷபில்லாதவரா னார்.

பின் சொச்சமான இந்திரியம் அந்தக்கரணமுதலிய சகல சாமக்கிரிக ளோடுகூடியதும், பிரத்தியகபின்ன பரமாத்மாவான தனது ஆவிர்ப்பாவ மாகிய சாக்ஷாத்காரத்திற்கு உரிய ஞானம் பக்திமுதலிய சுபகுணங்களுக்கு நிதானமுமாகிய மனிதசரீரத்தைப் படைத்துப் பரமாத்மதெய்வமாகிய தான் வெகு சந்தோஷ மடைந்தார்.

அம்மனிதர்களில் குணத்தினால் வர்ணசிரமாத்ரி வேறுபாட்டால் அவ ரவர்களுக்கு வேறுவேறான நித்தியநைமித்திகாதிகாமங்களுக்கு அதிகாரத் தை உண்டுபண்ணியிருக்கின்றனர்.

வைராக்கியாதி நற்குணங்களை யுண்டுபண்ணுவதாகிய பக்திக்கும் பிரஹ்மாபின்ன ஆத்மாவின் ஞானத்திற்கும், உத்தம மத்திம அதம ஜாதியோடு கூடிய சரீரந்தாங்கிய அதிகாரிகளாகிய ஸ்திரீ புருஷவடிவ சகல மனிதர்களுக்கும் யாஞ்ஞவல்கியர், சுகதேவர், ஜநகர், பிரகலாதர், ரைக்வர், கோபிகை, மைத்திரேயி, கார்க்கி முதலியோரைப்போல் அதிகாரம் கொடுத்திருக்கின்றனர். இது சாஸ்திரத்தினாலும் மகாத்மாக்களாலும் நிச்சயிக்கப்பட்டதாம்.

கர்மம் உபாசனை முதலிய சகல சுபசாதனங்களுக்கும் அத்தைவதவித் தையாகிய ஞானவாயிலாக அத்தைவதப்பிரஹ்மத்தின் அடைவில் உபயோக மிருக்கின்றது.

இருக்காதி நான்கு வேதங்களும், ஆயுர்வேதாதி நான்கு உபவேதங் களும், சிஷைமுதலிய ஆறங்கங்களும், புராணம், நிபாயம், மீமாம்சை, தர்மசாஸ்திர மென்னும் வேதார்த்தத்தை நிச்சயிக்கும் நான்கு சாஸ்திரங் களுமாகிய இவை அக்கினிபுராணத்தின் முதலத் தியாயத்தில் சர்ஸ்திருத வித்தையின் பதினெட்டுப்பிரகரணங்கள் அதாவது அங்கங்க ளெனப்பட்டிருக்கின்றன. அவற்றிற்குக் கர்மோபாசனாதி சாதனங்களால் அத்தைவதவித் தையின் வாயிலாக நிர்விசேஷ அதாவது பேதமின்றிய பிரஹ்மத்தின் கண் ணை தாற்பரியம் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது.

ஸ்ரீ பரமேசுவரன் கலியுகத்தில் நாஸ்திக பௌத்தாதி பாஷண்டமதங் களின் அபிவிருத்தியால் முற்கூறிய வித்தை உபயோகமாகாமையைக் கண்டு பரமகாருணிகரும் பர அபரவித்தைகளின் ஆசிரியருமாகிய ஸ்ரீமத் சங்க ராசாரியராக அவதரித்துப் பௌத்தாதிமதங்களைக் களைந்து உபநிஷத்பாஷ யம், பிரஹ்மசூத்ரபாஷ்யம், கீதாபாஷ்ய மென்னும் மூன்று பிரஸ்தானமுத லிய பிரமேயகிரந்தங்களின் வாயிலாக வேதத்தினது கர்மம் உபாசனை ஞான மென்பவற்றைக் கூறும் மூன்று காண்டங்களின் வியவஸ்தையோடு சநாத னமும் சர்வசிரோமணியுமாகிய அத்தைவதமதத்தினை அலங்கரித்திருக்கின் றனர்.

அந்தப் பிரமேயகிரந்தங்களினது விஸ்தாரத்தின்பொருட்டு ஸ்ரீ பத் மபாதாசாரியர், சுரேசுவராசாரியர், ஆநந்தகிரியார்முதலிய சிஷ்யப் பிரசிஷ் யர்களால் செய்யப்பட்ட வியாக்கிபானவடிவமும் சுவதந்திரமுமான கிரந் தங்க ளிருக்கின்றன. அந்த வியாக்கிபானவடிவமும் சுவதந்திரமுமாகிய கிரந் தங்களைப் பாதுகாத்தற்பொருட்டு ஸ்ரீஹர்ஷமிசிராசாரியர் சித்ஸுகாசாரியர் முதலிய ஆசாரியர்கள் கண்டநம், சித்தகி, பேததிக்காரம், அத்தைவதசித்தி, கௌடப்பிரஹ்மநந்தியமுதலிய ஆகரகிரந்தங்களைச் செய்திருக்கின் றனர்.

முற்கூறிய நூல்களை விசாரித்தலில் சாமர்த்தியமின்றிய சிறிது சம்ஸ் திருதப்பயிற்சியுள்ள ஜிஞ்ஞாஸுக்களுக்குப் பிரஹ்மாத்ம ஐக்கிய நிச்சய வடிவ யதார்த்த அபரோக்ஷஞான முண்டாகவேண்டு மென்னும் பிரயோ ஜனத்தின்பொருட்டுப் பரமதயாளுவும் சகல வேதசாஸ்திரங்களை யுணர்ந் தவரும் சர்வஞ்ஞருமாகிய ஸ்ரீ வித்தியாரண்யமுநிவர் பதினைந்து பிரகரண வடிவ ஸ்ரீ பஞ்சதசி மென்னும் பிரகரணநூலைச் செய்தனர்.

இந்நூலினுள்,

க-டு (க) பிரத்தியக்தத்துவவிவேகம், (உ) பஞ்சபூதவிவேகம், (ங) பஞ்சகோசவிவேகம், (ச) சுவைவதவிவேகம், (ரு) மகாவாக்கியவிவேகம்,

௬-௧௦. (௬) சித்திரதீபம், (௭) திருப்திதீபம், (௮) கூடஸ்ததீபம், (௯) தியானதீபம், (௧௦) நாடகதீபம்,

௧௧-௧௫. (௧௧) யோகாநந்தம், (௧௨) ஆத்மாநந்தம், (௧௩) அத்வைதாநந்தம், (௧௪) வித்தியாநந்தம், (௧௫) விஷயாநந்தம்

என்னும் பெயரினையுடைய பதினைந்து பிரகரணங்க ளிருக்கின்றன. அவையாவும் சேர்த்து ௧௫௭௧ சுலோகங்களாம். இந்த ஒவ்வொரு பிரகரணமும் வேறு வேறு கிரமமாகப் பயனும் முறையு முள்ளனவாய்ப் பிரஹ்மாத்மாவின ஒருமையை யறிவிக்கும் உபாயமான அத்தியாரோபம் அபவாதம் பதார்த்தசோதனைமுதலியவற்றைச் சொல்லுவனவா யிருத்தலின் சுவாதந்திரகிரந்தவடிவமா யிருக்கின்றன. இவ்விதத்தால் ஒரு பஞ்சதசியினுள் பதினைந்து நூல்க ளிருக்கின்றன.

இவற்றுள், ஸ்ரீராமகிருஷ்ணபண்டிதருடைய அபிப்பிராயத்தால் முதல் ஆறுபிரகரணங்கள் ஸ்ரீ வித்தியாரணியஸ்வாமிகளால் செய்யப்பட்டன.

மற்ற ஒன்பது பிரகரணங்களும் ஸ்ரீ பாரதிதீர்த்தகுருவினால் செய் யப்பட்டன என்ப தொன்று.

² ஸ்ரீ விருத்திப்பிரபாகரத்தின் எட்டாவது பிரகாசத்தின் வாக்கியத் தால்

முதற்பத்துப்பிரகரணங்கள் ஸ்ரீ வித்தியாரணியஸ்வாமிகளால் செய் யப்பட்டன.

பின் ஐந்தும் ஸ்ரீ பாரதிதீர்த்தர்களால் செய்யப்பட்டன என்ப தொன்று.

ஆயினும் இந்நூல் இருவராலும் செய்யப்பட்ட தென்னும் வார்த்தை நிச்சயம். ஆனால் ஸ்ரீவித்தியாரணியஸ்வாமிகளின் சாக்ஷாத் சிஷ்யர் ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணபண்டிதர் என்பது தற்காலம் அச்சிடப்பட்டிருக்கும் பலபிரதிகளாலும், எனக்குத் திருநெல்வேலி ஜில்லாவினின் லும் கிடைத்த பழைமையான ஏட்டுப்பிரதியாகிய ஆத்மபோதவியாக்கியானத்தினீற்றி லும் அதே ஏட்டுப்பிரதியிலுள்ள பஞ்சதசியின் மகாவாக்கிய விவேக வியாக்கியானத்தி னீற்றிலும் “பாரதிதீர்த்தவித்தியாரணியகுரவர்களின் கங்கரனாகிய இராமகிருஷ்ணனால் செய்யப்பட்டது” என்று வரையப்பட் டிருக்கும் வாக்கியத்தினாலும், ஒவ்வொரு பிரகரண விபாக்கியானத்தின் தொடக்கத்திலும் “ஸ்ரீ பாரதிதீர்த்த வித்தியாரணிப முநீசுவரர்களை வணங்கி உரையிபற்றுகின்றேன்” என்று கூறுதலாலும், தெரியவருகின்றதாக லின், அவ்வாசிரியர்காலத்துடையாசிரியர்வாக்கியத்தாற் றுணிப்பப்டும் முதற் கருத்தே கொள்ளற்பாற்று.

ஸ்ரீ வித்தியாரணியஸ்வாமிகள் இந்நூலை ஆரம்பித்து, தனது ஆசிரியர் மாணாக்கரும், தனக்கு முற்பட்டத்திருந்தமையால் தனது ஆசிரியருமாகிய ஸ்ரீ பாரதீர்த்தஸ்வாமிகளாலியற்றப்பட்ட பிரகரணங்களையும் சேர்த்து இந்நூலை முடித்தனராகலின் இந்நூல் ஸ்ரீ வித்தியாரணியஸ்வாமிகளால் செய்யப்பட்ட தென்று சொல்லப்படுகின்றது.

இந்நூல் சர்வசித்தாந்தங்களின் சிரோமணியான வேதாந்தமதத்தின் மற்றெல்லாநூல்களினும் மிக மேலானது. உத்தமன்முதலிய எல்லா முமுக்ஷுக்களுக்கும் பிரஹ்மசாஷ்நாத்காரத்திற்கு ஏதுவாக இதனைப் போன்ற மிகவுத்தமமான நூல் சம்ஸ்கிருதநூல்களிலேயே வேறெதுவு மில்லையெனின், தமிழ்நூல்களில் எவ்வாறிருக்கும்? ஏனெனின்,

க. அந்நியமான சம்ஸ்கிருத ஆசிரியநூல்களில் அந்நியமதங்களின் கண்டநமும் சுவமதத்தின் மண்டநமுமாகிய விவாதத்தின் விஷயம் வைக்கப்பட்டிருக்கின்றது. அது மதத்தினை நிறுத்துதற்கு உபயோகமுள்ள தாம். ஆனால் முமுக்ஷுக்களுக்கு குபதேசித்தலில் உபயோகமுள்ள தன்று.

உ. பாஷ்யமுதலிய பிரமேயநூல்களில் முமுக்ஷுக்களுக்கு உபதே சிக்கும் கிரமம் வைக்கப்பட்டிருக்கினும், அவை கடினமா யிருத்தலால் எல் லா முமுக்ஷுக்களுக்கு உபயோகமானவை யன்று; ஆனால் அவை தீவிர புத்தியுடைய முமுக்ஷுக்களுக்கு உபயோகமுள்ளனவாம்.

ங. தத்துவாநுசந்தானம் சித்தாந்தமுத்தாவலிமுதலிய அந்நிய சம்ஸ்கிருத பிரகரணகிரந்தங்களும் முமுக்ஷுக்களுக்குப் போதித்தற்பொ ருட்டிருக்கின்றன. ஆனால் அவையும் கடினமாம். அவற்றில் இவ்வளவு சம்பூர்ணமும் அற்புதமுமான விஷயங்க ளில்லை.

பஞ்சதசியில் மூன்று பிரஸ்தானங்களுக்கும் வேதசாஸ்திரங்களுக் கும் விரோதமின்றிய அநேக அற்புதமான விஷயங்கள் வைக்கப்பட்டிருக் கின்றன. இந்நூலில் எல்லாப்பிரக்கிரியைகளும் சுருதியை யதுசரித்தன வா யிருக்கின்றன. முற்கூறிய பதினெட்டுப் பிரஸ்தானங்களின் சாரவடிவ அர்த்தம் இதன்கண் வைக்கப்பட்டிருக்கின்றன. சுருக்கமாக எல்லாச் சாஸ்திரங்களின் விஷயங்களும் இதில் காட்டப்பட்டிருக்கின்றன.

க. சம்சாரசாகரத்தினைக் கடத்தற்கு இது மேலான கப்பல்.

உ. வேதாந்தத்தினது பிரக்கிரியையின் அடைவிற்கு இது சிந்தாமணி.

ங. பரமஹம்ஸர்களுக்கு விசிராந்திக்குக் காரணமான இது மாநஸ சரோவரம்.

ச. ஆநந்தாநுபவத்தினது சங்கற்பத்தைப் பூர்த்திசெய்விக்க இது கல்பதரு.

ரு. மோக்ஷவிருப்பமுடைய முமுக்ஷுக்களுக்கு இது காமதேனு.

௬. அநேக அத்தியாசவடிவ பரிவாரத்தோடுகூடிய அஞ்ஞானமாகிய பாணையைக் கொல்லுதற்கு இந்நூல் சிங்கம்.

இந்நூலாசிரியராகிய ஸ்ரீ வித்தியாரணியசுவாமிகள் அநேக நூல்கள் இயற்றியிருக்கின்றனர். அவ்வெல்லாவற்றுள்ளும் இந்நூல் மிக்க சிரேஷ்டமானது. வெகுவாய்ச் சொல்லுவதென்? இந்நூலைப்போல் முமுகூஷுக்களுக்கு இதஞ்செய்வது வேதாந்தமதத்தில் வேறில்லை. ஆனால் எல்லாநூல்களினும் இது மேலானது என்று கூறுவதில் அறுசிதம் ஒன்று மில்லை. இந்நூலில் பிரமணயுக்திகளால் ஆபாஸவாதமே நிரூபிக்கப்பட்டிருக்கின்றது. அது முமுகூஷுக்களுக்குச் சகலவியவஸ்தையினையும் அறிவித்தலில் எளிதாம்.

சுருதி ஸ்மிருதி புராணங்களிலும் பாஷ்யகாரராகிய ஸ்ரீ சங்கராசாரிய ஸ்வாமிகளது வாக்கியவிருத்தி உபதேசசஹஸ்ரிமுதலிய வசனங்களிலும் ஆபாஸவாதம் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. அவ்வாறாயினும் ஸ்ரீவித்தியாரணியஸ்வாமிகள் எவ்வாறு ஆபாஸவாதத்தினை உபபாதனஞ்செய்திருக்கின்றனரோ, அவ்வாறு ஒருவரும் செய்யவில்லை.

இந்நூலினை எந்தப் புருஷன் செவ்வையாய்ப் படிக்கின்றானோ, அல்லது கேட்கின்றானோ, அவன் சாரீரகபாஷ்ய முதலிய பெரிய நூல்களையறியத்தக்கவனாகின்றான். ஆதலால் வேதாந்தசித்தாந்தத்தினை அறிவதற்கு இந்நூல் ஏனியாம் அதாவது வழியாம்.

அந்நியமதவாதிகள் வேதாந்தசித்தாந்தத்தினைத் தெரிந்துகொள்ளுவதற்கு வெகுவாய் இந்நூலினைப் படிக்கின்றனர். ஆனால் அவர்களுக்குத்தம்மதத்தின் ஆகாகிரந்தங்கள் எப்படியோ அப்படி இந்நூல் கடினமாய்த் தோற்றுகின்றது. ஏனெனின், அவர்கள் சிரத்தையில்லாதவர்களாகலின் சித்தாந்தத்தின் இரகசியத்தினை அறியக்கூடியவர்களல்லர்.

பிரஹ்மநிஷ்டகுருவினிடத்தும் வேதாந்தசாஸ்திரத்தினிடத்தும் சிரத்தையுள்ள அதிகாரிகளாகிய முமுகூஷுக்கள் இதனை அறிதல் எளிதாம்; கடினமன்று.

மூலமாத்மிரம் கடினமாயிருக்கினும் ஆத்மபோதமுதலியவற்றிற்கு வியாக்கியானம் செய்திருப்பவராகிய ஸ்ரீ வித்தியாரணியஸ்வாமிகளின் சிஷ்யரான ஸ்ரீராமகிருஷ்ணபண்டிதர் முமுகூஷுக்களின்பேரில் மிகக் கருணையினால் மிருதுபதங்களோடுகூடிய சரளமான சம்ஸ்கிருத வியாக்கியானம் செய்திருக்கின்றனர். அந்த வியாக்கியானத்தினால் சிறிது சம்ஸ்கிருத காவ்யம் கோசம் இலகுவேதாந்தப்பிரகரணம் என்பவற்றை யுணர்ந்த ஜிஞ்ஞாஸுக்களுக்குப் பிரஹ்மநிஷ்ட குருமுகமாக இரகசியத்தோடு இந்நூலைத் தெரிந்துகொள்ளுதல் எளிதாம். இப்பஞ்சதசிக்கு ஜனஸ்தானமென்னும் நாகிகநகரத்தில் வசிக்கும் சீக்கிரகவியாகிய ஸ்ரீ அச்சதராவ்

(அச்சுதஸ்வாமி) அவர்களால் செய்யப்பட்ட விஸ்தாரமான வியாக்கியான மிருக்கிறது. சதாநந்தராத் செய்யப்பட்ட மற்றோர் வியாக்கியானமு மிருக்கின்றது. ஆனால் அவ்விரண்டு வியாக்கியானங்களும் ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ண பண்டிதர் செய்த வியாக்கியானத்தினும் நவீனமாம், அவை எல்லா அதிகாரிகளுக்கும் உரியனவு மன்று. ஆதலால் வெகுவாகப் பிரவர்த்திக்கவில்லை. இவ்வியாக்கியானம் அவ்விரண்டினும் பழைமையானதும் எல்லா அதிகாரிகளுக்கும் தகுதியானதுமாம்; ஆதலாற்றான் எந்நாட்டிலும் பிரவிருத்தித் திருக்கின்றது.

என்றாலும் தமிழ்மாத்திர முணர்ந்த புருஷர்களுக்கு

க. இவ்வுரையோடுகூடிய சம்ஸ்கிருதநூலைத் தெரிந்துகொள்ளுந் தில் ஒரு கண்டவாசிக்கு மற்றொரு கண்டவாசியின் பாவையினைப் போலக் கடின முளது.

உ. சர்வோத்தமமென் றறிந்து இந்நூலினைப் படிக்கவேண்டு மென் னும் இச்சையும் ஜிஞ்ஞாஸுக்களுக்கு விலகுகிறதில்லை.

ஈ. காவிய வியாகரணாதியப்பியாசங்கள் சிரமசாத்திய மென்றறிந்து அவற்றிலும் பிரவிருத்தி யுண்டாகிறதில்லை.

ச. இந்நூலின் விசாரமின்றிச் சில ஜிஞ்ஞாசுக்கள் ஆத்மஞானத்தில் அநி உபயோகியாவ பதபதார்த்தம் பிரக்கிரியை இவற்றினை அறியாது சந் தேகத்தோடுகூடியவர்களாகவே அதாவது அதிடஞானமுடையவர்களாகவே யிருக்கின்றார்கள்.

அதனால் தமிழர்களாகிய ஜிஞ்ஞாஸுக்களுக்கு மிகுந்த கிலேச முண்டாகின்ற தென்றறிந்து, சம்ஸ்கிருதத்தில் சிறிதுணர்ச்சியுடையவர்களாய்த் தமிழ்நூலைப் படித்தலிற் சமர்த்தர்களும் தமிழ்மாத்திர முணர்ந்தவர்களுமாய் இருவகை அதிகாரிகளுக்கும் யதார்த்த திடாபரோக்ஷத்துவமாகிய பிரஹ்மாத்ம் ஐக்கியத்தின் ஞான முண்டாதற்பொருட்டு யாம் ஸ்ரீ ராம கிருஷ்ணபண்டிதரின் வியாக்கியானத்தினை யநுசரித்துச் சாதாரண தமிழ் நடைவினால் ஸ்ரீ பஞ்சதசியின் உரையினை எழுதியிருக்கின்றோம்.

இப்பஞ்சதசி முன்னரே தமிழிற் சிலராத் செய்யப்பட்டிருக்கினும், அவற்றுள் ஒன்று ஸ்ரீ வித்தியாரணிபசுவாமிகள் திருவாக்கிற் கொதுங்கிய சொந்த அபிப்பிராயத்தால் ஆசிரியர் பெயரின்றித் தமிழ்மாத்திரத்தில் வெளிப்பட்டுளது. மற்றொன்றும் அவ்வாறே ஆசிரியர்மூலசுலோகங்களைப் போட்டுக்கொண்டு ஆசிரியர்களுத்தினின்றும் விலகியதாய் வேதாந்தத் தின் பிரக்கிரியை இன்னதென்று தெரியக்கூடாததாய்ச் சுவகபோல கற்பன மாய் வெளியிடப்பட்டிருக்கிறது. இவை பிரசித்தம். ஆதலின் இவ்வரிய வரப்ரசாத நூலின் பொருளினை யாவரும் எளிதிலுணர்ந்து நிரதிசயாகந்

தம் எய்துமாறு இதற்கு யாம் இவ்வுண்மைவிளக்க மென்னும் உரையினை வியற்றினும்.

இவ்வுரையோ ஆசிரியர்களுத்திற்கு சிறிதும் மாறுபடாது யாவரும் எளிதின் அறியுமாறு சுத்தமாயும், மிகத் தெளிவாயும் எளிதாயும், முன் பின் அறுசந்தானமுடையதாயும், பதச்சேதமும், சுலோகத்திற்கு நேரான தமிழும், இராமகிருஷ்ணபண்டிதரின் சம்ஸ்கிருதவியாக்கியானத்திற்குச் சரியான தமிழும், ஆங்காங்கு வேண்டியவிடத்து ஸ்ரீ பீதாம்பரஜி அவர்களால் ஹிந்திபாஷையிற் செய்யப்பட்ட டிப்பணியினையும், மற்றும் அச்சு தராயர் வியாக்கியானத்தினையும், மஹாராஷ்டிர தெலுங்கு உரைகளையும், பல ஆசிரியர்கள் கருத்தினையும் தழுவின விளக்கவுரையும் அமையப்பெற்றுள்ளது.

ஆதலால் இவ்வுரை முழுக் கூறுக்களுக்கு அத்தியந்த உபயோகமுள்ளது.

இந்நூல் தமிழ்மாத்திர முணர்ந்தவரும் சிறிது சம்ஸ்கிருதப் பயிற்சியோடு தமிழுணர்ந்தவருமாகிய இருதிறத்தாருக்கும் உபயோகமாதற் பொருட்டு, தேவநாகர எழுத்தில் சம்ஸ்கிருதசுலோகமும், சுலோகத்தின் அந்வயக்கிரமமான பதச்சேதமும், அப்பதச்சேதத்திற்கு மேல் தமிழில் அவதாரிகையும், அதன்பின் அந்வயத்திற்கு நேராகச் சுலோகார்த்த மென்னும் பொழிப்புணையும் அதன்பின் சம்ஸ்கிருத வியாக்கியானத்தின் மொழி பெயர்ப்பும் அதன்மீது விளக்கவுரையுமாக பதிப்பிக்கப்பட்டுள்ளது. அல்லாமலும் இந்நூலின் கருத்தைச் செவ்வையாய் விச்சயித்து அறுசந்தானஞ் செய்யும்பொருட்டுச் சுலோகங்களுக்கு மேல் மூலகையான பிரசங்க மெனப்படும் விஷயங்குறிப்புகள் வைக்கப்பட்டிருக்கின்றன.

அவற்றுள், முதலாவது பிரசங்கம் ஒன்றுமுதற் பல சுலோகங்களின் பிண்டப்பொருளை வினக்குகின்றது.

இரண்டாவது பிரசங்கம் அப்பிண்டப்பொருளி னுள்ளடங்கிய பல தொகைப்பொருள்களைக் கூறுகின்றது.

மூன்றாவது பிரசங்கம் அத்தொகைப்பொருளி னுள்ளடங்கிய பல விரிப்பொருள்களைத் தனித் தனியே யுணர்த்துகின்றது.

அவற்றை நூலிலுணர் எளிதிற காணுமாறு அவை நான்முகப்பில் பிரசங்க அறுக்கிரமணிகை பென அமைக்கப்பட்டிருக்கின்றன.

அன்றியும் இந்நூலில் விஷயங்களை எளிதிலுணருமாறு அகராதிக்கிரமமாக ஓர் அட்டவணையும் எழுதப்பட்டுள்ளது.

,,;:!? - () [] “ ” ‘ ’ :— இவைமுதலிய குறிகள் எளிதாய்ப் பொருளுணருமாறு விதிப்படி அமைக்கப்பட்டுள்ளன.

அத்வைதஸ்தாபக பரமசிரியராகிய ஸ்ரீ மத் சங்கரபகவத் பாதாசாரி யர்களின் படமும் எமது ஆசிரியர் படமும் குருபக்தியுடையார்க்கு இதன் பொருள் எளிதில் உணரப்படும் என்பதன் சூசனமாக வைக்கப்பட்டிருக்கின்றன.

இந்நூலாசிரியர் படமமைத்தற்குச் சரியான லக்ஷணம் எமக்குக் கிடைக்கவில்லை. அவரது சரித்திரமாத் திரம் எமக்குக் கிடைத்த பல நூல்களின் ஆராய்ச்சியைக்கொண்டு ஒருவாறு கருக்கமாய் எழுதப்பட்டுள்ளது.

இந்நூலினைப் பிரஹ்மநிஷ்டகுருவின் முகமாகச் சாஸ்திரத்திற் கூறிய அதிகாரப்படி சாஸ்திரத்திலும் குருவினிடத்தும் சிரத்தை பக்தியோடு கூடிப் படிக்கும் முமுகூவானவன் எதார்த்தமான பதபதார்த்தப் பிரக்கிரியைகளை அறிதலோடு பிரஹ்மாத்மாபேதத்தினையும் சமஷ்டி வியஷ்டி வடிவ ஜகத்தின் மித்தியாத் தன்மையினையும் நிச்சயஞ்செய்து, “யான் ஷிஷ்பிரபஞ்சப்பிரஹ்மம்” என்னும் நிச்சயவடிவ தத்துவஞானத்தினை யடைந்து ஜீவன்முகத்தனாகும்படியாகவும், சமஸ்கிருத பஞ்சதசியினை அறியு மிச்சையோடுகூடிய குசலபுத்தியுடைய புருஷன் இவ்வுண்மைவிளக்க வுரையினைக்கொண்டு அச்சம்ஸ்கிருதபஞ்சதசியினையும் அறிந்துகொள்ளக் கூடியதாகவும் உத்தமமான முறை இந்நூலில் வைக்கப்பட்டிருக்கின்றது.

திருஷ்டிதோஷத்தினாலும் புத்திதோஷத்தினாலும் பிழைகள் ஏற்பட்டிருக்குமாயிற் பெரியோர் உலகினர் பாகியினை யொதுக்கி நீரினைக்கொள்வதுபோல் அவற்றை நீக்கிப் பொருளினைக் கொள்ளுமாறு பிரார்த்திக்கிறேன்.

வே. சூ.

முகவுரை முற்றிற்று.

ஓம் தத்ஸத் பிரஹ்மணே நம:

ஸ்ரீ வித்தியாரணியஸ்வாமிகளின்

சரித்திரம்.

பூர்வாசிரமவிருத்தாந்தம்.

தகூறிண்திசையில் கர்ணாடகதேசத்திலே துங்கபத்திராநதிக்கரையில் பம்பை யென்று ஒரு கேஷத்திர முண்டு. அதில் விஜயமென்னும் நகர மிருந்தது. அதனை முன் கிஷ்கிந்தாபுரி யென்று சொல்லிக்கொண்டிருந்தனர்; இப்போது கோல்கொண்டா என்கின்றனர். எங்கு விருபாக்ஷர் என்னும் மகாதேவருடைய ஆலய மிருக்கின்றதோ அங்கு ஸ்ரீ வித்தியாரணிய சுவாமிகளின் ஜன்மமும் பூர்வாசிரமத்தின் ஸ்திதியும் நிகழ்ந்திருக்கின்றது.

அவர்களுக்கு (1) மாதவர், (2) மாதவாரியர், (3) மாதவாசாரியர், (4) மாதவாமாத்தியர், (5) மாதவபட்டர் என்னும் பெயர்களிருந்தன. பின் உத்தராசிரமத்தில் ஸ்ரீ வித்தியாரணிய ரென்னும் பெயர் இருந்தது.

க. இவருக்குப் பிறப்பினால் மாதவர் என்னும் பெயருண்டாயிற்று.

உ-ங. மிகுந்த வித்துவத்தன்மையாலும், இவர் இராஜாவின் குல குருவாயிருந்ததனாலும் மாதவாரியர், மாதவாசாரியர், மாதவபட்டர் என்னும் பெயருண்டாயிற்று.

ச. ஸ்ரீ வசிஷ்டமுநிவரைப்போல இராஜாவின் பிரதானமந்திரியாயிருந்தமையால் மாதவாமாத்தியர் என்னும் பெயரால் அக்காலத்தியற்றியருளிய நூல்களிற் பிரசித்தம் செய்திருக்கின்றனர்.

ரு. வித்தைக்கு வனம்போன் றிருந்தமையால் வித்தியாரணியர் என்னும் பெயர் உண்டாயிற்று.

ஸ்ரீ வித்தியாரணியஸ்வாமிகள் மகா யோகப்பிரஷ்டராய் உத்தமசம்ஸ்காரமுடையவராயிருந்தனர். வித்தை, ஐசுவரியம், இலக்ஷ்மி, தேஜசோடு கூடியதன்மைமுதலிய விபூதியினால் ஜகத்தை உத்தாரணஞ்செய்தற் பொருட்டு ஈசுவரனது கலைவடிவமாகப் பிரகடமானா நொன்று கொள்ள வேண்டும். அதனால் இராஜசபையில் இவருக்கு யாவரும் சாஷ்டாங்க நமஸ்காரம் செய்துகொண்டிருந்தனர்.

ஸ்ரீ வித்தியாரணியசுவாமிகள் பராசரஸ்மிருதியினது வியாக்கியாணத்தின் உபாற்காதத்தில் இவ்விண்டு சுலோகங்களை எழுதியிருக்கின்றனர்:—

श्रीमती जननी यस्य सुकीर्तिमायणः पिता ।
 सायणः सोमनाथश्च मनोबुद्धी सहोदरौ ॥ १ ॥
 यस्य बौद्धायनं सूत्रं शाखा यस्य च याजुषी ।
 भारद्वाजं यस्य गोत्रं सर्वज्ञः स हि माधवः ॥ २ ॥

அவற்றில்,

க. ஸ்ரீமதி எவனுக்கு மாதாவோ,

உ. அழகிய கீர்த்திவாய்ந்த மாயணர் எவனுக்குப் பிதாவோ,

ங. சாயணர், சோமநாதர் என்னும் இருவரும் எவனுக்குச் சகோ
 தரர்களோ, (க)

ச. பெளத்தாயனம் எவனுக்குச் சூத்திரமோ,

ரு. கிருஷ்ணயஜுர்வேதத்தினுள்ளிருக்கும் போதாயனி எவனுக்
 குச் சாகையோ,

சு. பாரத்துவாஜம் எவனுக்குக் கோத்திரமோ,

அவனே சர்வஞ்ஞானிய மாதவன், (உ)

இவ்வாறு தமது குலகோத்திராதிகளை யறிவித்திருக்கின்றனர்.

வித்தியாரணியசுவாமிகள் ஜன்மம் சாலிவாகனசகம் ௧௩௦௦-ல் உண்டா
 யிற்று என்று மகாராஷ்டிர கவி சரித்திர கிரந்தம் கூறுகின்றது.

ஓர் தாம்பிரபட்டயத்தில் சாலிவாகனம் ௧௩௧௩-வதில் பிரஜோற்பத்தி
 என்னும் வருஷத்தில் வைசாகமாதத்தின் கிருஷ்ணபக்ஷத்தில் சூரியக்கிர
 கணசமயத்தில் மகாமத்திரீசுவரரான உபநிஷத்துமார்க்கப்பிரவர்த்தகரா
 கிய ஸ்ரீமத்மாதவராஜாவானவர் மாதவபுர மென்னும் பெயரைப்போட்டுக்
 கசரமென்னும் பெயரால் பிரசித்தமான கிராமத்தை இருபத்துநான்கு
 பிராந்தமணர்களுக்குத் தானம் செய்தார் என்று எழுதப்பட்டிருக்கின்றது.
 அதனால் சகம் ௧௨௦௦-க்குமேல் வித்தியாரணியசுவாமிகளின் ஜன்மம்
 உண்டாயிருக்கவேண்டும். ஸ்ரீ சிருங்கிரி குருபத்ததியின்படி ஸ்ரீ சங்க
 ராசாரியசுவாமிகளுக்கு ௧௩௦௦ வருஷங்களுக்குப்பின் வித்தியாரணிய
 சுவாமிக ளிருந்திருக்கிறார்கள். இதன்படி ௧௩௦ வருஷங்களானதாகத் தெரி
 யவருகிறது. சிந்தாந்தகௌமுதி யென்னும் வியாகரணநூலைச் செய்த பட்
 டோஜிதீக்ஷிதர்காலம் சந்தேரதக்குறைய ௩௦௦ வருஷ மிருக்கலாம். அவர்
 ஸ்ரீ வித்தியாரணியசுவாமிகளது மாதவவிருத்தி யென்னும் நூலினைத்
 தமது நூலில் பிரமாணங்கொடுத்திருக்கின்றார். இதனாலும் ௩௦௦ வரு
 ஷங்களுக்குமுன்னே ஜன்ம முண்டாயிருக்கவேண்டுமென்று தெரியவரு
 கிறது.

மஹம்மது டோகுலாக் காலத்தில் கி.பி. 1334-ல் மாவிக் காப்பூர் என்பவனால் ஆணைகுந்திரகரம் அழிக்கப்பட்டதென்றும், அப்போது ஆணைகுந்திரகரத்தரசனாகிய பூபராயலு. தீயிற் குதித்திறந்துபோகவே அவன் சேனாதிபதிகள் ஹரிஹரனும், புக்கனும் துலுக்கர்களுக்குப் பயந்து பம்பாவனத்தில் ஒளிப்போனபோது ஓர் பர்னசாலையில் தஞ் செய்துகொண்டிருந்த ஸ்ரீ வித்தியாரணியரிடம் தெரிவித்துக்கொள்ள அவர் தம் தபோவலியால் அவர்களுக்கு உதவிசெய்து தம் பெயரால் வித்தியாரணியநகர மென்று ஒரு பட்டணமும் கட்டுவித்து அதனை ஹரிஹரராயலு ஆண்டுவரும்படி செய்தார். அவனுக்குப் பிறகு அவன் சகோதரன் புக்கராயலும் ஆண்டுவந்தான். இவ்விருவருக்கும் ஸ்ரீ வித்தியாரணியர் மந்திரியாகவும் புரோகிதராயு மிருந்திருக்கிறார். இவ்விருவரும் கி. பி. 1336 முதல் 1379வரையில் அரசாக்கி செய்திருக்கிறார்கள். அதன் பின் புக்கராயலுவின் புத்திரனான ஹரிஹரராயலு அரசாக்கிசெய்தகாலத்தும் மந்திரிபாக விருந்து வேதபாஷ்யம் முடித்ததாகத் தெரியவருகிறது. இதனால் ஸ்ரீ வித்தியாரணியர் ஜன்ம காலம் கி. பி. 1300-ல் உண்டாயிருக்கலா மென்று ஊகிக்கப்படுகிறது.

வித்தியாரணியஸ்வாமிகள் மகாதுரந்தரபண்டிதராயிருந்தனர். இவர் சொற்பகாலத்திலேயே சகல வித்தைகளையும் அத்தியயனம் செய்திருந்தனர். வெகுவாய்ச்சொல்லுவதிலென்? அநேகமென்மையான பண்டிதர்களால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட சர்வசிரோமணியாகிய ஸ்ரீ சங்கரமதத்தில் ஆசாரியர் களைவிட ஸ்ரீ வித்தியாரணியசுவாமிகளைப்போன்ற வித்துவான்கள் ஒருவரும் இருந்ததில்லை. இவர் அபூர்வ வித்துவானாயிருந்தனர் என்பது வித்துவான்களது முகத்தாலும் அவர்களது நூலினாலும் தெரியவருகின்றது.

ஸ்ரீ வித்தியாரணியஸ்வாமிகள் வைத்தியசாஸ்திரம், ஜோதிஷசாஸ்திரம், வியாகரணசாஸ்திரம், வேதாந்தசாஸ்திர மென்பவற்றின் பேரில் அநேக நூல்களைச் செய்திருக்கின்றனர். அவற்றுள் பிரதானமான சிலவற்றை இங்கு எடுத்துக்கூறுவாம்.—

க. வித்தியாரணியஸ்வாமிகள் நான்குவேதங்களின் பேரிலும் பாஷ்யஞ் செய்திருக்கின்றனர். அவற்றுள், ருக்வேதபாஷ்யம், யஜுர்வேதபாஷ்யம், சாமவேதபாஷ்யம், அதர்வவேதபாஷ்யம், நான்கு வேதங்களின் ஐதரேயம் தைத்திரீயம் தாண்டியம் சதபதம் என்னும் இவைமுதலிய பிராஹ்மணங்களின் பாஷ்யமுதலியன அச்சிடப்பட்டிருக்கின்றன.

உ. சர்வதர்சனசங்கிரகம் செய்திருக்கின்றனர். அதில் வேதாந்தத்திற்கு வேறுகிய சில பிராசீனமதங்களைக் காட்டியிருக்கின்றனர்.

௩. அந்நூதிப்பிரகாச மென்னும் ௩௦00 சுலோகசங்கையுள்ள நூலைச் செய்திருக்கின்றனர். அதில் வேதாந்தத்தின் சர்வ உபநிஷதங்களின் சாரார்த்தத்தினையும் சுருக்கமாகச் சர்வ ஆக்கியாயிகை(கதை)களுடன் காட்டியிருக்கின்றனர்.

சு. பிரஹ்மத்தை யென்னும் நூல் செய்திருக்கின்றனர். அதில் மாத் துவராமாதுஜமதங்களையும் சங்கரமதத்தினையும் எடுத்துக்காட்டிச் சுருதி சம்மதமான அத்வைதசித்தாந்தத்தினை காட்டியிருக்கின்றனர்.

அதன்பேரில் பிரசாசிகை யென்னும் உரையுளது.

டு. பஞ்சதசி யென்னும் நூலைச் செய்திருக்கின்றனர். அதன் வர்ண னை இந்நூலின் முகவுரையில் பிரசித்தம்.

சு. ஜீவன்முக்திவீகம் செய்திருக்கின்றனர். இதில் சந்நியாசத் தின் விபாகபூர்வமான ஜீவன்முக்திவிலக்ஷணசுத்தின்மன்மை காட்டப் பட்டுளது.

எ. திருக்குத்திருசிவவீக மென்னும் நூலும், ஸ்ரீமத் சங்கராசா ரியசுவாமிகளாற் செய்யப்பட்ட அபரோக்ஷாநுபூதிக்கு உரையும் செய்திருக் கின்றனர்.

அ. மாதவவிருத்தி யென்னும் வியாகரணநூல் இயற்றியிருக்கின்ற னர். இதில் கிரியாபதங்களின் மூல தாதுக்களாகிய ௨௨௦௦ வினைப்பகுதிக ளோடு வேறு வேறு பிரத்தியயங்களாகிய விசுத்திகளைச் சேர்த்து சொல் லமையும்வண்ணமாகப் பாணினிசூத்திரபாஷியவார்த்திக வசனங்களைக் கொண்டு முறையே உதாரணங்கள் காட்டப்பட்டிருக்கின்றன. இதில் பெரும்பாலும் எல்லாச் சொற்களும் கொள்ளப்பட்டிருக்கின்றன. இந் நூல் ௨௫௦௦௦ சுலோகசங்கையுள்ளது.

கூ. நிதானமாதவம்:—இது ௧௫௦௦ சுலோகசங்கையுள்ள வைத்திய நூல்.

க௦. காலமாதவம்:—இது எல்லாக் காலங்களையும் நிர்ணயஞ்செய்வது.

கக. சதப்பிரசினகல்பலதிகா:— இதில் ஒவ்வொரு வினாவிற்கும் விடைவடிவ பப்பத்துச்சுலோகங்கள் செய்யப்பட்டிருக்கின்றன. அப்பிர கரணங்களுக்குத் தசக மென்று பெயர்வைக்கப்பட்டிருக்கின்றது. இவ் வாறு நூறுவினாக்களுக்கு விடையாக நூறு தசகங்க ளிருக்கின்றன. அதில் பஞ்சத்திராவிட பஞ்சகௌடர்களுள்ளடங்கிய பிராஹ்மணர்களின் பேதம் காட்டப்பட்டுளது.

கஉ. பராசரஸ்மிருதியின் வியாக்கியானம்:—இதற்குப் பராசரமாதவ மென்று பெயர்.

கங. காலமாதவம்:—இது காலநிர்ணயத்திற்குச் சுவதந்திரமாகச் செய்த நூல். இதில் பஞ்சாங்கம் வர்ணிக்கப்பட்டிருக்கின்றது.

கச. ஜைமினிநியாயமாலாவிஸ்தாரம்:—இது ஜைமினிசூத்திரத்தின் பேரில் செய்யப்பட்டது.

கடு. ஆசாரமாதவம்:—இதில் பிரஹ்மணர்களது கிரமம் காட்டப் பட்டிருக்கின்றது.

கசு. வியவகாரமாதவம்:—இது வியவகாரத்தின் நியாயத்தைப் பற்றிய நூல்.

கஎ. வித்தியாரணியகாலஞானம்:—இதில் தெலுங்குதேசத்து இராஜாக்களின் மரியாதையும், இராஜஜியம் செய்யும் புருஷர்களின் செய்கையுமாகிய வருங்காலவார்த்தை கூறப்பட்டுள்ளது.

கஅ. ஸ்ரீ சங்கரதிக்விஜயம்:—இதில் சங்கராசாரியர்களது சரித்திரம் வர்ணிக்கப்பட்டிருக்கின்றது. இந்நூற்கவிதை வெகு மனோகரமும் மேன்மையுள்ளதும் ஆழமுடையதுமாம். இந்நூலின் முதல் சர்க்கத்தில் வித்தியாரணியர் தமக்கு நவீனகாளிதாஸன் என்னும் பெயர் கொடுத்திருக்கின்றனர். அஃது உசிதமேயாம். அவருடைய எழுத்துக்கள் வெகு சரளமும், மனோகரமும், கம்பீரமும், இரகசியார்த்த முடையனவுமாம்.

கக. சூதசங்கீதையின் வியாக்கியானம்:— இவ்வுரையினால் அவர் சைவாகமத்தேர்ச்சியின ரென்பது விளங்குகின்றது.

உ௦. சங்கரவிலாசம்:—இதில் சிவபாரம்மியம் கூறும் எல்லாப் புராணங்களின் வசனமும் திரட்டப்பட்டுள்ளது. இதனால் இவர் சிவோபாசக ரெனக் காணப்படுகின்றது.

உ௧. விவரணப்பிரமேயசங்கீரகம்:—இது பிரஹ்மசூத்திரமகை.

உ௨. உபநிஷத்தீபிகா வென்னும் பெயரால் அநேக வுபநிஷதங்களுக்கு வியாக்கியானம் செய்யப்பட்டிருக்கின்றது.

உ௩. பிரஹ்மவிதாசீ:—இஃது சகல உபநிஷதங்களின் சாரபூதமான சிறிய அத்தைவதனால் வசனரூபமாய் சகல சித்தாந்தரகசியத்தினையும் சூத்திரம்போல் அடக்கிக் கூறப்பட்டுள்ளது. இது மந்தப்பிரஞ்ஞையுள்ள வர்களிடத்து அவர்காட்டிய கருணையை விளக்குகின்றது.

கர்மவிபாகமாதவியம், பாட்டசாரம், பாட்டசாரவியாக்கியானம், வேதாந்தவிஜயம், பஞ்சசாரவியாக்கியானம், சங்கரபாஷ்யமகா, தீதாதாற்பரியம், ஸ்மிருத்சங்கிரகமுதலிய அநேக நூல்களைச் செய்திருக்கின்றனர் எனத் தெரியவருகிறது.

ஸ்ரீ வித்தியாரணியசுவாமிகள் பூர்வாசிரமத்தில் விஜயநகரத்தின் யதுவம்சியான புக்கதேவராஜாவின் குலகுருவாகவும் பிரதான மந்திரியாகவும் இருந்தனர் என்பது அதிகரணரத்நமாலேமுதலிய நூல்களில் விளக்கமாய் எழுதப்பட்டிருக்கின்றது. இவரது பிரதாபத்தால் அவ்வரசனது ராஜ்யமும், அவ்விராஜ்யத்தில் தர்மத்தின் அபிவிருத்தியும் உண்டாயிற்று.

கோவாகரத்திலிருந்த துறுக்கர்களை விலக்கி இவ்வரசனது ஆணையர் செலுத்துவித்தார். சப்தநாதரென்னும் மகாதேவரது விக்ரகத்தை ஸ்தாபனம் செய்தார். கசரமென்னும் கிராமத்திற்கு மாதவபுர மென்று பெயர் கொடுத்துப் பிராஹ்மணர்களுக்குத் தானம் கொடுத்தார். தமது மாதாவின் பெயரால் பூமியைத் தானஞ்செய்தபோது பிராஹ்மணர்களுக்குப் பூமியைப் பிரித்துத் தம் மாதாவினது பெயரின் அநாரமாகக் கிராமத்தினை ஆக்கினார். அங்கு ஒடுகின்ற நதிக்கு இவரது பழக்கத்தால் மாதவ தீர்த்தமென்னும் பெயர் உண்டாயிற்று. வித்தியாசாலையும் அந்நகரத்தி லுள்ளும் தேவாலயங்களும் அளவிறந்தன செய்திருக்கின்றனர்.

தம்மாற் செய்யப்பட்ட அநேக நூல்களை வெகு சுத்தப்படுத்திப் பனையோலைமுதலியவற்றில் எழுதுவித்துச், சிலவற்றை மடங்களிலும் சேஷத் திரங்களிலுமாகப்பிரித்துக் கொடுத்தார். சிலவற்றை மலைக்குகையில் வைத் தார். சிலவிடங்களில் பூமியிலும் பல புதைத்து வைத்திருக்கின்றார். அவற் றுள் சிலவற்றை ஆங்கிலேயர் பூமியை வெட்டி மெடுத்திருக்கிறார்கள். இது நடந்து சுமார் 80 வருஷமாயிற்று.

இவர் கிரகஸ்தாசிரமத்திலும் அத்வைததத்துவத்தில் நிஷ்டையுள்ள வர்; விவேக வைராக்கியாதி சகல சற்குணங்களாலும் நிறைந்தவர். இப் படிப்பட்ட சற்புருஷர் பூத பவிஷ்யத் வர்த்தமானகாலத்திலும் கிடைத்த லரிது. இவ்வாறு ஸ்ரீ வித்தியாரணிய சுவாமிபானவர் கிரகஸ்தாசிரமத் தில் காலசேஷம் செய்திருக்கின்றனர். பின் ஒரு சமயத்தில் காயத்திரி தேவியை அபரோக்ஷமாக்க இச்சையுண்டாயிற்று. அதன்பொருட்டுச் சகலதேசத்துப் பிராஹ்மணர்களையும் அழைப்பித்துக் காயத்திரியின் புரச் சரணம் செய்தார். கடைசி அதுஷ்டானவடிவ பலமாகிய காயத்திரி அப ரோக்ஷமாகவில்லை. அப்போது காயத்திரிஜபத்தின் பெருமையினாலோ அல் லது பூர்வபுண்ணியக்கூட்டத்தின் பரிபாகத்தினாலோ அவருக்குத் தீவிர வைராக்கிய முண்டாயிற்று. “எந்தத் தினத்தில் வைராக்கிய முண்டாகின்ற தோ, அந்தத் தினத்திலேயே சந்நியாசத்தைக் கொள்ளவேண்டும்.” என்ற ல்முதலிய சுருதிவாக்கியங்களை யதுசரித்து அப்பொழுதே வித்துவத்சந்நி யாசம் செய்துகொண்டனர். பின் காயத்திரி வந்து வரங்கொடுக்கத் தொ டங்கினள். அப்போது வரத்தை ஏற்றுக்கொள்ளவில்லையாயினும் அமோக தரிசனமுடைய தேவியானவள் வலிய வரங்கொடுக்கத் தொடங்கி மிகப் பின் தொடர்ந்தாள். அப்போது அவர் “என் இச்சைப்படி இக்கர்நா டகதேசமுழுவதிலும் சகல ஜனங்களின் வறுமையும் தொலையுமாறு பொன் நாணயம் வருஷிக்கவேண்டும்” என்று வரங்கேட்டனர். அதற்கு அப்படியே ஆகுக வென்று கூறித் தேவி மறைந்தாள். பின் அத்தேசத்தரச சனை, ஜனங்கள் அந்நாணயத்தினை யடையும் விஷயமாகக் கேட்டபோது,

அரசன் “ஜனங்களினது வீட்டின்பேரிலும் ஒன்றேகால் முழபரியந்தம் வீட்டைச்சுற்றிலும் விழும் நாணயம் அந்தந்த ஜனங்களைச் சேர்ந்தது. மிஞ்சிய வழிமுதலிய பூமியில் விழும் நாணயம் என்னைச் சேர்ந்தது.” என்று சொன்னான். அப்போது அவரது ஆணையால் ஒன்றேகால் சாம பரியந்தம் நாணயமழை பெய்தது. அந்த நாணயத்தினை ஜனங்கள் வராகன் என்கிறார்கள். பின் அத்தேசத்தரசன் அதனைப்போல மற்றும் நாணயங்களைச் செய்வித்து அத்தேசத்தில் வியவகாரம் நடத்தினான் என்னும் வார்த்தை உலகத்திற் பிரசித்தம்.

பிந்திய ஆசிரம விருந்தாந்தம்.

பிந்திய ஆசிரமத்தில் ஸ்ரீ வித்தியாரணியஸ்வாமிகள் யாஞ்ஞவல்கியரைப்போல வெகு உபரதியுண்டாய்ப் பிரஹ்மவிசாரத்திலேயே தற்பரராயிருந்தார். ஒருமுறை ஸ்வாமிகள் வெளிப்பூமிக்குப் போயிருந்தனர். அப்போது ஓர் துலுக்க அரசனது பொற்செங்கல் காட்டில் விழுந்துகிடந்தது. அங்கு அதனோடு மற்றோர் கல்வினைச் சேர்த்து அதன்பேரிலுட்கார்ந்து மல விசர்ஜனம் செய்துபோயினர். அப்போது அவ்வரசன் இவ்வாறு சோதித்து வெருசந்தோஷமடைந்து இவருக்குக் கிராமாதிகளைக் கொடுக்க அதனை அங்கீகரிக்கவில்லை. இவ்வாறிருந்தது இவரது விரக்தி யென்னும் வார்த்தை உலகத்தில் கேட்கப்படுகின்றது.

காசியில் ஓர்வகை முயற்சியினால் ஸ்ரீ வேதவியாஸரைச் சந்தித்துத் தான் செய்த வேதபாஷ்யத்தைப் பரிசோதிக்குமாறு காட்ட அதில் ஓரிடத்தும் தோஷமின்மையைக் கண்டு வியாஸாசாரியர் இவருக்கு வித்தியாரண்ணியர் எனப்பெயர் கொடுத்தார் என்று கேட்கப்படுகின்றது. பிந்திய அவஸ்தையில் யாத்திரைக்குச் சக்தியில்லாதிருந்தமையால் தமது குருவின் ஆணையால் ஸ்ரீ சங்கராசாரியஸ்வாமிகளால் ஸ்தாபிக்கப்பட்ட சிருங்ககிரி மடாலயத்தில் ஆதிபத்தியத்தையடைந்து சங்கராசார்யபதவியால் பிரசித்தராய் அநேகமதங்களின் கண்டனத்தோடு தனது சுருதிசம்மதமான அத்வைதமதத்தை உயர்த்தினார்.

தம்மாற் செய்யப்பட்ட சர்வதரிசனசங்கிரகத்தின் ஆதியில் “தமது உசிதமான அர்த்தத்தோடு கூடிய ஆசரிதத்தினால் அர்த்தமுடையவர்களாக எல்லோரையும் எவர் செய்திருக்கின்றனரோ, அப்படிப்பட்ட ஸ்ரீ சாரங்க பாணிதநயரும் சகலாகமமுணர்ந்தவருமான சர்வஞ்ஞவிஷ்ணுகுருவையான் நிரந்தரம் ஆசிரயிப்பேனாக.” என்று மங்கலஞ் செய்திருத்தலால் சர்வஞ்ஞவிஷ்ணு வென்னும் பண்டிதர் இவருக்குக் குருவா யிருந்திருக்கின்றனர். ஆனால் அவர் வித்தியாகுருவா யிருந்திருக்கலா மென்று தெரிகிறது. பஞ்சதசியின் ஆரம்பத்தில் ‘ஸ்ரீ சங்கராநந்த குருபகாம்பஜன்மங்களுக்கு

நமஸ்கார” மென்று மங்கலஞ் செய்திருத்தலால் ஸ்ரீசங்கராநந்த ஸ்வாமியும் இவருக்குக் குருவாயிருக்கின்றனர். ஆனால் அவர் பிரஹ்மதத்துவோபதேசகுருவாயிருக்கலா மென்று காணப்படுகின்றது. சங்கரவிஜயம் ஜீவன்முக்திவிவேகமுதலிய கிரந்தங்களிலும் ஸ்ரீ வித்தியாதீர்த்தகுருவின் மங்கலஞ் செய்திருக்கின்றனர். அதனால் ஸ்ரீ வித்தியாதீர்த்தரும் இவருக்குக் குருவாயிருக்கின்றனர். ஆனால் பால்யாவஸ்தையில் மந்திரநிகைக்கும் உத்தராவஸ்தையில் சந்திரியாஸ்திகைக்கும் குருவாயிருந்திருக்கலா மென்பது தர்க்கத்தினாலறியப்படுகின்றது. இவரும் இவருக்கு முன்பட்டத்திருந்த ஸ்ரீபாரதிகிருஷ்ணதீர்த்தரும் இப்பரம்பரையின் ௧௦-வது பட்டத்திருந்த வித்தியாதீர்த்தர் அல்லது வித்தியாசங்கரது மாணாக்க ரென்று சிலர் எழுதியிருக்கின்றனர். பின்வரும் குருபரம்பரையிலும் வேலாயுதமுதலியார் செய்த சங்கரவிஜயமுகப்பிலுள்ள குரும்பரையிலும் வித்தியாதீர்த்தருக்குப் பின் பாரதிகிருஷ்ணதீர்த்தர், அவருக்குப்பின் வித்தியாரணியர் என்று தெளிவாய்க் காணப்படுகின்றது.

குருபரம்பரை.

॥ श्रीगुरुभ्यो नमः ॥

॥ श्रीजगद्गुरुपरंपराप्रारंभः ॥

महादेवो महाविष्णुस्त्रितीयश्चतुराननः ।

वशिष्ठश्शक्तियोगीन्द्रः पराशरमहामुनिः ॥ १ ॥

व्यासश्शुकोगौडपादो गोविंदभगवान्मुनिः

गुरुः श्रीशंकराचार्यप्षण्मतस्थापनप्रभुः ॥ २ ॥

सुरेश्वराचार्ययोगी नित्यबोधघनाभिधः ।

ततो ज्ञानघनाचार्यो ज्ञानोत्तममहामुनिः ॥ ३ ॥

ज्ञानगिर्याचार्यवर्यस्तथा सिंहगिरीश्वरः ।

ततश्चेश्वरतीर्थाख्यो नृसिंहाभिधतीर्थकः ॥ ४ ॥

विद्याशंकरतीर्थाख्यो लंबिकायोगतत्परः ।

भारतीकृष्णतीर्थाख्यो विद्यारण्यमहामुनिः ॥ ५ ॥

विद्यानगरनिर्माता वेदभाष्यादिकृद्गुरुः ।

श्रीचंद्रशेखराभिख्यभारती च ततः परम् ॥ ६ ॥

நृசிंहभारतीयो नृसिंहोपासकस्तथा ।
 भक्तशंकरनामाढ्यपुरुषोत्तमभारती ॥ ७ ॥
 श्रीचंद्रशेखराभिख्यभारतीतदनंतरं ।
 नृसिंहभारती चैव पुरुषोत्तमभारती ॥ ८ ॥
 भारतीरामचंद्राख्यो नृसिंहाख्यभारती ।
 नृसिंहभारती भूयो नृसिंहोभिनवस्तथा ॥ ९ ॥
 सच्चिदानंदयोगीद्रः स्तंभे हेरंबदर्शकः ।
 श्रोनृसिंहाख्ययोगीद्रस्सच्चिदानंदभारती ॥ १० ॥
 ततश्चाभिनवाभिख्यसच्चिदानंदभारती ।
 ततोभिनवपूर्वश्रीनसिंहाभिधभारती ॥ ११ ॥
 सच्चिदानंदयोगीशस्तपश्चर्यापरायणः ।
 पुनश्चाभिनवभिख्यसच्चिदानंदभारती ॥ १२ ॥
 श्रीशृंगेरीपुराधीशः श्रीविद्यामंत्रबोधकः ।
 श्रीमदाचार्यसदृशः श्रीनृसिंहयतीश्वरः ॥ १३ ॥
 भारतीनामविख्यातस्तपश्शीलो जगद्गुरुः ।
 राजाधिराजसंपूज्यो जगत्ख्यातो विराजते ॥ १४ ॥
 श्रीचामुण्डाकृपापूर्णश्रीकृष्णेंद्रेण कीर्तिता ।
 जीयास्तदा श्रीशृंगेरीजगद्गुरुपरंपरा ॥
 ॥ इति श्रीजद्गुरुपरंपरा ॥

இவ்விதத்தால் ஸ்ரீ சங்கராசாரியசுவாமிகளின் ௧௨-வது பதவியில்
 ஸ்ரீ வித்தியாரணியஸ்வாமிக ளிருந்திருக்கின்றனர். இதனாலும் இப்போது
 ஸ்ரீ வித்தியாரணியஸ்வாமிகளுக்கு ௫௦௦ வருஷங்களுக்கு மேலாயின என்று
 நிச்சயிக்கப்படுகின்றது. ஸ்ரீ பாரதிதீர்த்தர் வித்தியாரணியருக்கு நேரே
 பரம்பரைக் குருவாயிருத்தலால் அவர் செய்த பிரஹ்மநந்தமென்னும்
 நூலையும், அவராலேயே செய்யப்பட்டதான விஷயநந்தம் நக-வது சுலோ
 கத்தின் “उभयं तृप्तिदीपे हि सम्यग्स्माभिरोरितम् । இரண்டும் எம்மால் திருப்திதீபத்
 தில்செவ்வையாகச் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது” என்னும் வாக்கியத்தாற்று
 ணியப்படும் திருப்திதீபமுதலிய ச பிரகரணங்களையும்சேர்த்து ஸ்ரீபஞ்சதசி

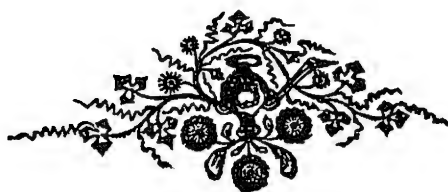
யென்னும் ஒரு நூலாக வித்தியாரணியர் செய்திருக்கலா மென்று ஊகிக்கப்படுகின்றது. ஜீவன்முத்திவிவேகத்தில் “துக்கநாரசுகாவிர்ப்பாவடிவநான்காவது ஐந்தாவது பிரயோஜனங்கள் பிரஹ்மாநந்தத்திலுள்ள நான்காவது அத்தியாயத்தினால் நிரூபிக்கப்பட்டிருக்கின்றன. அவ்வினனும் இங்குச் சுருக்கிச் சொல்லப்படுகின்றன” வென்று வித்தியாரணியரோ தமது முகத்தால் கூறியிருத்தலால் அவருக்குப் பிந்தியகாலத்தில் ஆரந்தபஞ்சகம் செய்யப்பட்டிருக்கலாமென்பது கூடாததாம்.

இவ்வாசிரியர் இவ்வாறு சிருங்கநிரியில் சிறிதுகாலம் இருந்து, பின்வயதில் ஸ்ரீபஞ்சதசிமுதலியவற்றினைச் செய்து தாம் பிரஹ்மசமரஸபாவத்தினை யடைந்தனர். காயத்திரியானவள் தனது சாக்ஷாத்காரசமயத்தில் “உத்தராவஸ்தையில் நீ ஓர் நூலினைச் செய்வாய் அதனை எவன் செவ்வையாகப் படிப்பானோ அவனுக்குச்சகலநூல்களையும் படித்தலிலும் கேட்டலிலும் சாமர்த்திய முண்டாகுக” வென்று வரம் கொடுத்தாள் என்று கேள்விப்படுகிறோம். அஃது இதுவே யெனப்படுதலின் இது வரப்பிரசாதகிரந்தமாம். ஆதலால் சதுர்வேதபாஷியகர்த்திருந்நுவமுதலிய சர்வஞ்ஞத்நுவவிசிஷ்டமகானாகிய வித்தியாரணியரும், பாரதீதீர்த்தரும் சேர்ந்துசெய்ததும் வரம்பெற்றதுமான இப்பஞ்சதசிக்கிரந்தம் எல்லாநூல்களிலும் மேலானதாம். இதனைப் படித்து முமுக்ஷுக்கள் வேதாந்தப்பிரக்கிரியையில் சமர்த்தர்களாய்ப் பிரஹ்மாத்ம் ஏகத்துவத்தை அபரோக்ஷமாக்கி ஜீவன் முக்தி விதேகமுத்திகளுக்குப் பங்குடையவர்களாகுக.

* ஸ்ரீ பாரதிதீர்த்தர் வியாசாதிகரணமலைமுதலியவற்றைச் செய்திருப்பதாகத் தெரியவருகிறது. ஆனால் அவரது சரித்திரம் விசதமாகத் தெரியவில்லை யாகலின் இங்கு எழுதப்படவில்லை.

ஸ்ரீ வித்தியாரணியஸ்வாமிகளின் சரித்திரம்,

முடிந்தது.

ஸ்ரீபஞ்சதசி.

பிரசங்கா நுக்கிரமணிகை.

பிரத்தியக்தத்துவவிவேகம்.

பிரசங்கம்.

பக்கம்.

நூலாசிரியராற் செய்யப்பட்ட மங்கலாசரணம்

க

நூலாரம்பத்தின் பிரதிஞ்ஞை

ரு

க. யுக்தியினால் ஜீவப்பிரஹ்மங்களின் ஐக்கியத்தைப் பிரதிபாதித்தல்

கூ

க. ஜாக்கிரதலயவற்றில் நித்தியமும் சுயம்பிரகாசமுமாக்ய ஞானத் தின் அபேதமும் வ்ஷயங்களின் பேதமுமாமாறு }

கூ

க. ஜாக்கிரத்தில் விஷயங்கள் ஒன்றற்கொன்று பேதமாதலும் அவற் றிற்கு வேறுகிய ஞானம் அபேதமாதலும் }

கூ

உ. ஜாக்கிர சொப்பனங்களின் வேற்றுமையும் அவற்றின் ஞானம் ஒரு வடிவாதலும் }

கூ

ங. சுழுத்தியில் ஞானமுளதாதல்

கக

ச. சுழுத்தியின் ஞானம் விஷயத்தினும் வேறுதலும் மற்றைய ஞானங் களினும் வேறுகாமையும் }

கச

ரு. சுலோகம் ங முதல் இதுவரையிற் சொல்லிய கிரமத்தை எல்லாக் காலங்களிலும் கொள்ளுதலும் ஒரே ஞானம் நித்தியமும் சுயம் பிரகாசமுமாமெனலும் }

கச

உ. ஞானமே ஆத்மா; ஆத்மா பரமானந்தமாமெனல்

கஅ

க. ஞானவடிவ ஆத்மா பரமப்பிரேமையின் சித்தியினால் பரமாநந்தமாமெனல் கஅ

உ. பிரஹ்மமும் ஆத்மாவும் ஒன்றெனல்

உஉ

ங. ஆத்மா பரமாநந்தமா மென்பதில் சங்கையும் சமாதானமும் ..

உங

ச. பரமாநந்தத்தன்மையினது விளக்கத்தைத் தடுப்பதின் இலக்ஷணம்

உச

ரு. திருஷ்டாந்ததார்ட்டாந்தங்களில் பிரதிபந்தத்தின் காரணம்

உச

ங. பிரகிருதியின் சொரூபம்

உ௪

க. பிரகிருதியின் சொரூபமும் பேதமும்

உ௪

உ. மாயை அவித்தைகளின் பேதமும் ஈசுவரனது சொரூபமும்.

உஅ

ங. ஜீவனது சொரூபம் (பிராஞ்ஞனை வர்ணித்தல்)

உக

ச. அபஞ்சீபிநுத பஞ்சமகரபூதங்களின் உற்பத்தி

ங௦

க. தமப்பிரதானப்பிரகிருதியினின்றும் சூக்ஷ்மபஞ்சபூதங்களின் உற்பத்தி

ங௧

உ. ஞானேந்திரியங்களின் உற்பத்தி

ஙக

ங. அந்தக்கரணத்தின் உற்பத்தியும் அதன் பேதமும்

ஙக

ச. கர்மேந்திரியங்களின் உற்பத்தி

ஙஉ

ரு. பிராணிகளின் உற்பத்தியும் அவற்றின் பேதமும்

ஙங

ரு. சூக்ஷ்மசரீரத்தின் சொரூபம்

ஙங

க. விங்கதேகத்தைக் கூறுதல்

ஙரு

உ. தைஜசஹிரணியகருப்பர்களின் சொரூபம்

ஙரு

ங. தைஜசஹிரணியகருப்பர்களின் வியஷ்டிசமஷ்டித்தன்மைகளை வர் ணித்தல் }

ங௪

பிரசங்கம்.	பக்கம்.
கா. பஞ்சீகாணநீருபணம்	௩௮
க. பஞ்சீகாணத்தின் பிரயோஜனம்	௩௮
உ. பஞ்சீகாணத்தின் வடிவம்	௩௮
ங. பிரஹ்மாண்டமுதவியவற்றின் உற்பத்தியும் வைசுவாநரனைக் கூறுதலும்	௩௯
ச. விசுவன் சம்சாரத்தை யடைதல்	௪௦
எ. விசுவனுக்குச் சங்காரம் நீங்குந்தன்மை	௪௩
க. கீடத்தின் திருஷ்டாந்தத்தில் துக்க நிவிருத்தியின் உபாயம்	௪௩
உ. கீடதிருஷ்டாந்தத்தின் அர்த்தத்தை விசுவதார்ஷ்டாந்தத்தில் பொருத்துதல்	௪௩
உ. பஞ்சகோசநீருபணம்	௪௪
க. எதுவொடுகூடிய பஞ்சகோசங்களின் பெயர்	௪௪
உ. அன்னமயப்பிராணமயங்களின் சொரூபம்	௪௫
ங. மனோமயவிஞ்ஞானமயகோசங்களின் சொரூபம்	௪௬
ச. ஆந்தமயனது சொரூபமும் ஆத்மாவிற்குக் கோசங்களின் வாச்சி யத்தன்மையிற் காரணமும்	௪௭
கா. அந்வயவெத்ரேகங்களால் ஆத்மா பிரஹ்மவடிவமாதல்	௪௮
க. அந்வயவெத்ரேகங்களின் பயன்	௪௮
உ. சொப்பனத்தில் ஆத்மாவின் அந்வயமும் ஸ்தூலதேகத்தின் வெத்ரேகமும்	௪௯
ங. சுழுத்தியில் ஆத்மாவின் அந்வயமும் லிங்கதேகத்தின் வெத்ரேகமும்	௪௯
ச. இலிங்கதேகவிவேகத்தில் சங்கையும் சமாதானமும்	௫௦
ஞ. சமாதியில் ஆத்மாவின் அந்வயமும் காரணதேகத்தின் வெத்ரேகமும்	௫௧
சு. பஞ்சகோசங்களினின்றும் வேறுபிரிக்கப்பட்ட ஆத்மா பிரஹ்மத் தை அடைதல்	௫௨
உ. மகா வாக்கியத்தால் ஜீவபிரஹ்ம ஐக்கியத்தைப் பிரதிபாதித்தல்	௫௩
க. தத்துவமஸி மகாவாக்ஷீயத்தின் அபித்தம்	௫௩
க. முன்னூலில் நிகழ்ந்ததைக் கூறுதலும். பின்வரும் நூலின் அபிப் பிராயமும்	௫௩
உ. தத்பதத்தின் வாச்சியார்த்தம்	௫௪
ங. துவம்பதத்தின் வாச்சியார்த்தம்	௫௪
ச. லக்ஷணையினால் வாக்கியார்த்தத்தின் ஞானமாமாறு	௫௬
ஞ. பாகத்தியாக லக்ஷணையில் திருஷ்டாந்தம்	௫௭
சு. பாகத்தியாக லக்ஷணையில் தார்ஷ்டாந்தம்	௫௯
எ. மகாவாக்கியத்தின் லக்ஷியார்த்தத்தில் பூர்வபக்ஷி தோஷம் கூறல்	௫௯
அ. சித்தாந்தியின் அசத்துத்தரம்	௬௧
க. சித்தாந்தியின் சத்துத்தரம்	௬௮
உ. சிரவணமனநிதித்தியாசனங்களின் லக்ஷணம்	௭௧
க. சிரவணமன்னங்களின் லக்ஷணம்	௭௧
உ. நிதித்தியாசனத்தின் லக்ஷணம்	௭௪
ங. நிருவிகற்பகமாநீயின் நிருபணம்	௭௫
சு. சமாதியின் சொரூபமும் அதன் பிரசிஞோத்திரமும் கீதையின் பிரமாணமும்	௭௫

பிரசங்கம்.

பக்கம்.

- உ. சமாதியின் அவாந்தரபலன்
- ஊ. சமாதியின் பரம்பிரயோஜனம்
- க. பிங்குலோகங்களின் பலித்த வர்த்தத்தைக் கூறுதல்
- க. வாக்கியந்தால் அபரோகிஞான முண்டாதல்
- உ. பரோகிஞானத்தின் பயன்
- ஊ. அபரோகிஞானத்தின் பயன்
- ச. கிரந்த அபியாசத்தின் பயன்

எக
அக
அஉ
அஉ
அக
அச
அச

பிரத்தியக்தவ்வேகமென்னும் முதற்பிரகாரணம்

முடிந்தது.

“ பஞ்சமகாபூதவிவேகம் ” உ.

“ சிருஷ்டிக்கு முன் இது சத்தாக இருந்தது ” என்னும் சுருதியின் அர்த்
தத்தைச்சொல்லுதல் பூர்வகமாகப் பஞ்சமகாபூதவிவேகத்தின் பிர
திஞ்ஞை

அஎ

க. அபஞ்சீகிருதபஞ்சமகாபூதங்களின் குணத்தையும் காரியத்தையும்
வரணித்தல்

அசு

க. ஆகாயமுதலியவற்றின் குணங்களைக் கூறுதல்

அசு

க. பூதங்களது குணங்களின் பெயரும் அவற்றின் சுருக்கமான யோசனையும்

அக

உ. பூதங்களினது குணங்களின் விபாகம்

க0

உ. ஐந்து ஞானேந்திரியங்களின் வர்ணனம்

கூந

க. ஐந்து ஞானேந்திரியங்களின் பெயர்

கூந

உ. ஞானேந்திரியங்களின் இடம், வியாபாரம், இருப்பு, சுபாவம் என்பன

கூச

ஊ. ஞானேந்திரியங்கள் உள் விஷயங்களைக் கிரகிக்குமாறு

கூச

ஊ. கருமேந்திரியங்கள் ஐந்தின் வர்ணனம்

கூஎ

க. கருமேந்திரியங்களின் வியாபாரம்

கூஎ

உ. கருமேந்திரியங்களின் பெயர் இருப்பு இடம்

கூஅ

ச. மனதின் வர்ணனம்

கூக

க. மனதின் காரியம் இடம் உள்ளிந்திரியத்தன்மை இவை யெனல்

கூக

உ. மனதின் தசேந்திரியங்களிற் பிரேரிக்குந்தன்மையும் சத்துவமுத
லிய குணமுடைமையும்

க00

ஊ. மனதிற்குக் குணங்களின் பேதத்தால் விருத்திவடிவத்தினால் விகா
ரமுடைமை

க0உ

ச. குணங்களினது விகாரங்களின்பயனையும் அந்தக்கரணமுதலியவற்
ரின் எஜமானனாகிய சிதாபாசனையும் கூறுதல்

க0இ

ஊ. முன் (கூஎ-அக) சுலோகம்வரையிற் கூறிய ஜகத்து பூதங்களின்
காரியமாமென்னும் நிச்சயம்

க0க

உ. “ சௌமியனே ! சிருஷ்டிக்குமுன் இது (ஜகத்து) ஒளே அத்விதீய
சத்தாக இருந்தது ” என்னும் சுருதியால் சத்தை (அத்விதீயத்
தை)ப் பிரதிபாதித்தல்

க0க

க. சுலோகம் எக-ல் கூறிய கருதியின் அர்த்தம்

க0க

பிரசங்கம்.

பக்கம்.

க. இது வென்னும் பதத்தின் பொருள்	பக்கம்.
உ. சுருக்கமாக சுசு-வது சுலோகத்திற்குரிய சுருதியின் அர்த்தத் தாற் படித்தல்	ககப
ங. உலகத்துள்ள சுவகதமுதலிய மூன்று பேதம்	சகக
ச. சத்துவஸ்துவில் அடையப்பட்ட மூன்று பேதங்களுள் சுருதியின் மூன்று பதங்களால் நிவர்த்தித்தல்	ககஉ
ரு. சத்துவஸ்துவில் சுவகதபேதத்தைக் கண்டித்தல்	ககஉ
ஸ. சத்துவஸ்துவில் சஜாதீயபேதத்தின் கண்டனம்	கக௩
எ. சத்துவஸ்துக்களில் விஜாதீயபேதத்தின் கண்டனம்	கக௪
அ. பலித்த பொருள்	கக௪
உ. சூநியவாதி (மாந்தீயமீகர்)களின் பூர்வபகடிமும் கண்டநமும்	கக௪
க. சூநியவாதியின் பூர்வபகடித்தைக் கூறுதல்	கக௮
உ. சூநியவாதியின் வியாகூலத்தன்மையில் திருஷ்டாந்தமும் பிரமாணமும்	கக௮
ங. திருஷ்டிக்குமுன் சூநியமிருந்தது என்னும் சூநியவாதியின் பகடித் தினை விகற்பத்தோடு தூஷித்தல்	க௨௩
ச. “சத்தே இருந்தது” என்னும் சுருதியின் வாக்கியத்திற் சங்கை சமாதானம்	க௨௩
ரு. வாஸ்தவ துவைதமில்லை யென்பதில் ஸ்மிருதிப்பிரமாணம்	க௩௦
ஸ. ஆகாயத்தின் அசத்துத்தன்மையில் சங்கைசமாதானம்	க௩௧
எ. சத்துவஸ்துவின் தரிசனத்தில் சங்கைசமாதானம்	க௩௩
அ. சத்துவஸ்துவின் இருப்பிற் சங்கைசமாதானம்	க௩௪
ங. மாயாசக்தியின் வர்ணனம்	க௩௪
க. மாயையின் இலகூணமும் அதனால் துவைதமீனமையும்	க௩௪
க. மாயையின் இலகூணம்	கசு௧
உ. மாயை அநிர்வசனீயமா மென்பதில் சுருதிப்பிரமாணம்	கசு௨
ங. சக்தியும் சக்தியின் காரியமும் வேராகாதெனும் தன்மையால் துவைதத்தை நிராகரித்தல்	கசு௨
உ. பிரஹ்மத்தின் ஏகதேசத்திற் சக்தியிருத்தல்	கசு௩
க. திருஷ்டாந்தத்தோடு சக்தி பிரஹ்மத்தின் ஏகதேசத்திருத்தல்	கசு௩
உ. சக்தி சத்தின் ஏகதேசத்திருத்தலிற் பிரமாணம்	கசு௪
ங. எஞ்சிய மாயையின்றிய சொரூபத்தின் இருப்பில் பிரமாணம்	கசு௮
ச. வாஸ்தவப்பிரஹ்மத்தை நிரம்சமாக (க௨௦-க௨௨) சுலோகங்களிற் கூறிய சுருதியின் அபிப்பிராயம்	கசு௯
ச. சத்தாகிய பிரஹ்மத்தையும் பஞ்சமகாபூதங்களையும் வீவேகித்தல்	க௩௦
க. சக்தியைக் கூறுதலின் பிரயோஜனவர்ணனம்	க௩௦
உ. சந்து ஆகாயங்களின் வீவேகம்	க௩௦
க. சத்தியின் முதல் விகாரமாகிய ஆகாயத்தின் சொரூபமும் அது பிரஹ்மத்தின் காரியமாதலில் ஹேதுவும்	க௩௦
உ. சந்து ஒரு சுபாவமும் ஆகாசம் இரண்டு சுபாவமு முடையவெனல்	க௩௧
ங. மாயையினால் சத்திற்கும் ஆகாயத்திற்குமுள்ள விபரீதமான தர்ம தர்மித் தன்மைகள்	க௩௩

பிரசங்கா நுக்கிரமணிகை.

கடு

பிரசங்கம்.

பக்கம்.

௬. சத்தம் ஆகாரமும் விபரீதமாகத் தோற்றுதலை நீக்கும் உபாயம்	கடுடு
டு. முற்கூறிய விசாரத்தின் சொரூபம்	கடுசு
சு. சத்தின் தர்மத்தன்மையும் ஆகாயத்தின் தர்மத்தன்மையும்	கடுஅ
எ. சத்திற்கு வேறுகிய ஆகாயம் அசத்தாதல்	கடுக
அ. அசத்துவடிவ ஆகாயத்தின் தோற்றம் விரோதமா மெனல்	கசு௮
க. திருஷ்டாந்தத்தோடு கூடவே தோற்றுகின்ற சத்திற்கும் ஆகாயத்திற்கும் பேதம்	கசுக
க௦. சுலோகம் க௭௬-க௭௭ வரையிற்சொல்லிய பேதத்தினது நிச்சயத்தின்பொருட்டுச் சித்தாந்தி விகற்பபூர்வமாக உத்தரம் சொல்லுதல்	கசுஉ
கக. சத்தையும் ஆகாயத்தையும் வேறுபிரித்தறிதலின் பயன்	கசுச
ங. சத்தினையும் வாயுவையும் விவேகித்தல்	கசுரு
க. ஆகாயத்தில் சுலோகம் க௭௭-க௭௮ ல் சொன்ன கிரமத்தினை வாயு முதலியவற்றில் அதிதேசம் செய்தல்	கசுகடு
உ. சத்வஸ்துவோடு வாயுவிற்சூப் பரம்பரையாயுள்ள தாதாத்மியசம்பந்தம்	கசுகசு
ங. வாயுவின் நிஜதர்மம் நான்கும் காரணத்தாற்கிடைத்த மூன்றும்	கசுகசு
ச. முன்னுள்ள க௭௭-வது சுலோகத்திற்கும் பின்னுள்ள க௭௭-வது சுலோகத்திற்கும் விரோதமிருக்கின்றதென்னும் சங்கையும் சமாதானமும்	கசுகஅ
சி. வாயு மாயையின் காரியமாகாதென்பதன் சங்கையும் அதன் சமாதானமும்	கசுகக
சு. பலித்த பொருள்	க௭க
சு. சந்து அக்கினிகளின் விவேகம்	க௭உ
க. வாயுவில் க௭உ-கடுக ல் கூறிய விசாரத்தினை அக்கினியில் அதிதேசம் செய்தல்	க௭உ
உ. பிரமாணத்தோடு வாயுவினும் அக்கினி பத்துமடங்கு குறைதலும் வாஸ்தவமாகாமையும்	க௭ங
ங. அக்கினியின் சொரூபமும் அதிற்பொருந்தியுள்ள காரணத்தின் தருமமும்	க௭ங
ச. அக்கினியின்காரணதர்மமும், அதன்தர்மமும், சத்தினும் அக்கினி வேறுதலும்	க௭ச
ரு. சத்தினையும் ஜலத்தையும் விவேகித்தல்	க௭ரு
க. அக்கினியினின்றும் ஜலம் பத்துமடங்கு குறைந்ததும் வாஸ்தவமல்லாததுமாமெனல்	க௭டு
உ. ஜலத்தின் காரணதர்மங்களும் சொந்த தர்மங்களும்	க௭டு
சு. சத்தினையும் பிருதீவியினையும் விவேகித்தல்	க௭ரு
க. ஜலத்தின் மித்தியாத் தன்மை நிச்சயமும் பிருதீவியின் பத்துமடங்கு குறைவும் வாஸ்தவமாகாமையும்	க௭சு
உ. பிருதீவியின் காரணதர்மமும் நிஜதருமமும் சத்தினை விவேகித்தலும்	க௭சு
எ. சத்தையும் பூதங்களின் காரியமாகிய பிரஹ்மாண்டமுதலியவற்றையும் விவேகித்தலும் பிரபஞ்சத்தோற்றத்தின் அவிநோதமும்	க௭எ
க. பிருதீவியினின்றும் சத்தினை வேறுபிரித்தலின் பயன்	க௭எ

பிரசங்கம்.	பக்கம்.
உ. பிரஹ்மாண்டத்தினுள்ளிருக்கும் பொருள் கனைக் கூறுதல்	க௭௮
ஈ. சத்தினின்றும் பிரஹ்மாண்ட முதலியவற்றை வேறுபிரித்தலின் பயனும் அவை தோற்றுதலால் விரோதமின்மையும்	க௭௮
ச. பூமிமுதலியன அசத்தாயிருக்கவும் ஞானியின் வியவகாரம் குன்றாமை	க௭௯
இ. வியாவகாரிகளுக்கத்தின் பேதத்தை அங்கீகரித்தல்	௧௮௦
ஊ. வாஸ்தவபேதத்தை ஆதரியாமையிற் கேடு	௧௮௧
அ. துவைதத்தை அநாதரஞ்செய்தலின் பயன்	௧௮௧
க. துவைதத்தை அநாதரஞ்செய்தலின் பயன்	௧௮௨
உ. பிரமாணத்தோடு துவைதத்தை அநாதரஞ்செய்தலின் பயன்	௧௮௩
ஈ. ஞானியினது அந்நியகாலசத்தத்தின் இரண்டு பொருள்	௧௮௪
ச. மரணகாலத்தில் ஞானியின் வித்தை நாசமாகாமை	௧௮௫
இ. பஞ்சமகாபூத விவேகத்தின் பயனாகிய முத்தியின் சித்தி	௧௮௬
பஞ்சமகாபூதவிவேகமென்னும் இரண்டாம்பிரகரணம்	
முடிந்தது.	

பஞ்சகோசவிவேகம் ஈ.

கிரந்தத்தின்விஷயத்தை (குகையிலுள்ள பிரஹ்மத்தை)யும் பலத்தை யும் சொல்லுதல் பூர்வகமான ஆரம்பத்தின் பிரதிஞ்ஞை.	
க. பஞ்சகோச ஆத்மாக்களின் விவேசனம்	௧௯௦
க. துகையென்னும் சப்தத்தின் பேதத்தோடுகூடிய அர்த்தம்	௧௯௦
உ. பஞ்சகோசங்களின் சொரூபமும் அவற்றின் அநாத்மத்தன்மையும்	௧௯௧
க. அந்நமயகோசத்தின் சொரூபமும் அநாத்மத்தன்மையும்	௧௯௧
உ. பிராணமயகோசத்தின் சொரூபமும் அநாத்மத்தன்மையும்	௧௯௨
ஈ. மனோமயகோசத்தின் சொரூபமும் அநாத்மத்தன்மையும்	௧௯௩
ச. விஞ்ஞானமயகோசத்தின் சொரூபமும் அநாத்மத்தன்மையும்	௧௯௪
இ. மனோமயவிஞ்ஞானமயங்களின் பேதம்	௧௯௫
ஊ. ஆநந்தமயகோசத்தின் சொரூபம்	௧௯௬
எ. ஆநந்தமயகோசத்தின் அநாத்மத்தன்மை	௧௯௭
உ. ஆத்மாவின் சொரூபம்	௧௯௮
க. ஆத்மாவின் ஆநந்தரூபத்துவம்	௧௯௮
உ. ஆத்மா ஞானவடிவமாமாறு	௧௯௯
க. ஆத்மாவின் இன்மையில் வாதியின் சங்கை	௧௯௯
உ. சுலோகம், ௧௮௫-ல் கூறிய சங்கையைச் சித்தாந்தி பரிகரித்தல்	௨௦௦
ஈ. ஆத்மாஞானத்திற்கு விஷயமாகாமை	௨௦௧
ச. ஆத்மாஞானத்திற்கு விஷயமாகாதென்பதில் திருஷ்டாந்தம்	௨௦௨
இ. பலித்த பொருள்—	
ஊ. இப்பிரகரணத்தின் சுலோகம் ௧௮௭-௧௮௯-ல் கூறிய அர்த்தத்தில் சுருதி பிரமாணமாகல்	௨௦௩

பிரசங்கா நுக்கிரமணிகை.

கௌ

பிரசங்கம்.

பக்கம்.

எ. அதுபவவடிவ ஆத்மாவில் அதுபவமில்லை யென்னும் சங்கைக்குச் சமாதானம்	} ௨௦௭
அ. பிரஹ்மத்தின் ஞானமாகிய விருத்தியைக் கூறுதல்	௨௦௯
க. பிரஹ்மஞானத்தில் பஞ்சகோசங்களின் விவேகம் உபயோகமாதல்	௨௧௦
ங. ஆத்மா சூரியமன் றென்பதனோடு சொப்பிரகாசமாமெனல்	௨௧௧
க. சாக்ஷியாகிய போதம் சூரியமாதல் கூடாதெனல்	௨௧௧
உ. ஆத்மா சூரியமாதல் கூடாதெனல்	௨௧௧
ங. ஆத்மா எப்படி யிருக்கிற தென்னும் வினாவிற்கு விடை	௨௧௪
ச. ஆத்மாவின் சொப்பிரகாசத்தன்மையாகிய பவித்த அர்த்தத்தினைக் காட்டும் உபாயத்தால் சூரியத்தன்மையை நிஷேதித்தல்	} ௨௧௬
சு. ஆத்மாவின் சத்தியவடிவத்தன்மை	௨௧௮
க. சத்தியத்தன்மையின் இலக்கணம்	௨௧௮
உ. சாக்ஷியின் பாதமின்மை	௨௧௯
ங. பாதிக்கத்தக்கவை இவை பாதிக்கத்தகாதவை இவையெனல்	௨௨௩
ச. ஆத்மாவில் ஞானவடிவத்தன்மையை அதுவதித்தலோடு பிரஹ்மத் தின் லக்ஷணமாகிய சத்தியத்தன்மையின் சித்தி	} ௨௨௪
ரு. ஆத்மா அநந்தமாமாறு	௨௨௫
க. பிரஹ்மத்தில் முதலில் மூன்றுவித அநந்தத்தன்மை சுருதியினால் சித்தித்தல்	} ௨௨௫
உ. ஆத்மாவின் வேறுகாத பிரஹ்மத்தில் மூவகை யநந்தத்தன்மை யும் யுக்தியினால் சித்தித்தல்	} ௨௨௬
ஈ. ஜீவனும் பிரஹ்மமும் அபேத மென்பதைப் பிரதிபாதித்தல்	௨௨௮
க. பிரஹ்மத்திற்கு உபாதியினால் ஜீவத்தன்மையும் ஈசுவரத்தன் மையு மாமெனல்	} ௨௨௮
க. பிரஹ்மத்தின் அநந்தத்தன்மையில் சங்கை சமாதானமும் ஜீவேச வரர்களின் கற்பித்தன்மையும்	} ௨௨௮
உ. சக்தியின் நிரூபணம்	௨௨௯
ங. மாயையாகிய உபாதியினால் பிரஹ்மத்திற்கு ஈசுவரத்தன்மையாமெனல்	௨௩௧
ச. பஞ்சகோசவடிவ உபாதியினால் பிரஹ்மத்திற்கு ஜீவத்தன்மையா மெனல்	} ௨௩௨
ரு. ஒரே பிரஹ்மத்திற்கு ஜீவேசுவரத்தன்மைகள் திருஷ்டாந்தத்தால் சம்பவித்தல்	} ௨௩௨
உ. பிரஹ்மத்திற்கு வாஸ்தவமான ஜீவத்தன்மை ஈசுவரத்தன்மைகள் இல்லையெனல்	} ௨௩௩
க. திருஷ்டாந்தத்தினால் பிரஹ்மத்திற்கு உபாதியின்றி ஜீவேசுவரத் தன்மைகளில்லை யெனல்	} ௨௩௩
உ. சுலோகம் ௨௧௬-ல் கூறிய பிரஹ்மஞானத்தின் பயன்	௨௩௩

பஞ்சகோசவீக மென்னும் மூன்றும்பிரகரணம்

முடிந்தது.

துவைதவிவேகம் ச.

கிரந்தாரம்பத்தின் பிரதிஞ்ஞையும் பிரயோஜனமும்.

க. ஈசுவரனும் ஜீவனும் ஜகத்திற்குக் கர்த்தாவாமாறு	௨௩௬
---	-----

பிரசங்கம்.	பக்கம்-
க. ஈசுவரனுலாக்கப்பட்ட பிரபஞ்சம்	௨௩௬
க. ஈசுவரன் ஜகத்தைப் படைப்பவ னென்பதில் சுருதிப்பிரமாணம்	௨௩௬
௨. பிரஹ்மம் ஜீவரூபமாக அந்தத் துவைதத்தில் பிரவேசித்தல்	௨௪௩
௩. ஜீவனது சொரூபம்	௨௪௪
௪. ஜீவனுக்கு மாயையினால் அஞ்ஞானமுடைமை துக்கமுடைமைமு } தலிய மோகமுடைமை யுளதாதல்	௨௪௫
௫. மோகத்தினால் ஜீவனுக்கு அநீசவரத்தன்மையாகிய தீனத்தன்மை } யுளதாதல்	௨௪௫
௨. ஜீவனுலாக்கப்பட்ட துவைதம்	௨௪௬
க. சப்தாந்நமாகிய ஜீவத்துவைதத்தில் பிரஹ்தாரணியசுருதியின் பிர } மாணம்	௨௪௭
௨. சப்தாந்நம் அதிகாரிபேதத்தா லுபயோகமாதல்	௨௪௮
௩. சப்தாந்நங்களின் பெயர்	௨௪௮
௪. சப்தாந்நங்கள் போக்கியத்தன்மைவடிவமாக ஜீவஞலாக்கப்பட்ட } டவைபெனல்	௨௪௯
௩. முஹூரீயசப்தாந்நவடிவ ஜகத்திந்து ஜீவன் ஈசன் என்னுந் இரு } வரோடு உருஷ்டிகித்தன்மையாலுள்ள கம்பந்தம்	௨௫௦
க. ஒருஜகத்து ஈசன் ஜீவ னென்னும் இரண்டனோடும் சம்பந்தமாத } வில் திருஷ்டாந்தம்	௨௫௦
௨. ஜீவ ஈசுவரர்களுக்கு ஜகத்தையாக்குதலிற் சாதனம்	௨௫௧
௩. ஈசுவரன்சிருஷ்டித்த ஒருவடிவத்தில் ஜீவஞலாக்கப்பட்ட அநேகவடிவம்	௨௫௧
௪. சுலோகம் ௨௬௭-முதல் ௨௪௦-வரையிற் கூறிய அர்த்தத்திற் சங்கை	௨௫௪
௫. சுலோகம் ௨௪௧-ல் கூறிய சங்கையின் சமாதானம்	௨௫௫
௬. பிரமைக்கு விஷயமாகிய வெளிப்பொருள் மனோமயமாதலிற் சங்கை	௨௫௫
௭. பிரமாஸ்தலத்தில் பாகியவிஷய மிருக்கின்றதென் றங்கீகரித்த } லும் அதன் பிரமாணத்தோடுகூடிய மனோமயத்தன்மையும்	௨௫௬
௮. பிரமாவின் விஷயம் மனோமயமா மென்பதில் பாகியகாரர் வச } னம் பிரமாணமாதல்	௨௫௭
௯. முற்கூறிய அர்த்தத்திலேயே வார்த்திககாரரது வசனம் பிரமா } ணமாதல்	௨௫௯
௧௦. விஷயத்தின் வடிவம் இரண்டாதலும் அதனைக் கவர்வது இரண் } டாதலும்	௨௫௯
௪. ஜீவனுலாக்கப்பட்ட துவைதம் பந்த (சுகதுக்கநுப)ந்திந்து ஏதுவாதல்	௨௬௦
க. ஜீவத்துவைதம் பந்தத்திற்கு ஏதுவாதலில் அந்வயவெதினோகம்	௨௬௦
௨. சுலோகம் ௨௪௯-௨௫௦ல் கூறிய அந்வயவெதினோகங்களின் உதாரணம்	௨௬௨
௩. பலிதார்த்தம்	௨௬௩
௪. மனோமயம் பந்தத்திற்கு ஏதுவாதலில் சங்கையும் சமாதானமும்	௨௬௩
௫. பாகியப்பிரபஞ்சம் பயனில்லாததா மென்பதை யங்கீகரித்தல்	௨௬௪
௬. பிரஹ்மஞானத்தோடு பந்தவிருத்திக்கு விரோதமாமென்னும் சங்கை	௨௬௬
௭. சுலோகம் ௨௫௫-ல் கூறிய சங்கைக்குச் சமாதானம்	௨௬௬
௮. பாகியத்துவைதம் நாசமாகாமல் மித்தியாத் தன்மையின் ஞானத்தி } னாலேயே பிரஹ்மஞானம் சித்திக்குமெனல்	௨௬௭
௯. ஈசுவரஞலாக்கப்பட்ட துவைதம் அத்வைதஞானத்தைப் பாகியா } மையும் சாதகமாதலால் துவேஷிச்சத்தகாமையும்	௨௬௯

பிரசங்கம்.

பக்கம்.

உ. ஜீவத்துவைதத்தினைப் பேதத்தோடு நீக்குதல்	உள௦
க. ஜீவனுலாகிய சாஸ்திரப்பிரபஞ்சத்தினை வியவஸ்தையோடு கோ ளஞ்ஞமும் தள்ளுதலும்	உள௦
க. ஜீவனுலாக்கப்பட்ட இரண்டு துவைதங்களின் பெயர்	உள௦
உ. ஞானத்திற்கு முன் சாஸ்திரீயத்தை யங்கீகரித்தல்	உள௦
ங. சாஸ்திரீயப்பிரபஞ்சத்தின் சொரூபம்	உள௧
ச. ஞானத்திற்குப்பின் சாஸ்திரீயப்பிரபஞ்சத்தை விடவேண்டுமெனல்	உள௧
ரு. சாஸ்திரீயத்துவைதத்தை ஞானத்திற்குப் பின் விடவேண்டுமெ ன்பதில் சுருதிப்பிரமாணம்	உள௨
உ. ஜீவனுச்சேய்யப்பட்ட இரண்டு அசாஸ்திரீயத்துவைதத்தினை கோ ருபமும் அவற்றை விடுவதன் பிரயோஜனமும்.	உள௩
க. தீவிரமந்தபேதத்தால் அசாஸ்திரீயத்துவைதம் இருவகையாதல்	உள௩
உ. இரண்டு துவைதங்களும் ஞானத்திற்குமுன் ஞானத்தின்பொரு ட்டு விடவேண்டியனவாமெனல்	உள௩
ங. ஞானத்திற்குப் பின்னும் இரண்டு அசாஸ்திரீயத்துவைதங்களும் ஜீவன்முக்தியின்பொருட்டு விடவேண்டியனவாமெனல்	உள௧
ச. ஜீவன்முக்தியி னடைவில் சங்கை சமாதானம்	உள௪
ரு. காமமுதலியவற்றை விடுதல் தகுதியாதலில் சங்கை சமாதானம்	உள௫
ங. ஜீவனுலாகிய தீவிர அசாஸ்திரீயத்துவைதம் அநர்த்தத்திற்குக் காரணமா யிருந்தலால் விடத்தக்கதா மெனல்	உள௧
க. காமாதிகளை விடாததினால் ஞானிக்கு இஷ்டப்படிநடத்த லுண் டாமெனல்	உள௧
உ. இஷ்டப்படிநடத்தலைப் பிரமாணத்தோடு அறிஷ்டமெனல்	உ௮௦
ங. புத்தியின் காமாதிதோஷங்க ளெல்லாவற்றையும் விடுதல் கர்த் தவ்வியமாமெனல்	உ௮௧
ச. காமாதிகளை விடுதலின் உபாயம்	உ௮௨
சு. ஜீவனுச் சேய்யப்பட்ட மந்தமாகிய அசாஸ்திரீயத்துவைதம் நீக் கப்படுமானும் அதை நீக்கும் உபாயமும்	உ௮௪
க. மந்த அசாஸ்திரீயத்துவைதத்தை விடுதலிற் சங்கை சமாதானம்	உ௮௪
உ. மனோராஜ்யம் பரம்பரையாக அநர்த்தத்திற்கு ஹேதுவாதலிற் பிர மாணம்	உ௮௫
ங. மனோராஜ்யிரிவிருத்தியின் இருவகை உபாயம்	உ௮௬
ச. மனோராஜ்யியத்தின் ஜயத்திற்கு உதாசீனத்தன்மையாகிய பயன்	உ௮௭
ரு. சுலோகம் உ௮௦-ல் கூறிய பொருளில் ஸ்ரீ வசிஷ்டர்வாக்கியம் பிர மாணமாதல்	உ௮௮
சு. உதாசீனனுக்கு யாதேனுமோற்சாலத்துண்டாகும் விசேஷத்தை நிவர்த்திக்கு முபாயம்	உ௮௯
எ. சித்தவிசேஷபயின்றிய புருஷன் பிரஹ்மவடிவமாதல்	உ௯௦
அ. சுலோகம் உ௮௪-ல் கூறிய அர்த்தத்தில் வாசிஷ்டம் பிரமாணமாதல்	உ௯௦
க. துவைதவிவேகத்தைப் பயனோடு முடித்தல்	உ௯௧

துவைதவிவேக மென்னும் நான்காம்பிரகரணம்

முடிந்தது.

மகாவாக்கியவிவேகம் ௫.

பிரசங்கம்.

பக்கம்.

- க. இருக்குவேதத்தின் ஐதனோ உபநிஷத்திலுள்ள பிரஞ்ஞானம் } ௨௬௩
பிரஹ்ம மென்னும் மகாவாக்கியத்தின் பொருள் }
க. “புனாந் பிரதீநானம்” என்னும் பதத்தின் பொருள் } ௨௬௩
உ. “புனா பிரஹ்மம்” என்னும் பதத்தின் அர்த்தமும் ஐக்கியவடிவ } ௨௬௫
வாக்கியார்த்தமும் }
உ. “எஜுவேதத்தின் பிரகதாரணியக உபநிஷத்திலுள்ள “அஹ் } ௨௬௭
புனாசிம நான் பிரஹ்மமா யிருக்கிறேன்” என்னும் வாக்கியத்தின் பொருள் }
க. “அஹ் நான்” என்னும் பதத்தின் பொருள் } ௨௬௭
உ. “புனா பிரஹ்ம” மென்னும் பதத்திற்கு அர்த்தமும் “அசிம } ௨௬௮
அஸ்மி” என்னும் பதத்தின் அர்த்தத்தால் ஐக்கியமாகிய }
வாக்கியார்த்தமும் }
௩. சாமவேதத்தின் சாந்தோக்கிய உபநிஷதத்திலுள்ள “தத்வமசி } ௨௬௯
தத்துவமஸி” என்னும் மகாவாக்கியத்தின் பொருள் }
க. “தத் தத்” பதத்தின் பொருள் } ௨௬௯
உ. “தத் துவம்—நி” என்னும் பதத்தின் அர்த்தமும் “அசி } ௩௦௦
அஸி—இருக்கிறாய்” என்னும் பதத்தினர்த்தத்தால் ஐக்கிய }
மாகிய வாக்கியார்த்தமும் }
௪. அதர்வணவேதத்தின் மாண்டேக்கிய உபநிஷத்திலுள்ள “அயமாட்மா } ௩௦௨
புனா இவ்வாத்மா பிரஹ்மம்” என்னும் வாக்கியத்தின் பொருள் }
க. “அயமாட்மா இவ்வாத்மா” என்னும் பதங்களின் பொருள் } ௩௦௨
உ. “புனா பிரஹ்ம” பதத்தின் அர்த்தமும் ஐக்கியவடிவ வாக்கியார்த் } ௩௦௪
தமும் }

மகாவாக்கியவிவேக மென்னும் ஐந்தாம் பிரகரணம்
முடிந்தது.

சித்திரதீபம் ௬.

- க. ஆரோபிதமாகிய ஜகத்தின் ஸ்திதியும் ஞானத்தால் நிவிருத்தியா } ௩௧௧
குந்தன்மையும் }
க. ஜகத்தின் ஆரோபத்தில் படநிஷ்டாந்த சேதனருபசித்தாந் } ௩௧௩
தங்களின் நான்கு அவஸ்தைகள் }
க. முற்கூறிய திருஷ்டாந்த சித்தாந்தங்களினது நான்கு அவஸ்தை } ௩௧௪
களின் பிரதிஞ்ஞா }
உ. முதற் சலோகத்திற்கூறிய நான்கு அவஸ்தைகளின் தனித்தனிப் } ௩௧௨
பெயர்கள் }
௩. திருஷ்டாந்தத்தினது நான்கு அவஸ்தைகளின் பொருள் } ௩௧௩
௪. சித்தாந்தத்தினது நான்கு அவஸ்தைகளின் பொருள் } ௩௧௩
உ. சேதனத்தில் ஆரோபிக்கப்பட்ட சித்திரத்தின் வர்ணனம் } ௩௧௪
க. பிரஹ்மாகுவடிவ சித்திரத்தைக் கூறுதல் } ௩௧௪

பிரசங்கம்.	பக்கம்.
உ. பட திருஷ்டாந்தத்தால் பிரஹ்மாதிகள் சேதனவடிவா மென்ப திற் காரணம்	௩௬௫
௩. சாக்ஷியாகிய ஆத்மாவில் சம்ஸ்காரம் தோற்றுதற்குக் காரணம் அஞ்ஞானமாதல்	௩௬௬
௪. கடதிருஷ்டாந்தத்தினால் பர்வதமுதலியவற்றிற்குச் சிதாபாச கற்பனை யில்லை யெனல்	௩௬௭
௩. அவித்தையின் சொருபபூர்வகமாகச் சாதனத்தோடு அதனை நிவ்ருத்திக்கும் வித்தையின் சொருபம்	௩௬௮
௧. அவித்தையின் சொருபமும் அதன் வித்தையாகிய நிவிருத்தி யுபாயமும்	௩௬௯
உ. வித்தையின் சொருபமும் அதனைப்பெறும் உபாயமும்	௩௭௦
௩. விசாரத்தின் விஷயமும் உபயோகமும்	௩௭௧
௪. பாதமென்னும் சொல்லின் பொருள்	௩௭௨
௫. ஆத்மா மிஞ்சுகின்ற தென்பதன் பொருள்	௩௭௩
௬. வித்தையின் பேதத்தோடு விசாரத்தின் எல்லை	௩௭௪
௭. விசாரஜந்ரிய பரோகூ அபரோகூ ஞானங்களின் சொருபம்	௩௭௫
உ. ஆத்மதத்துவவ்வேசனத்தில் ஜீவ கூடஸ்தரின் வ்வேசனம்	௩௭௬
௧. திருஷ்டாந்தவடிவமாகிய ஆகாயம் தார்ஷ்டாந்தமாகிய சேதன மென்பவற்றின் பேதம்	௩௭௭
௧. ஆத்மதத்துவத்தை விவேகித்தவின் பிரதிஞ்ஞை	௩௭௮
உ. நான்குசேதன நான்கு ஆகாயங்களின் பெயர்கள்	௩௭௯
௩. ஜலாகாசத்தின் சொருபம்	௩௮௦
௪. மேகாகாயத்தின் சொருபம்	௩௮௧
௫. கூடஸ்தனது சொருபம்	௩௮௨
௬. சம்சாரியாகிய ஜீவனது சொருபம்	௩௮௩
உ. ஜீவ கூடஸ்தர்களின் அந்நியோந்நியாந்தியாசம்	௩௮௪
௧. திருஷ்டாந்ததார்ஷ்டாந்தங்களில் அத்தியாசத்தின் சொருபம்	௩௮௫
உ. அத்தியாசத்திற்குக் காரணமான அவித்தை	௩௮௬
௩. அவித்தையின் இரண்டு பிரிவும் ஆவரணத்தின் சொருபமும்	௩௮௭
௪. அவித்தை ஆவரணங்களின் இருப்பில் சுவாநுபூதிப்பிரமாணம்	௩௮௮
௫. அநுபவவிருத்ததர்க்கம் ஆதரிக்கத்தக்கதாகாமை	௩௮௯
௬. அநுபவத்தை அநுஸரித்ததர்க்கத்தினை யாதரித்தல்	௩௯௦
௭. அவித்தையின் அநுபவத்தின் ஸ்மரணத்தோடு பவிதார்த்தம்	௩௯௧
அ. சுலோகம் ௩௮௪-ல் கூறிய தர்க்கத்தின் சொருபமும் அவித்தை யின் விரோதமும் விவேகமும்	௩௯௨
௧. சுத்திதிருஷ்டாந்தத்தோடுகூடிய விசேஷத்தினை அத்தியாசத் தின் சொருபம்	௩௯௩
௧௦. விசேஷ அத்தியாசம் சுத்தியிலுள்ள அத்தியாசத்தோடு சம மாதல் அதாவது சாமானிய அம்சம் தோற்றல்	௩௯௪
௧௧. விசேஷ அத்தியாசத்திற்குச் சுத்தியிலுள்ள ரஜதாத்தியாசத் தோடு விசேஷாம்சத்தின் தோற்றமின்மையால் சமத்தன்மை	௩௯௫
௧௨. விசேஷாத்தியாசத்திற்குச் சுத்தியிலுள்ள ரஜதாத்தியாசத் தோடு நாமகற்பனையின் சமத்தன்மை	௩௯௬

பிரசங்கம்.	பக்கம்.
க௭. சித்தார்த்தத்தில் சாமானிய விசேஷ அம்சத்தினது பேதத்தின் சங்கைக்குச் சமாதானம்	௩௭௮
௩. ஸ்வயம் (தான்) ஆத்மா என்னும் சத்தங்களைனது அர்த்தங்களின் அபேதத்தோடு கூடஸ்த சதாபாஸனின் பேதம்	௩௭௯
௧. ஸ்வயம் அகம் என்னும் சப்தங்களினது அர்த்தபேதத்தின் சங்கைக்குச் சமாதானம்	௩௮௦
௨. ஸ்வயம் சப்தத்தினது அர்த்தத்தின் சாமானியவடிவத்தன்மையில் இலெனகேவியவகாரம்	௩௮௦
௩. தான் என்னும் சப்தத்தினது அர்த்தத்தின் சாமானியவடிவத்தன்மையினுமெனும் சொல்வடிவ உதாரணத்தாற் சித்தித்தது	௩௮௦
௪. தான் என்னும் சப்தத்தினது அர்த்தத்திற்குக் கூடஸ்தவடிவத்தன்மை	௩௮௧
௫. தான் என்னுந்தன்மைக்குக் கூடஸ்தத்தன்மையில் சங்கைசமாதானம்	௩௮௨
௬. தான் ஆத்மா என்னும் சப்தங்களின் பரியாயத்தன்மையும் பலிதமும்	௩௮௨
௭. கடமுதலியவற்றில் தானென்னும் சப்தத்தைப் பிரயோகித்தலால் தான் என்னுந்தன்மையில் சங்கை சமாதானம்	௩௮௩
௮. ஜட சேதனங்களின் பேதம் சிதாபாஸனது காரியமாதல்	௩௮௪
௯. கூடஸ்தனிடத்துச் சிதாபாஸனப்போலக் கடாடிகளும் கற்பிதமா மெனல்	௩௮௫
௧௦. தானென்னுந்தன்மை ஆத்மத்தன்மைகளின் ஏகத்துவத்தில் அதிப்பிரசங்கமா மென்னுஞ் சங்கை	௩௮௫
௧௧. தானென்னுந்தன்மை ஆத்மத்தன்மைகளின் ஏகத்துவத்தில் அதிப்பிரசங்கத்தின் சங்கை சமாதானம்	௩௮௬
௧௨. பிரதியோகிவடிவ உலக வியவகாரத்தால் சித்தித்த பொருளின் அநுவாதம்	௩௮௭
௧௩. ஜீவகூடஸ்தர்களின் பேதவடிவ பலித்த பொருள்	௩௮௮
௧௪. ஜீவகூடஸ்தருக்குப் பேதமிருந்தும் ஒருமையுணர்ச்சியில் பிராந்திக்குக் காரணம்	௩௮௯
௧௫. சுலோகம் ௩௮௫-ல் கூறிய ஒருமைப்பிராந்தியின் காரணம் (அவித்தை)	௩௯௦
௧௬. அவித்தை நீங்கியபின் அதன் காரியம் தோற்றுதலின் சங்கை சமாதானம்	௩௯௦
௧௭. உபாதானம் நாசமாகியும் கூணமாத்திரம் காரியம் நிலைத்தலில் நையாயிகருக்குச் சம்மதமான திருஷ்டாந்தம்	௩௯௧
௧௮. அநாதி சம்சாரப்பிராந்திக்கு யோக்கியமான கூணத்தைக்கூறுதல்	௩௯௨
௧௯. சுலோகம் ௩௮௬-ல் கூறிய அர்த்தம் பொருந்தா தென்பதில் சங்கை சமாதானம்	௩௯௨
௨௦. தான் யான் என்பவற்றின் ஒருமை பிராந்தியினுற் சித்தித்ததெனல்	௩௯௩
௨௧. பிராந்தியை யறியாததில் சுருதிதாற்பரியத்தை விசாரியாமை யாகிய காரணம்	௩௯௪
௩௦. ஆத்மத்தத்துவவிவேகத்தால் ஆத்மாவினிடத்து விவாதம்	௩௯௫
௧. ஆத்மாவின் சொருபத்தில் விவாதம்	௩௯௫
௨. லோகாயத பர்மரர்களது மதம் (சங்காதம் ஆத்மா)	௩௯௫

பிரசங்கா நுகுகிரமணிகை.

௨௩

பிரசங்கம்.	பக்கம்.
௨. சுலோகம். ௩௫௪-௩௫௫-ல் கூறியமதத்தில் தோஷத்தோடு இந்திரிய ஆத்மவாதியின் மதம் (இந்திரியம் ஆத்மா)	௩௫௭
௩. சுலோகம் ௩௫௬-௩௫௭-ல் கூறிய மதத்தில் தோஷத்தோடு பிராணாத்மவாதியின் மதம் (பிராணன் ஆத்மா)	௩௬௦
௪. சுலோகம் ௩௫௯-௩௬௦-ல் கூறிய மதத்தில் தோஷத்தோடு உபாசகர்களது மதத்தைக் கூறுதல் (மனம் ஆத்மா)	௩௬௩
௫. சுண்ணிகலஞ்ஞானவாதியின் மதம் (புத்தியாத்மா)	௩௬௫
௬. சுலோகம் ௩௬௩-௩௬௪-ல் கூறிய மதத்தில் தோஷத்தோடு மாத்திய மிகர்மதத்தைக் கூறுதல் (ரூபம் ஆத்மா)	௩௬௮
௭. சுலோகம் ௩௬௮-௩௬௯-ல் கூறிய மதத்தில் தோஷத்தோடு பட்டர்முதலியோரது மதம் (ஆந்தமயகோசம் ஆத்மா)	௩௭௧
௮. ஆத்மாவின் பரிமாணத்தில் அநாவது அளவில் விவாதம்	௩௭௩
க. மூலத பரிமாணங்களைச் சாதாரணமாகக் கூறுதல்	௩௭௩
௨. அணுபரிமாணவாதியாகிய ஆந்தராளர்மதம் (அணு ஆத்மா)	௩௭௪
௩. மத்திமபரிமாணவாதி திகம்பரர்களது மதம் (தேகவளவினது ஆத்மா)	௩௭௬
௪. ஆத்மாவின் பரிமாணத்தில் தோஷத்தோடு விபுபரிமாணவாதியாகிய பிராணேநையாயிகர்முதலியோர்மதம் (விபுஆத்மா)	௩௭௬
௯. ஆத்மாவின் விசேஷ அநாவது விலகடின வடிவத்தில் விவாதம்	௩௮௦
க. ஆத்மாவின் மூலகை விசேஷவடிவத்தைக் கூறுதல்	௩௮௦
௨. பிரபாகர தார்க்கீகர்களின் மதம் (ஆத்மா ஜடவடிவம்)	௩௮௧
௩. சுலோகம் ௩௮௨-௩௮௮-ல் கூறிய மதத்தின் தோஷத்தோடு பட்டர்மதம் கூறல் (ஆத்மா சித்ஜடவடிவம்)	௩௮௬
௪. சுலோகம் ௩௮௯-௩௯௦-ல் கூறிய மதத்தில் தோஷத்தோடு சாங்கியமதத்தைக் கூறுதல் (ஆத்மா சித்ரூபம்)	௩௮௮
௧௦. ஆத்மதத்துவவிவேகத்தில் ஈசுவரசோபத்தில் விவாதம்	௩௯௧
க. அந்தர்யாமியினின்றும் விராட்பரியந்தமாகிய ஈசுவரன்டத்தில் விவாதம்	௩௯௧
க. யோகமதம் (அசங்கசேதனம் ஈசுவரன்)	௩௯௧
௨. சுலோகம் ௩௯௬-௪௦௨-ல் கூறிய மதத்தில் தோஷத்தோடு நையாடிகமதத்தைக் கூறுதல்	௩௯௭
௩. சுலோகம் ௪௦௩-௪௦௪-ல் கூறிய மதத்தில் தோஷத்தோடு ஹிரணியகர்ப்ப உபாசகர்களது மதத்தைக் கூறுதல் (ஹிரணியகர்ப்பன் ஈசுவரன்)	௩௯௮
௪. சுலோகம் ௪௦௫-௪௦௬-ல் கூறிய மதத்தில் தோஷத்தோடு விராட்பாசகர்மதத்தைக் கூறுதல் (விராட்டு ஈசுவரன்)	௩௯௯
௧௧. பிரஹ்மாழதல் ஸ்தாவரபரியந்தம் ஈசுவரன்டத்து விவாதம்	௪௦௦
க. சுலோகம் ௪௦௭-௪௦௮-ல் கூறிய மதத்தில் தோஷத்தோடு பிரஜார் த்திகளின் மதத்தைக் கூறுதல். (பிரஹ்மா ஈசுவரன்)	௪௦௦
௨. வைஷ்ணவர்களின் மதம் (விஷ்ணு ஈசுவரன்)	௪௦௧
௩. சைவர்களின் மதம் (சிவன் ஈசுவரன்)	௪௦௨
௪. கணபதிபக்தர்களின் மதம் (கணபதி ஈசுவரன்)	௪௦௨
௫. ஸ்தாவர(ஜட ஈசுவர)வாதிகளின் கூற்று.	௪௦௩

பிரசங்கம்.	பக்கம்.
டு. ஆத்மதத்துவவிவேகத்தில் சர்வமதத்திற்கும் விரோதமின்றிய ஈசுவரகிரணயம்	சு௦௪
க. ஈசுவரத்தன்மைக்கு உபரத்யாகிய (ஜகத்திற்கு உபாதானமா கீவ) மாயையின் வர்ணனம்	சு௦௪
க. சர்வ மதத்தோடும் விரோதக்காத ஈசுவரசம்மதியின் பிரதிஞ்ஞை	சு௦௪
உ. சுலோகம் சகசு-ல் கூறிய சம்மதிக்கு அநுகூலமான சுருதி	சு௦௫
ங. சுலோகம் சகசு-ல் கூறிய சுருதியநுசாரமான ஈசுவரநிச்சயம் தகுதியுடையதெனல்	சு௦௬
ச. மாயையின் வடிவமும் (அஞ்ஞானமும்) அதிப்பிரமாணமும்	சு௦௭
டு. மாயை அஞ்ஞானவடிவ மென்பதில் சுருதியை அநுசரித்த உலகா நுபவம்	சு௦௮
சு. மாயையின் விசேஷணமாகிய ஜடமோகங்களின் அர்த்தம்	சு௦௮
எ. யுக்தியினாலும் சுருதியினாலும் மாயை அநிர்வசநீயமெனல்	சு௦௯
அ. சுலோகம் சஉ௨-ல் கூறியமாயையின் அநிர்வசநீயத்தன்மையைப் பிரதிபாதிக்கும் சுருதியின் அபிப்பிராயம்	சு௧௦
க. மாயையின் மூலகைத்தன்மையைக் கூறிச் சுலோகம் சஉ௬-ல் கூறிய அர்த்தத்தினை முடித்தல்	சு௧௨
க௦. மாயையின் காரியம் (ஜகத்தின் சத்து அசத்துத்தன்மையைக் காட்டல்)	சு௧௨
கக. யுக்தியினால் மாயையின் சுதந்திரத்தன்மையையும் சுதந்திரத்தன்மையின்மையையும் கூறுதல்	சு௧௩
கஉ. மாயையினால் ஆத்மா வேறுவிதமாக்கப்படுந்தன்மையை வெளிப்படுத்துதல்	சு௧௩
கங. சுலோகம் சஉ௭-ல் கூறிய அர்த்தத்தில் சங்கைக்குச் சமாதானத் தோடு மாயையின் செய்தற்கரியதைச் செய்யுந்தன்மை	சு௧௪
கச. மாயை செய்தற்கரியதைச் செய்வதா மென்பதில் திருஷ்டாந்தம்	சு௧௫
கரு. மாயை செய்தற்கரியதைச் செய்வ தென்பதில் சங்கை சமாதானம்	சு௧௫
கசு. மாயையின் லக்ஷணம் சித்தியாமையின் சங்கையும் சமாதானமும்	சு௧௬
கஎ. இந்திரஜாலவடிவ லௌகீகமாயையின் லக்ஷணம்	சு௧௮
கஅ. சுலோகம் சு௧௫-ல் கூறிய இந்திரஜாலத்தினைத் தார்ஷ்டாந்தமான ஜகத்தில் பொருத்துதல்	சு௧௯
கக. ஜகத்து நிரூபிக்கக்கூடாமை	சு௧௯
உ௦. சுலோகம் சு௧௭-ல் கூறிய அர்த்தத்தை உதாரணத்தால் விளக்குதல்	சு௨௦
உக. சுலோகம் சு௧௭-ல் கூறிய அர்த்தத்தில் சுபாவவாதியின் சங்கை சமாதானம்	சு௨௦
உஉ. பலித்தபொருள் (ஜகத்து இந்திரஜாலமெனல்)	சு௨௧
உங. சுலோகம் சு௪௦-ல் கூறிய மாயையின் அநிர்வசநீய (இந்திரஜால) தன்மையில் பெரியோர் அபிப்பிராயம்	சு௨௨
உச. தேகத்தைப்போல விருக்ஷாதிகளும் நிரூபிக்கக்கூடாதனவாதல்	சு௨௨
உரு. நையாபிகர்களால் மாயையின் நிரூபணம் செய்யப்பட்டதின் சங்கை சமாதானம்	சு௨௩
உசு. சுலோகம் . சு௧௬-ச௪௩-ல் கூறிய அர்த்தமாகிய ஜகத்து சிந்திக்கக் கூடாததா மென்பதில் வேதாந்தாசாரியர்களின் வாக்கியமாகிய பிரமாணம்	சு௨௩

பிரசங்கா நுக்கிரமணிகை.

௨௫

பிரசங்கம்.

பக்கம்.

௨௭. மாயைவடிவபீஜ(காரண)த்தைக் கூறுதல்	௪௨௪
௨௮. சுலோகம் ௪௪௫-ல் கூறிய பீஜத்தில் சகலஜகத்தின் சம்ஸ்கார முயிருத்தல்	௪௨௪
௨. ஈசுவரனது கொருபம் (ஆந்தந்தமயகோசம்)	௪௨௫
௨. திருஷ்டாந்தத்தோடு ஈசுவரனது வடிவம் (மாயையிலுள்ள புத்தி வாசனையிலிருக்கும் சிதாபாசன்)	௪௨௫
௨. மாயையில் வெளிப்படுதலின்றிய சிதாபாசனது அநுமானம்	௪௨௬
௩. சுருதியிற் கூறிய ஜீவ ஈசுவரர்களின் மாயிகத்தன்மையின் முடிவு	௪௨௭
௪. ஈசுவரன் சுலோகம் ௩௧௪-௩௧௫ல் கூறிய மேகாகாசத்திற்குச் சமான மாதலை விளக்குதல்	௪௨௮
௫. மாயையிலுள்ள பிரதிபிம்பத்தினது ஈசுவரத்தன்மைமுதலியவற் றில் சுருதி பிரமாணமா மென்பதன் குசனம்	௪௨௯
௬. ஆந்தந்தமயன் ஈசுவரன் என்பதைச் சொல்லும் சுலோகம் ௪௫௧-ல் குசிப்பிக்கப்பட்ட சுருதி	௪௩௧
௩. ஈசுவரனது (சர்வேசுவரத்துவமுதலிய) துணைங்கள்	௪௩௨
௧. ஈசுவரனிடத்துச் சர்வஞ்ஞத்துவமுதலியன பொருந்துமாறு	௪௩௨
௨. ஈசுவரனது சர்வேசுவரத்துவம்	௪௩௩
௩. ஈசுவரன் சர்வஞ்ஞன் எனல்	௪௩௪
௪. ஈசுவரனது அந்தர்யாமித்துவம்	௪௩௫
௫. ஈசுவரன் ஜகத்துயோனியாதலாகிய காரணமாதல்	௪௪௬
௪. பிரசங்கந்தால் பிரஹ்மத்தையும் ஈசுவரனையும் விவேகித்தல்	௪௫௧
௧. வார்த்திககாரர் பரமாத்மாவையே ஜகத்காரணமாகக் கூறியிருக் கின்றன ரென்னும் சங்கை	௪௫௧
௨. வார்த்திககாரர் ஈசுவரனுக்கும் பிரஹ்மத்திற்கும் அத்தியாசத் தைச் செய்து பரமாத்மாவைக் காரணமென்று கூறியிருக்கின் று ரென்று சுலோகம் ௪௮௨-௪௮௩-ல் கூறிய சங்கையின் சமா தானம்	௪௫௨
௩. சுலோகம் ௪௮௪-ல் கூறிய அர்த்தத்தை யநுசரித்த சுருதிப்பிர மாணம்	௪௫௨
௪. சுலோகம் ௪௮௪-ல் கூறிய அந்ரியோந்ரியாத்தியாசம் சுலோ கம் ௪௮௫-ல் கூறிய சுருதியினால் சித்தித்தல்	௪௫௩
௫. பசைப்படத்தின் திருஷ்டாந்தத்தால் சுலோகம் ௪௮௬-ல் கூறிய அர்த்தத்தின் திடத்தன்மை	௪௫௪
௬. சுலோகம் ௪௮௬-ல் கூறிய அர்த்தத்தில் வேறு திருஷ்டாந்தம்	௪௫௪
௭. உபக்கிரமாதி ஆறு விங்கங்களால் ஈசுவரப்பிரஹ்மங்களின் பேத ஞானம்	௪௫௫
௮. பிரஹ்மத்தின் அசங்கத்தன்மையை விளக்குதல்	௪௫௫
௯. ஈசுவரன் சிருஷ்டிகர்த்தாவாதலைப் பிரதிபாதிக்கும் இரண்டுசுருதிகள்	௪௫௬
௫. ஈசுவரனால் ஜகத்து உற்பத்தியாதூநீதன்மை	௪௫௬
௧. ஈசுண்ண(ஆலோசனை)பூர்வமான இரணியகர்ப்பன் உற்பத்தி	௪௫௬
௨. சுருதியுத்திகளால் கிரமமும் கிரமமின்மையுமாகிய இருவகையி னாலும் சிருஷ்டியைக் கூறுதல்	௪௫௭
௩. இரணியகர்ப்பசொருபம்	௪௫௯

பிரசங்கம்.	பக்கம்.
ச. இரணியகர்ப்பாவஸ்தையில் பிரபஞ்சம் தோற்றுதலில் திருஷ்டாந்தம்	௪௪௦
டு. மூன்று திருஷ்டாந்தங்களால் விராட்டைக் கூறுதல்	௪௪௨
சு. எல்லாவடிவழமாக நுகுவரனை உபாதித்தலின் பயன்	௪௪௩
க. அந்தரியாமிமுதல் குந்தாலிமுதலியன பரியந்தமானவை ஈசுவரத் தன்மையாகப் பூசிக்கப்படுதலும் அவற்றிற்குப் பயனுண்டென் பதற் பிரமாணமும்	௪௪௪
உ. சிலோகம் ௧௦௦-௧௦௨-ல் கூறிய அர்த்தத்தில் சுருதியும் பயனும் மாறுபடுதலின் சங்கை சமாதானம்	௪௪௪
சு. அத்வைதப்பிரஹ்மஞானத்தில் ல்சேஷ உபயோகமுள்ள பொருள்	௪௪௫
க. ஜீவேசுவரவிவாதத்தில் புத்தியின்பிரவேசத்தை நிஷேதித்தல்பூர் வகமாக விவேகித்தலோடு அவற்றின் ஜகத்யம்	௪௪௬
க. ஞானத்தினாலேயே முக்தி யுண்டாகின்ற தென்பதில் சொப்பன திருஷ்டாந்தம்	௪௪௬
உ. துவைதமாகிய ஜகத்து சொப்பனத்திற்குச் சமானமாதல்	௪௪௬
ங. ஈசஜீவர்கள் ஜகத்திலடங்குதல்	௪௪௬
ச. விபாகமாக ஜீவேசுவரர்களது சிருஷ்டியின் எல்லை	௪௪௭
டு. ஜீவேசுவரர்களிடத்து வாதிகளுக்கு விவாதமுண்டாவதற்குக் காரணம் (அஞ்ஞானம்)	௪௪௮
சு. ஞானிகள் வாதிகளை நோக்கிப் போதித்தல் தருதியாகாமை	௪௪௮
எ. ஜீவேசுவரரிடத்துப் பிராந்தியினால் விவாதமுடைய வாதிகளின் பகுப்பு	௪௪௯
அ. வாதிகளின் பிராந்தித்தன்மையின் காரணமும் அவர்களுக்கு முக்தி யும் சுகமு மில்லாமையும்	௪௪௯
க. பிறவித்தைகளின் சுகம் முமுக்ஷுக்களால் ஆதரிக்கத்தகாததாதல்	௪௪௯
க௦. முமுக்ஷுவால் பிரஹ்மவிசாரம் செய்யத்தக்கதா மென்பதும் ஜீவேசுவரர்களின் விவாதத்தின் விஷயமான முற்கூறியபொரு ளின் முடிவும்	௪௪௯
கக. விடத்தக்கதன்மையாக ஜீவேசுவரர்களை யறிதல் அங்கீகாரம்	௪௪௨
கஉ. ஜீவேசுவரர்களது தள்ளத்தக்கதாந்தன்மையில் சங்கை சமாதானம்	௪௪௨
கங. அத்வைதபோதத்தின் பொருட்டுக் கூடஸ்தபிரஹ்மங்களின் பேதம்	௪௪௩
கச. பதார்த்தசோதனையின் பிரயோஜனம் (பிராந்தியை நிராகரித்தல்)	௪௪௪
கடு. பதார்த்தசோதனையில் உபயோகமுள்ள நான்கு ஆகாயங்களி னது திருஷ்டாந்தத்தின் ஸ்மரணம்	௪௪௫
கசு. சிலோகம் ௧௦௧-௧௦௩-ல் கூறிய திருஷ்டாந்தத்தின் தார்ஷ்டாந்தம்	௪௪௬
கஎ. பதார்த்தசோதனையில் சாங்கியயோகங்களைப்போல லோகாயதர் முதலியோர் மதங்களின் உபயோகம்	௪௪௬
கஅ. சாங்கியயோகங்களின் வேதாந்தத்தினோடு விரோதிக்கும் அம்சம்	௪௪௭
கக. அத்வைதமதத்தில் மாயையினால் பந்தமோக்ஷங்களின் வியவஸ்தை	௪௪௮
உ௦. வாஸ்தவபந்தமோக்ஷத்தை நிஷேதிக்கும் சுருதி	௪௪௯
உக. ஜீவேசுவராகி பேதம் மாயாமய மென்பதின் சமாப்தி	௪௪௨
உஉ. திருஷ்டாந்தபூர்வகமான கூடஸ்தபிரஹ்மங்களின் பேதமின்மை	௪௪௨
உங. பேதம் மித்தை யென்பதன் பயன் (அத்வைதநிச்சயம்)	௪௪௩
உச. ஞானியும் சம்சாரத்திற் சமூலதலின் சங்கை சமாதானம்	௪௪௪

பிரசங்கா நுக்கிரமணிகை.

௨-௭

பிரசங்கம்.

பக்கம்.

௨௩. அஞ்ஞானிகளின் நிச்சயம்

௪௮௮

௨௪. ஞானியின் நிச்சயமும் இருவர் நிச்சயத்தின் பயனும்

௪௮௮

௨. துவைதாந்வைதவாதபூர்வகமாக அந்வைதத்தின் அபரோகூதத் துவழம் துவைதத்தின் மித்தியாத்துவழம் } ௪௮௯

௧. அந்வைதம் தோற்றமையின் சங்கை சமாதானம்

௪௮௯

௨. துவைதத்தின் ஞான மிருக்கின் அந்வைதம் சித்தியா தென்னும் } ௪௮௮

௩. அந்வைதம் ஒழிபாதற்றன்மை

௪௯௦

௪. அந்வைதஞானத்தின் பிறகு துவைதத்தினது வஸ்துத்தன்மையின் விளக்கத்திற் பிரசிஷேத்திரம் } ௪௯௦

௫. விசாரத்தின் அவதியை வினாவுதலோடு அந்வைதத்தின் விசாரத்தில் துண்பம் பொருந்தாமை } ௪௯௧

௬. பசி தாகமுதலியன அகங்காரத்தின் தர்மங்களாமாறு

௪௯௧

௭. விசாரத்தினால் துவைதம் மித்தையாதலின் அநுபவத்தின் சங்கை சமாதானம் } ௪௯௩

௮. சித்திக்கப்படாத திருஷ்டிவடிவ மித்தியாபதார்த்தத்தின் லக்ஷணத்தில் சங்கை சமாதானம் } ௪௯௪

௯. சேனத்தின் நித்தியத்தன்மையும் துவைதத்தின் அநித்தியத்தன்மையும் } ௪௯௫

௧௦. துவைதத்தினது மித்தியாத்தன்மையின் சித்தி

௪௯௭

௧௧. அந்வைதம் அபரோகூதம் அன்றென்பதில் வியாகாததோஷம்

௪௯௮

௧௨. சுலோகம் ௫௩௬-௫௫௦-ல் கூறிய வேதாந்தார்த்தத்தை யறிபவர்களின் சந்தோஷ மின்மையிற் சங்கை சமாதானம் } ௪௯௮

௭. தத்துவஞானத்தின் பயன்

௫௦௦

௧. தத்துவஞானத்தின் பயனைப் பிரதிபாதிக்கும் சுருதியின் விவாக்கியானம் ௫௦௦

௧. ஞானத்தின் பயனைப் பிரதிபாதிக்கும் சுருதியிலும் அது அநுபவசித்தமா மென்பதிலும் சங்கை சமாதானம் } ௫௦௦

௨. சுலோகம் ௫௫௩-ல் கூறிய சுருதி அர்த்தத்தால் (காமவடிவ கிரந்தி பேதத்தால்) அதனது அர்த்தம் வெளிப்படையாதல் } ௫௦௧

௩. காமசுபத்தின் அர்த்தம்

௫௦௨

௪. அத்தியாசமின்றிய காமமாகிய இச்சையை அங்கீகரித்தல்

௫௦௩

௫. அத்தியாசமின்றியும் பிராரப்தத்தால் காமம் சம்பவித்தல்

௫௦௪

௬. அத்தியாசமின்றிய காமம் பாதகமில்லாததா மென்பதில் இரண்டு திருஷ்டாந்தங்கள் } ௫௦௪

௭. கிரந்திபேத(நாச)த்தின் வடிவம்

௫௦௫

௮. ஞானி அஞ்ஞானிகளுக்குக்கிரந்தியின்நாசம்நாசமின்மைகளாலாம் பேதம் } ௫௦௬

௯. ஞானி அஞ்ஞானிகளின் பேதத்தில் கிரந்திபேதமன்றி. ஷேறு காரணம் இல்லையெனல் } ௫௦௭

௧௦. ஞானிக்குக் கிரந்தியில்லை யென்பதில் கீதையின் வாக்கியம்.

௫௦௮

௧௧. சுலோகம் ௫௬௩-ல் கூறிய வாக்கியத்தின் பொருளிற் சங்கை சமாதானம் } ௫௦௮

பிரசங்கம்.

பக்கம்

உ. வைராக்கிய ஞான உபரதிகளின் வானனம்	௩௧௨
க. ஞானியின் ஸ்திதியில் தனது சித்தாந்தத்தின் பிரதிஞ்ஞை	௩௧௨
உ. சாஸ்திரத்தி னபிப்பிராயம்	௩௧௨
ங. ஏதுமுதலியவற்றால் வைராக்கியமுதலிய மூன்றன் பேதத்தை } யறிதல் தருதியாமெனல்	௩௧௩
ச. வைராக்கியத்தின் ஏது சொரூபம் பலம்	௩௧௪
டு. தத்துவபோதத்தின் ஏது சொரூபம் பலம்	௩௧௪
சு. உபரதியின் ஏது சொரூபம் பலன்	௩௧௪
எ. வைராக்கியம் ஞானம் உபரதி யென்னும் இம்மூன்றில் தத்துவ } ஞானம் பிரதானமாதல்	௩௧௬
அ. வைராக்கியாதிகள் ஒருமித்திருத்தற்கும் பிரிதற்கும் காரணம்	௩௨௦
க. வைராக்கிய உபரதிகள் பூரணமாயிருக்கினும் தத்துவஞானின்றி } மோக்ஷமுண்டாகாமை	௩௨௧
க௦. வைராக்கிய உபரதிகளின்றிப் பூரணமாகிய தத்துவஞானத்தால் } மோக்ஷத்தின் நிச்சயமும் திருஷ்டதுக்கம் நாசமாகாமையும்	௩௨௨
கக. வைராக்கியமுதலிய மூன்றன் அவதி	௩௨௨
கஉ. பிராரப்தபேதத்தால் ஞானி வெவ்வேறுவிதமாயிருத்தல் மோ } க்ஷத்திற்குப் பிரதிபந்தமாகாமை	௩௨௪
கக. ஞானிகள் எல்லோருக்கும் ஞானமும் முக்தியும் சமமாதல்	௩௨௪
கச. இப்பிரகரணத்தின் சுருக்கமான தாற்பரியம்	௩௨௫
கடு. இந்துலைப் பயிலுதலின் பயன்	௩௨௫

சித்திரதீபமென்னும் ஆறாம் பிரகரணம்.

முடிந்தது.

திருப்திதீபம் எ.

க. ஆத்மாவை எப்போது அறிகின்றோனோ என்னும் சுருதியிலுள்ள } புருஷன் யான் என்னும் பதங்களின் அபிப்பிராயம் (பிரயோஜ } னத்தோடு புருஷனது சொரூபம்)	௩௨௪
க. தூலாரம்பம்	௩௨௪
க. திருப்திதீபம் முழுவதிலும் வியாக்கியானம் செய்தற்குரிய சுரு } தியைப் படித்தல்	௩௨௪
உ. கிரந்தத்தின் விசாரமும் பயனும்	௩௨௪
உ. புருஷனென்னும் பதத்தின் அர்த்தத்தில் உபயோகமுள்ளிருக்கி } யைச் சொல்லுதலோடு 'புருஷன்' என்னும் சொற்பொருள்	௩௨௪
க. சிவ ஈசாதி இருஷ்டியைக் கூறுதல்	௩௨௪
உ. "புருஷன்" என்னும் சொற்பொருள்	௩௨௬
ங. பந்தமோக்ஷத்தில் அதிஷ்டான கூடஸ்தனோடுகூடிய சிதாபாச } னுக் கதிகாரமுண்மை	௩௨௬
ங. "அகம் அஸ்மி—யாநிருக்கிறேன்" என்னும் பதத்தின் அர்த்தத் } தில் அகம் (யான்) என்னும் பதத்தினது அர்த்தத்தின் விவே } கந் ௩௨௬-௩௨௭	௩௨௭

பிரசங்கா நுக்கிரமணிகை.

௨௯

பிரசங்கம்.

பக்கம்.

க. “அகம்” “அஸ்யமி” என்னும் பதங்களின் அர்த்தத்தோடு ஜீவனது சம்ஸாரமும் மோக்ஷத்தின் விபாகமும்	௧௬௫
உ. கூடஸ்தனுக்கு “அகம்” என்னும் உணர்ச்சிக்கு விஷயமாதலின் மையின் சங்கையும், “அகம்” என்னும் சப்தத்தின் அர்த்தத்தினது பிரிவால் சமாதானமும்	௧௬௬
ங. “அகம்” என்னும் சப்தத்தின் முக்கியார்த்தம்	௧௬௭
ச. அகம் என்னும் சொல்லின் இருவகை அமுக்கியப்பொருள்	௧௬௮
டு. கூடஸ்தனுக்கு வேறுனசிதாபாசனுக்கு யான் கூடஸ்தனென்னும் ஞானமுண்டாதல் தருதியன்றெனும் சங்கை	௧௬௯
சு. கூடஸ்தனினின்றும் சிதாபாசன் வாஸ்தவமாக வேறெனல் சித்தியாமையின் சமாதானம்	௧௭௦
ஏ. மித்தையான சிதாபாஸனை யாசிரயித்துள்ள ஞானம் மித்தையாதலின் சங்கையும் விரும்பியது பெறுதலாற் சமாதானமும்	௧௭௧
அ. மித்தையாகிய சம்சாரத்திற்கு மித்தையாகிய ஞானத்தினால் நிவ்ருத்தி கூடுமெனல்	௧௭௨
க. சுலோகம் ௧௬௦-முதல் சொல்லப்பட்ட பொருளின் முடிவு	௧௭௩
உ. முந்திய சுலோகத்திற் கூறிய சருதியிலுள்ள “ஆத்மாவை அநிவாஸ்யின்” என்னும் பதங்களோடு இது என்னும் பதத்தின் அபிப்பிராயம் (சிதாபாசனது ஏழவஸ்தையின் வர்ணனம்)	௧௭௪
ங. அபரோக்ஷஞானத்தையும் அதன் நித்தியாபரோக்ஷவிஷயத்தினையும் சேதனத்தையும் இது என்னும் பதத்தின் அர்த்தத்தால் கூறுதல்	௧௭௫
க. தேகத்தில் யானென்னும் உணர்ச்சியினைப்போல ஆத்மாவில் அபரோக்ஷஞானவடிவ இது என்னும் பதத்தின் முக்கிய அபிப்பிராயம்	௧௭௬
உ. சுலோகம் ௧௭௦-ல் கூறிய ஞானம் முத்திக்குச் சாதனமாதலில் உபதேசசகஸ்ரியின் வாக்கியம் பிரமானமாதல்	௧௭௭
ங. சேதனத்தின் நித்தியாபரோக்ஷத்தன்மைவடிவ அயம்பதத்தின் மற்றோர் பொருள்	௧௭௮
ச. நித்தியாபரோக்ஷசேதனத்தில் பரோக்ஷ அபரோக்ஷஞானமும் அஞ்ஞானமும் தசமனைப்போல் சம்பவிக்குமாறு	௧௭௯
உ. தார்ஷ்டாந்தத்தோடு தசமநிஷ்டாந்தத்தினை ஏழவஸ்தையோடு கூடியதன்மையாகக் கூறுதல்	௧௮௦
க. தசமனது அஞ்ஞான அவஸ்தை	௧௮௧
உ. தசமனது இருவகை அஞ்ஞானகாரியவடிவ ஆவான அவஸ்தை	௧௮௨
ங. பத்தாமவனது அஞ்ஞானகாரியமாகிய விசேஷ அவஸ்தை	௧௮௩
ச. தசமனது பரோக்ஷஞான அவஸ்தை	௧௮௪
டு. தசமனது அபரோக்ஷஞானம் சோகநிவிருத்தி திருப்தி என்னும் அவஸ்தைகள்	௧௮௫
சு. திருஷ்டாந்தத்திற் கூறிய ஏழு அவஸ்தையை அறுவதித்தலோடு ஆத்மாவினிடத்துப் பொருத்துதல்	௧௮௬
ங. சிதாபாசனது ஏழவஸ்தையை வர்ணித்தல்	௧௮௭
க. சிதாபாசனது அஞ்ஞான அவஸ்தை	௧௮௮

பிரசங்கம்.

பக்கம்-

௨. சிதாபாசனது இருவகையான ஆவரண விசேஷ அவஸ்தைகள்	௧௧௩
௩. சிதாபாசனது பரோக்ஷஞான அபரோக்ஷஞான அவஸ்தைகள்	௧௧௩
௪. சிதாபாசனது சோகரிவிருத்தியும் திருப்தியுமாகிய அவஸ்தைகள்	௧௧௪
௫. சிதாபாசவடிவ தார்ஷ்டாந்தத்தில் சுகம்-சுகம்-ல் கூறிய ஏழு அவஸ்தைகளையும் அநுவதித்தல்	௧௧௫
௬. சுலோகம் சுகம்-ல் கூறிய ஏழுவஸ்தைகளும் சிதாபாஸனது தர்ம மாதலும் வியவஸ்தையோடு பந்தமோக்ஷங்களைத் தருவனவாதலும்	௧௧௫
௭. அஞ்ஞானத்தின் சொரூபம்	௧௧௭
௮. ஆவரணத்தின் சொரூபமும் காரியமும்	௧௧௭
௯. விசேஷபத்தின் சொரூபமும் காரியமும்	௧௧௮
௧௦. ஏழுவஸ்தைகள் சிதாபாசனுடையனவாம் பிரஹ்மத்தினுடைய வன் றென்பதில் சங்கை சமாதானம்	௧௧௮
௧௧. அஞ்ஞான ஆவரணங்களின் நிவிருத்தியாயிலாக முத்திக்கு ஏது வாகிய பரோக்ஷஞானம் அபரோக்ஷஞான மென்னும் இரண்டு அவஸ்தைகளையும் கூறல்	௧௧௨
௧௨. அபரோக்ஷஞானத்தின் பயனாகிய முதலவஸ்தை	௧௧௩
௧௩. அபரோக்ஷஞானத்தின் பயனாகிய இரண்டாவது அவஸ்தை	௧௧௪
௧௪. முற்கூறிய சுருதியின் வியாக்கியானத்தில் ஏழுவஸ்தைகளே நிரூபித்தவின் சம்பந்தம்	௧௧௪
௧௫. ஆத்மாவிந்ரீப பரோக்ஷஞானத்திற்கு விஷயமாந்தன்மை சம்ப வித்தல்	௧௧௫
௧௬. ஆத்மாபரோக்ஷஞானத்திற்கு விஷயமாதலைச் சொல்லுதற்பொரு ட்டு ஏதுவோடு அபரோக்ஷஞானம் இருவகையாதல்	௧௧௫
௧௭. விஷயத்தின் சொப்பிரகாசத்தன்மையோடு பரோக்ஷஞானத்தி ற்கு விரோதமின்மை	௧௧௬
௧௮. பிரத்தியக் அம்சத்தைக் கிரகியாமையினால் பிரத்தியக்கினும் வே ருகாத பிரஹ்மத்தைக் கோசரிக்கும் ஞானத்திற்குப் பரோக்ஷத் தன்மை சம்பவித்தல்	௧௧௭
௧௯. நான்கு விகற்பத்தால் பிரஹ்மத்தினது பரோக்ஷஞானம் மயக்க முடையதாகாமை	௧௧௭
௨௦. பரோக்ஷஞானத்தினாலும் அபரோக்ஷஞானத்தினாலும் நிவர்த்திக் கத்தக்க அஞ்ஞான அம்சத்தின் பேதம்	௧௧௮
௨௧. அபரோக்ஷத்தன்மையால் கிரகிக்கத்தக்கது பரோக்ஷஞானத்தி ற்கு விஷயமாதலால் பிராந்தியாகா தென்பதில் திருஷ்டாந்தம்	௧௧௯
௨௨. கேவல வாக்கியத்தால் பரோக்ஷஞானமும் விசாரத்தோடுகூடிய மகாவாக்கியத்தால் அபரோக்ஷஞானமாமென்று கூறுதல்	௧௨௦
௨௩. வாக்கியார்த்தத்தின் விசாரத்தால் அபரோக்ஷஞானத்தின் உற் பத்தியினைத் தசமனது திருஷ்டாந்தத்தோடு கூறுதல்	௧௨௦
௨௪. விசாரத்தோடுகூடிய வாக்கியத்தால் அபரோக்ஷஞானம் உற்பத்தி யாகும் விதத்தில் திருஷ்டாந்தம்	௧௨௧
௨௫. முற்கூறிய தசமனது திருஷ்டாந்தத்தைத் தார்ஷ்டாந்தத்திலீ ட்பொருத்துதல்	௧௨௧

பிரசங்கம்.	பக்கம்.
ச. தேவலவாக்கியத்தால் பரோகுகுஞானமும் விசாரத்தோடுகூடிய வாக்கியத்தினால் அபரோகுகுஞானமும் உண்டாகுவதில் தைத் திரீயசுருதி பிரமாணமாதல்	௫௭௭
௩. சுலோகம் சுசு௨-ல் கூறிய அர்த்தத்தில் 'சார்தோக்கியசுருதி யின் பிரமாணம்	௫௮௧
௪. சுலோகம் சுசு௨-ல் கூறிய அர்த்தத்தில் ஐதயோசுருதி பிரமாணமாதல்	௫௮௧
௭. சுலோகம் சுசு௨-சுரு௨-ற் கூறிய தன்மையினை எல்லாச்சுருதி களிலும் அதிதேசஞ்செய்கின்றார்	௫௮௬
௮. மகாவாக்கியத்தின்விசாரம் அபரோகுகுஞானத்தை உண்டுபண்ணு வதா மென்பதில் வாக்கியவிருத்தியிலுள்ள ஆசாரியரது வாக்கி யம் பிரமாணமாதல்	௫௮௪
௯. அகண்ட அர்த்தத்தினது அபரோகுகுஞானத்தின் பயன்	௫௯௨
௧௦. மகாவாக்கியத்தினால் அபரோகுகுஞானத்தின் உற்பத்தியில் சங் கைசெய்பவனைப் பரிசுத்தல்	௫௯௩
௧௧. வாக்கியத்தினால் பரோகுகுஞானம் உண்டாகுதலின் சங்கையும் சமாதானமும்	௫௯௪
௧௨. " துவம் ,, பதார்த்த ஜீவனது அபரோகுகுத்தன்மையினது அபா வத்தின் பிரசங்கத்தால் மகாவாக்கியம் பரோகுகுஞானத்தை யுண்டுபண்ணுவதா மென்பதை அங்கீகரியாமை	௫௯௫
௧௩. ஜீவனது அபரோகுகுத்தன்மையின் நாசத்தால் இஷ்டாபத்தியின் சங்கைக்குப் பரிசுத்தோடு சமாதானம்	௫௯௬
௧௪. அபரோகுகுமாகத்தக்க சோபாதிக்கப் பிரத்தியகபின்ன பிரஹ்மத் தின் மகாவாக்கியஜன்மிய அபரோகுகுஞானத்தினை வ்ரு த்தீவியாப்தியால் வர்ணித்தல்	௫௯௬
௧௫. நிருபாதிசமாயிருத்தலால் பிரஹ்மம் அபரோகுகுமா மென்பதில் சங்கை	௫௯௬
௧௬. பிரஹ்மத்திற்கு நிருபாதிசத்துவம் சித்தியாதெனல்	௫௯௭
௧௭. ஜீவப்பிரஹ்மங்களின் விலகுகுண உபாதியைக் கூறல்	௫௯௮
௧௮. அந்தக்கரணமின்றிய தன்மைக்கு உபாதித்தன்மை சித்திக்குமாறு	௫௯௮
௧௯. விதிநிலேஷதமிரண்டும் போதத்திற்கு உபாயமாதலில் ஆசாரியவசனம்	௬௦௦
௨௦. நிலேஷ உபதேசத்தால் கூடஸ்தனை விடுதலால் ஞானம் உண்டா காத்தென்னும் சங்கையும் சமாதானமும்	௬௦௧
௨௧. நிலேஷ உபதேசத்தால் ஓரம்சத்தை விடுதலால் போதிக்குந்தன்மை	௬௦௧
௨௨. சொப்பிரகாசசாகுதி புத்திவிருத்திக்கு விஷயமாதலும் பலத்திற்கு விஷயமாகாமையும்	௬௦௨
௨௩. அநாத்மா விருத்தி பலம் என்னு மிரண்டற்கும் விஷயமாதல்	௬௦௩
௨௪. ஆத்மாவிலுள்ள அநாத்மாவின் விலகுகுணத்தன்மை	௬௦௪
௨௫. சுலோகம் சு௭௬-ல் கூறிய அர்த்தத்தைத் திருஷ்டாந்தத்தால் விளக்குதல்	௬௦௪
௨௬. பிரஹ்மாகாரவிருத்தியில் சிதாபாசனிருந்தும் பிரஹ்மம் அவ னுக்கு விஷயமாகாமை	௬௦௫
௨௭. பிரஹ்மம் விருத்திக்கு விஷயமாதலில் சுருதி பிரமாணமாதல்	௬௦
௨௮. முற்கூறிய சுருதியின் அபரோகுகுஞானத்தைக் கூறுகின்றவர் கள் பாகத்தைக் கூறுதல்	௬௦௭

பிரசங்கம்.

பக்கம்.

௪. ஞானம் தீடமாதற்பொருட்டுச் சீரவணத்வடிவ அப்யாசத்தை வருணித்தல்	௬௦௪
௧. வாக்கியத்தால் அபரோக்ஷஞானம் சித்தித்தலால் சீரவணதிகள் வியர்த்தமா மென்னும் சங்கையும் சமாதானமும்	௬௦௮
௨. அபரோக்ஷஞானமுண்டாய்ச் சீரவணதிகள் செய்யவேண்டியனவா மென்பதில் ஆசாரியர்கள் வாக்கியம்	௬௦௯
௩. வாக்கியப்பிரமாணத்தால் உண்டாகும் ஞானம் தீடமாகாமையின் காரணம்	௬௧௦
௪. சுருதிநாநாத்துவத்தினு லுண்டாகிய அதிடத்தன்மை நீங்குதற் பொருட்டுச் சீரவணம் செய்யவேண்டியதாமெனல்	௬௧௦
௫. சீரவணத்தின் லக்ஷணம்	௬௧௨
௬. சீரவணத்தினையும் லக்ஷணசகித மனனத்தினையும் நிரூபித்தலில் பிரமாணம்	௬௧௩
௭. விபரீதபாவனையின் சொரூபமும் அதன் நிவிருத்தி உபாயமும்	௬௧௮
௮. விபரீதபாவனையை நிவிருத்திக்கும் ஏகாக்ஷரத்தன்மையின் உபாயம்	௬௧௮
௯. பிரஹ்மாப்பியாசத்தின் சொரூபம்	௬௨௦
௧௦. பிரஹ்மத்தில்செத்தத்தின் ஏகாக்ஷரத்தன்மையினைக்கூறும் சுருதி யும் ஸ்மிருதியும்	௬௨௦
௧௧. சுலோகம் ௬௬௧-௬௬௨-ற் கூறிய சுருதி ஸ்மிருதி-களின் தாற்பரியம்	௬௨௨
௧௨. விபரீதபாவனையின் லக்ஷணத்தோடு உதாரணம்	௬௨௩
௧௩. முற்கூறியவிபரீதபாவனையை எடுத்துக்கொண்டதன்கண் பொரு த்துதல்	௬௨௪
௧௪. விபரீதபாவனையினது நிவிருத்தியின் உபாயத்தை விசேஷவடி வத்தாற் கூறுதல்	௬௨௪
௧௫. விபரீதபாவனையை நிவிருத்திக்கும் தியானத்தில் ஜபமுதலிய வற்றினைப்போல நியமத்தினது அபேகைக்கியின் பிரசினம்	௬௨௫
௧௬. திருஷ்டாந்தத்தோடு நியமத்தினின்மையைக் கூறுதல்வடிவ உத்தரம்	௬௨௬
௧௭. ஜபமுதலியவற்றில் போஜனமாகிய திருஷ்டாந்தத்தினும் வில க்ஷணத்தன்மை யிருத்தல்	௬௨௮
௧௮. பசியினைப்போல விபரீதபாவனை திருஷ்டதுக்கத்திற்கு ஏது வாதலோடு அதனை நிவர்த்திக்கும் தியானத்தின் அனுஷ்டா னத்தில் நியமமின்மையும்	௬௨௯
௧௯. விபரீதபாவனையின் நிவிருத்தியோடு ௬௬௦-வது சுலோகத்திற் கூறிய உபாயத்தை அநுவதித்தல்	௬௩௦
௨௦. தியானத்தின் சொரூபமும் அதில் மனத்தின் நிரோதமும்	௬௩௦
௨௧. மனதின் சஞ்சலத்தன்மைமுதலியவற்றிற் கீதையின் வாக்கியம்	௬௩௧
௨௨. மனம் வருத்தத்தால் அடக்கப்படுவதாவதில் வாசிஷ்டவாக்கியம்	௬௩௨
௨௩. பிரஹ்மாப்பியாசம் ௭௦௩-வது சுலோகத்திற் கூறிய லக்ஷணஞ் டைய தியானத்தினும் வேறுதல்	௬௩௨

பிரசங்கா நுக்கிரமணிகை.

ங்ங

பிரசங்கம்.

பக்கம்-

உச.	பிரஹ்மாப்பியாசத்தில் பிரவிருத்தித்தவனுக்குக் கதைமுதலிய வற்றால் பிரஹ்மத்தில் தம்பரமாதல் கெடாமை	சுருச
உரு.	கிருஷ்ணமுதலியவற்றாலும் காவியநாடகமுதலியவற்றாலும் தத்துவஸ்மரணத்தின் விரோதம்	சுருச
உசு.	போஜனமுதலியவற்றில் தத்துவஸ்மரணம் விரோதியாமை	சுருரு
உஎ.	நியாயமுதலியவற்றை அப்பியசிக்கப் பிரவிர்த்தித்தவனுக்குத் தத்துவஸ்மரணம் சம்பந்தியாமை	சுருசு
உஅ.	நியாயமுதலியவற்றின் அப்பியாசம் தத்துவஸ்மிருதிக்கு விரோதியாதலில் சுருதிப்பிரமாணம்	சுருஎ
உக.	வேதாந்தத்திற்கு வேறுகிய சாஸ்திர அப்பியாசத்தில் தூரக்கிரக முடைய வாதியைக்குறித்த விடை	சுருஅ
கூ௦.	ஜனகாதி ஞானிகள் ராஜ்ஜியபாலனம் செய்தலிற் சங்கை சமாதானம்	சுருஅ
கூக.	தத்துவஞானி அசாரமாகிய சம்சாரத்தில் பிரவிருத்தித்தலிற் சங்கை சமாதானம்	சுருக
கூஉ.	தத்துவஞானி அநாசாரத்தில் பிரவிருத்தித்தலின் சங்கை சமாதானம்	சுரு௦
கூக.	ஞானி அஞ்ஞானிகளுக்குப் பிராரப்தம் சமமாயினும் அவர்களுக்கு முறையே கிலேசமுண்டாகாமையும் உண்டாதலும்	சுருக
கூச.	சுலோகம் எகஎ-ற் கூறிய அர்த்தத்தில் திருஷ்டாந்தம்	சுருக
கூரு.	முதற்சுலோகத்திற் கூறிய சுருதியின் முற்பாதியை அதுவதித்தலும் பயனைக் காட்டுதன்மையினதாகிய பிற்பாதியை வெளிப்படுத்தலும்	சுருஉ
கூ.	“எதனை இச்சித்தவனாய்” என்று ருஅரு-ற் கூறிய சுருதியினது பதத்தின் அர்த்தத்தினால் (போக்கியவிஷயங்களினின்மையால்) இச்சைக்குக் காரணமான சந்தாபமில்லாமை.	சுருஉ
க.	போக்கியங்களில் தோஷநீர்வுடிபூர்வகமான போகத்தின் இச்சையின்மை	சுருஉ
க.	ருஅரு-வது சுலோகத்திற் கூறிய சுருதியினது பிற்பாதியின் தாற்பரியம்	சுருஉ
உ.	காமியவிஷயமின்மையால் காமுறுதலில்லை யென்பதில் திருஷ்டாந்தம்	சுருஉ
கூ.	திருஷ்டாந்தத்திற் சித்தித்த அர்த்தத்தை தார்ஷ்டாந்தத்திற் பொருத்துதல்	சுருசு
சு.	விஷயங்களின் தோஷங்களை வர்ணித்தல்	சுருரு
ரு.	விஷயங்களில் தோஷதரிசனமுண்டாயின் போக இச்சை இல்லாமற் போதலில் யுக்தியோடுகூடிய திருஷ்டாந்தம்	சுருஎ
உ.	ஞானிக்குப் பிரீதியின்றிப்பிராரப்தபோகம் உளாதல்	சுருஅ
க.	பிரபல பிராரப்தத்தால் இச்சை யுண்டாயினும் ஞானி கிலேசத்தோடு அதுபவித்தல்	சுருஅ
உ.	ஞானிக்குப் போகங்களில் உண்டாகும் கிலேசம் வைராக்கியமாம் சம்சாரதாபமன்றெனல்	சுருக
ங்.	எஉஅ-வது சுலோகத்திற் கூறிய ஞானியின் கிலேசம் விவேகத்தினால் தூரணமாகவுடையதெனல்	சுரு௦
சு.	போகம் திருப்திக்கு ஏதுவாகாமையைப் பிரதிபாதிக்கும் சுருதி	சுருரு

பிரசங்கம்.	பக்கம்.
௩. திருஷ்டாந்தத்தோடு விவேகத்தினாலாகிய போகம் திருப்திக்குக் காரணமாதல் பிரசித்த மெனல்	௬௩௧
௬. நிதித்தியாசனத்தினால் அடக்கப்பட்ட மனது அற்பபோகத்தால் திருப்தியாதல்	௬௩௨
௭. சுலோகம் எ௨௬-ற் கூறிய அர்த்தத்தில் திருஷ்டாந்தம்	௬௩௩
௩. இச்சை, அநிச்சை, பரஞ்சை என்னும் மூவகைப் பிராரப்தகர்ம தீதின் வர்ணனம்	௬௩௩
௧. ஞானிக்குத் தோஷதிருஷ்டியுண்டாதவின் பிராரப்தத்தினால் இச்சை சம்பவியா தென்னும் சங்கை	௬௩௬
௨. மூலகைப் பிராரப்தங்களின் பெயரோடு முற்கூறிய சங்கையின் சமாதானம்	௬௩௬
௩. இச்சாப்பிராரப்தத்தின் வர்ணனம்	௬௩௭
௪. சுலோகம் எ௬௭-ற் கூறிய பிராரப்தம் ஈசுவரனாலும் நீக்கக்கூடாமை	௬௩௮
௩. சுலோகம் எ௩௮-ற் கூறிய ஈசுவரநீதியில் கீதாவாக்கியத்தைச் சொல்லுதல்	௬௩௮
௬. தீவிரபிராரப்தம் நீக்கத்தக்கதாகாமையில் அந்நியசாஸ்திரவசனத்தின் சம்மதி	௬௩௯
௭. பிராரப்தம் நீக்கப்படாததாகவே ஈசுவரனுக்கு அநீசுவரத்தன்மை நேராமை	௬௪௦
௮. அநிச்சாப்பிராரப்தத்தையும் சொல்லத் தொடங்குதல்	௬௪௦
௯. அநிச்சாப்பிராரப்தத்தில் அர்ச்சனனது வினாவடிவ கீதாவாக்கியம்	௬௪௧
௧௦. சுலோகம் எ௪௩-ற் கூறிய பிரசினத்தின் பேரில் ஸ்ரீ கிருஷ்ண பகவானது உத்தரவடிவ கீதாவாக்கியம்	௬௪௧
௧௧. பரேச்சாப் பிராரப்தத்தைக் கூறுதல்	௬௪௦
௪. ஞானிக்ரூப் பாதிக்கப்பட்ட இச்சை சம்பவித்தலும் போகத்தால் வியசனமின்மையும்	௬௪௧
௧. ஞானிக்கு இச்சையை அங்கீகாரம் செய்ய “எதனை இச்சிக்கின்ற வனாய்” என்னும் சுருதியினது விரோதத்தின் சங்கையும் திருஷ்டாந்தத்தோடுகூடிய சமாதானமும்	௬௪௧
௨. ஞானியின் பாதிக்கப்பட்ட இச்சைக்கும் போகமாகிய பயன் உண்டென்பதில் திருஷ்டாந்தம்	௬௪௩
௩. ஞானியினுடைய கர்மம் வியசனத்தை உண்டெண்ணாமையும் போகத்தால் நாசமாதலும் வியசனமுண்டாததற்குக் காரணமும்	௬௪௪
௪. வியசனத்திற்கு ஏதுவாகிய போக்கியத்தின் சத்தியத்தன்மையாகிய பிரமத்தின் சொரூபம்	௬௪௪
௩. பிரசங்கத்தினால் சுலோகம் எ௩௧-ற் கூறிய பிரமத்தின் நிவிருத்தியுபாயம்	௬௪௩
௬. ஞானி அஞ்ஞானிகளுக்குப் போகமுடைமை சமமாயினும் வியசனமுண்மை வியசனமின்மைகளிற் காரணம்	௬௪௬
௭. அநேகவித தொஷங்களைக் காணுதலால் சுகத்துக்குக் காரணமாகிய போக்கியத்திலும் ஆசை நீங்குதல்	௬௪௭
௮. போக்கியத்தில் ஆசக்தி உண்டாகாமையில் உபாயம்	௬௪௭

பிரசங்கம்.

பக்கம்.

௫. பிரபஞ்சத்தின்மீந்தியாத்தன்மையுணர்ச்சிக்கும் பிராரப்தபோகத் தீங்கும் விரோதமின்மை	௯௯௯
க. பிராரப்தபோகத்திற்கு விஷயத்தின் சத்தியத்தன்மை வேண்டிய தில்லையெனல்	௯௯௯
உ. தத்துவஞானத்திற்கும் பிராரப்தத்திற்கும் பின்ன விஷயமிருத்தல்	௯௭௦
ங. வித்தைக்கும் பிராரப்தத்திற்கும் விரோதமின்மையில் அதுமானம்	௯௭௦
ச. பிராரப்தத்திற்கு வித்தையோடு விரோதமின்மை	௯௭௧
டு. வித்தைக்குப் பிராரப்தத்தோடு விரோதமில்லாமை	௯௭௩
சு. அபரோகஷவிதையினது சொருபத்தின் நீச்சியம்	௯௭௮
க. துவைதம் தோற்றமையால் நிருவிகற்பசமாதியின் அபரோகஷ வித்தியாத்தன்மையின் சங்கையும், சுழுத்தியில் அதிப்பிரசங்கத்தாற் சமாதானமும்	௯௭௮
உ. சுலோகம் எசுக்-ற்கூறியஅதிப்பிரசங்கத்தினது சங்கையும் துவைதம் தோற்றமைக்கு வேறுகிய ஆத்மஞானம் வித்தையாதலும்	௯௭௯
ங. துவைதந்தோற்றமை ஆத்மஞானம் என்பதைச்சேர்ந்த இரண்டற்கும் வித்தியாத்தன்மையா மென்னும் சங்கையும் ஜடத்தில் அதிப்பிரசங்கத்தாற் சமாதானமும்	௯௭௯
ச. சமாதியுடைய புருஷர்களினால் கடாதிர்களின் வித்தையின் திடத்தன்மை பூர்வகமான உபஹாசம்	௯௮௦
டு. ஆத்மஞானத்திற்குவித்தியாத்தன்மையைச் சங்கிக்கின்றவனுக்கு ஆசீர்வாதமும் தோஷத்தோடுகூடிய சித்தநிரோதத்தின் அங்கீகாரமும்	௯௮௧
சு. துஷ்ட சித்தத்தின் நிரோதத்தால் விரும்பியது கிடைத்தலைஅங்கீகரித்து, “எதனை இச்சிக்கின்றவனாய்” என்னும் சுருதி அம் சத்தின் அபிப்பிராயமுள்ள அர்த்தத்தினை முடித்தல்	௯௮௨
எ. ஞானிக்கு அதிடராகத்தை அங்கீகரித்தல்வடிவ முதற் சுலோகத்திற்கு கூறிய சுருதியம்சத்தின் அபிப்பிராயத்தை வர்ணித்தலில் காரணம்	௯௮௩
சு. “எவனது போகத்தின் பொருட்டு” என்னுஞ் சுருதியினம்சத்தின் அபிப்பிராயம் (போகதாவின்மையால் போக இச்சையினுலாகிய சந்தாபத்தினின்மை)	௯௮௫
க. போகத்தாவின் நிஷேத பூர்வகமான கூடஸ்த ஆத்மாவின் அசங்கத்தன்மை	௯௮௫
க. ஆத்மாவின் அசங்கத்தன்மையினால் போக்தாவை நிஷேதித்தல்	௯௮௫
உ. ஆத்மாவினது பிராந்தியினுற் சித்தித்த போக்திருத்தன்மையை அநுவதிக்குஞ் சுருதி	௯௮௬
ங. சுலோகம் எஎஎ-ற் கூறிய ஆத்மாவின் போக்திருத்தன்மையினை நிஷேதித்தற்பொருட்டுப் போக்தாவைக் குறித்த விகற்பம்	௯௮௭
ச. கூடஸ்தனுக்குப் போக்திருத்துவ மென்னும் முதல்விகற்பத்தின் நிஷேதம்	௯௮௭
டு. சிதாபாசனது போக்திருத்தன்மைவடிவம் இரண்டாவது விகற்பத்தின் நிஷேதம்	௯௮௯
சு. கூடஸ்தன் சிதாபாசன் என்னு மிரண்டன் போக்திருத்தன்மைவடிவ மூன்றாவது விகற்பத்தின் அங்கீகாரம்	௯௮௯

பிரசங்கம்.	பக்கம்.
எ. கடஸ்தனது சுருதிப்பிரமாணத்தாற் சித்தித்த அசங்கத்தன்மையி ஞல் வாஸ்தவமான அபோக்திருத்தன்மை	௧௧௦
அ. சிதாபாசனுக்கு அவிவேகத்தால் போக்திருத்தன்மையின் உண் மையால் போகத்தை விடுதலின் இச்சையின்மை	௧௧௨
உ. போக்கியங்களில் பிரியத்தை விட்டுப் போக்தாவனிடத்துப் பிரி யத்தைச் செய்யவேண்டுமெனல்	௧௧௩
க. சுருதியிற் சொல்லப்பட்ட லோகப்பிரசித்தமான போக்தாவுக்குத் தன்பொருட்டுப் போக்கியத்தினது இச்சையின் அநுவாதத் தின் சூசனை	௧௧௩
உ. சுலோகம் ௧௮௫-ற் கூறிய அநுவாதத்தின் பிரயோசனம்	௧௧௩
க. ஆத்மாவினிடத்துப் பிரியஞ்செய்யவேண்டியதில் திருஷ்டாந்த வடிவ புராணவசனம்	௧௧௪
ச. புராணத்திற் கூறியபடி போக்கியத்தில் வைராக்கியத்தினால்போக் கியத்திலுள்ள பிரியம் போக்தாவினிடத்துச் சுருக்குதலுப் போ கித்தல்	௧௧௫
ங. முழுகடி ஆத்மாவினிடத்துச் சாவதானத்தன்மையினிச் செய்ய வேண்டுமென்பது பூர்வகமான போக்தாவினது தத்துவ மான வாஸ்தவவடிவத்தை விவேகித்தல்	௧௧௬
க. ஆத்மாவினிடத்துப் பிரியத்தைச் சுருக்குதலில் திருஷ்டாந்தத் தோடு பலிதம்	௧௧௬
உ. அநேக திருஷ்டாந்தங்களால் ஆத்மாவிற் பிரமாதமில்லாமையை விளக்குதல்	௧௧௬
க. திருஷ்டாந்ததார்ஷ்டாந்தங்களில் அப்பியாசத்தின் பயன்	௧௧௮
ச. விவேகத்தினது விளக்கத்தின் பயன்	௧௧௯
ரு. சாக்ஷியின் அசங்கத்தன்மையில் அந்வயவியகிரேகம்	௧௧௯
க. சாக்ஷி அசங்க மென்பதற் சுருதி	௧௨௦
எ. போக்தாவின் உண்மைவடிவத்தை விவேசனஞ்செய்வதற் கருத்து டைய அந்நியசுருதிகள்	௧௨௧
ச. போக்தாவாகிய சிதாபாசனுக்குத் தனது மித்தியாத் தன்மையின் ஞானத்தால் போகத்தில் ஆக்காகமில்லாமை	௧௨௨
க. சிதாபாசனது தர்மம் போக்தாத் தன்மையெனல்	௧௨௨
உ. போக்தாவாகிய சிதாபாசன் மித்தையெனல்	௧௨௩
க. சிதாபாசனுக்குத் தனது மித்தியாத் தன்மைஞானத்தினால் போகத் தின் இச்சை இன்மை	௧௨௫
ச. ஞானிக்குப் போக்திருத்தன்மையால் போகத்தில் வெட்கத்தினால் கிலேசத்தை முன்னிட்ட பிராரப்தபோகம்	௧௨௫
ரு. கைமுதிகந்யாயத்தால் சாக்ஷியில் போகத்திருத்துவமில்லாமை	௧௨௬
க. சுலோகம் ௨௦௫-ற் கூறிய அர்த்தத்தினைப் பிரகிருதசுருதியால் ஆருடஞ்செய்தல்	௧௨௮
ரு. ஞானிக்கு முன்னு சரீரத்தின்கண்ணுள்ள ஜ்வரத்தினின்மை (சோககிவிருத்தி)	௧௨௮
க. முன்னு சரீரத்துள்ள ஜ்வரத்தின் சொருபம்	௧௨௮
க. சரீரத்தின் பேதபூர்வகமாக அங்கங்கு ஜ்வரமிருத்தல்	௧௨௮

பிரசங்கா நுக்கிரமணிகை.

௩௭

பிரசங்கம்.	பக்கம்.
உ. ஸ்தூலசரீரத்துன்ன சுரத்தினைக் கூறுதல்	௭௦௮
௩. சூட்சுமசரீரத்திலுன்ன சுரங்கனைக் கூறுதல்	௭௦௯
ச. சாந்தோக்கியசுருதியிற் சொல்லப்பட்ட காரணசரீரத்துன்ன சுரத் தினைக் கூறுதல்	௭௧௦
இ. சரீரங்களால் சுரங்களின் நிவிருத்தியின்மை	௭௧௧
ஈ. சுலோகம் அகக-ற் கூறிய அர்த்தத்தில் திருஷ்டாந்தம்	௭௧௧
உ. சிதாபாசனிடத்து வாஸ்தவ கரம் இல்லை யென்பதோடு கூடல் தனிடத்தும் சுரமில்லை யெனல்	௭௧௨
க. சிதாபாசனிடத்துச் சுரமின்மை	௭௧௨
உ. சாக்ஷியினிடத்துச் சுரமின்மையோடு சிதாபாசன் முன்று சரீரத்தி லும் ஏக மென்னும் பிராந்தி	௭௧௩
௩. சிதாபாசனுக்குத் திருஷ்டாந்தத்தோடு அகநு-வது சுலோகத்திற் கூறிய பிராந்தியின் பயன் (ஜ்வரசம்பந்தம்)	௭௧௪
ச. விவேகதசையில் சிதாபாசனுக்கு ஜ்வரமின்மை	௭௧௫
இ. பிராந்திஞான தத்துவஞானங்களுக்கு ஜ்வரமும் ஜ்வரமின்மை யும் காரணமாதலைத் திருஷ்டாந்தத்தால் விளக்குதல்	௭௧௬
௩. சாக்ஷியினிடத்தாரோபீக்ஷப்பட்ட போகீதாதவ்வைவருவ தோ ஷம் நீங்கும்பொருட்டுச் சிதாபாசன் சாக்ஷியிந்தற்பாறுதல்	௭௧௭
கூ. முன் அகஅ-வது சுலோகத்திற் கூறிய சாக்ஷியின் சிந்தனத்தைத் திருஷ்டாந்தத்தோடு விளக்கல்	௭௧௭
உ. சுலோகம் அகக-ற் கூறிய அந்நிவதிருஷ்டாந்தம்	௭௧௮
௩. ஞானியாகிய சிதாபாசனுக்குத் தனது குணத்தின் பிரசித்தியில் நாணமுடைமையைத் திருஷ்டாந்தத்தோடு கூறுதல்	௭௧௮
ச. மூன்று சரீரங்களினும் விவேகிக்கப்பட்ட சிதாபாசனுக்கு மீண் டும் அச்சரீரங்களோடு ஒற்றுமை மயக்கம் இல்லை என்பதில் திருஷ்டாந்தம்	௭௧௯
இ. சிதாபாசனுக்குப் பெரும் லாப முண்டாகும்பொருட்டுச் சாக்ஷியின் அநுசாரித்தன்மையினைத் திருஷ்டாந்தத்தோடு கூறுதல்	௭௨௦
ஈ. சிதாபாசன் சாக்ஷியை யநுசரித்தவனாதலிற் பயன்	௭௨௦
எ. திருஷ்டாந்தத்தினால் சிதாபாசனுக்குப் பிரஹ்மத்தன்மை யடை தற் பொருட்டுத் தனது நாசத்தில் இச்சையுண்டாகுதல்	௭௨௧
ச. ஞானியாகியசிதாபாசனுக்குப் பிராரப்தபரியந்தம் வியவகாரம் சம்பவித்திலைக் கூறுதல்	௭௨௨
க. திருஷ்டாந்தத்தோடு ஞானிக்குப் பிராரப்தபரியந்தம் வியவகாரம் சம்பவிக்குமெனல்	௭௨௨
உ. ஞானிக்குப் பாதமாகிய பிரபஞ்சத்தின் அநுவிருத்தி திருஷ்டாந் தத்தோடு பொருந்துமாறு	௭௨௩
௩. பாதித்தின் அநுவிருத்தியினால் தத்துவஞானம் பாதிக்கப்படாமை	௭௨௪
ச. தசமதிருஷ்டாந்தத்தில் பாதித்தின் அநுவிருத்தியைக் கூறுதல்	௭௨௭
இ. திருஷ்டாந்தபூர்வகமான ஜீவன்முக்தி லாபத்தோடு பிராரப்த துக்கத்தின் திரோதானத்தைக் கூறுதல்	௭௨௭
ஈ. திருஷ்டாந்தத்தோடுகூடிய அத்தியாசரிவிருத்தியின் பொருட்டு அடிக்கடி விசாரம் செய்யவேண்டுமெனல்	௭௨௮

பிரசங்கம்.	பதம்.
௭. திருஷ்டாந்தபூர்வகமாய்ப் போகத்தினால் பிராரப்தம் நீங்குமெனல்	௭௨௬
௮. சுலோகம் ௭௨௦-௭௭௫-ற் சொல்லிய சோகநிலிருத்தியினைச் சொல் லுதலோடு ஏழாவது திருப்தி அவஸ்தையைக் கூறுதல்	௭௬௦
௯. ஞானியாகியசிதாபாசனது ஏழாவது (நிரங்குசத்திருப்தி) அவஸ் தையின் வர்ணனம்	௭௬௧
௧௦. கிரத்யோகிகளின் ஸ்மரணபூர்வகமான ஞானியின் கிருதகிருத் தியத்தன்மை. (கர்த்தவ்வியத்தின் அபாவம்)	௭௬௨
௧௧. பிரத்யோகியைச் சொல்லுதலோடு அபரோகஞ்ஞானத்தாற்றேன் றிய திருப்தியின் நிரங்குசத்தன்மை	௭௬௩
௧௨. கிருதகிருத்தியத்தன்மையைக் கூறுதல்	௭௬௪
௧௩. பிரத்யோகியின் ஸ்மரண பூர்வகமாக ஞானிக்குத் திருப்தியுண் டாதல்	௭௬௫
௧௪. பிரத்யோகியின் அநுசந்தானத்தோடு ஞானி இகலோகத்தின் சுகவிருப்புடையோரினின்றும் தான் விலக்ஷணமாமாறு	௭௬௬
௧௫. ஞானி பரலோகவிருப்பினர்களினும் தான் வேறென நினைத்தல்	௭௬௭
௧௬. ஞானிக்கு அதிகாரமின்மையால் பிறன்பொருட்டுப் பிரவிருத்தி யில்லை யெனல்	௭௬௮
௧௭. தன்னுடைய பார்வையால் ஞானி அக்கிரியனாதல்	௭௬௯
௧௮. அஞ்ஞானியின் கற்பனையினால் ஞானிக்குப் பாதகமின்மையில் துருஷ்டாந்தம்	௭௭௦
௧௯. ஞானிக்குச் சிரவண மனஞ்ஞானிகளில் கர்த்தவ்வியமின்மை	௭௭௧
௨௦. ஞானிக்கு நிதித்தியாசனத்தின் கர்த்தவ்வியமின்மை	௭௭௨
௨௧. ஞானிக்கு “யான் மனிதன்” என்பனமுதலிய வியவகாரங்கள் வாசனையினால் சம்பவிக்குமாறு	௭௭௩
௨௨. பிராரப்த நிலிருத்தியின்றி வியவகாரம் நிலிருத்தியாகாமை	௭௭௪
௨௩. ஞானி வியவகாரம் குறைதற்பொருட்டுத் தியானம் செய்ய வேண்டியதில்லை யெனல்	௭௭௫
௨௪. ஞானிக்குச் சமாதி செய்யவேண்டியதாகாதெனல்	௭௭௬
௨௫. ஞானி சமாதியினால் அநுபவத்தைச் சம்பாதித்தல் தகுதியின் றென்பதோடு ௮௬௬-௮௭௦ சுலோகங்களிற் சொல்லிய கிருத கிருத்தியத்தன்மையை வெளிப்படுத்துதல்	௭௭௭
௨௬. கிருதகிருத்தியமாகிய ஞானியின் ஒழுக்க நீச்சயம்	௭௭௮
௨௭. கிருதகிருத்தியனாகிய ஞானிக்குத்தீவிர பிராரப்தத்தின் வசத்தாற் கிடைத்த நியமமின்றிய ஆசாரத்தை அங்கீகரித்தல்	௭௭௯
௨௮. பிரௌடிவாதத்தால் ஞானிக்குச் சாஸ்திரத்திற் கூறிய வழியா கப் பிரவிருத்தியைக் கொள்ளுதல்	௭௮௦
௨௯. சாஸ்திரத்திற் கூறிய ஆசாரத்தினால் ஞானிக்கு அபிமானத்தினால் வாகிய விகாரமின்மை	௭௮௧
௩௦. ஞானிக்கும் கர்மிக்கும் கலகம் சம்பவியாமையாகிய பலிதார்த்தம்	௭௮௨
௩௧. கர்மிக்கும் ஞானிக்கும் வெவ்வேறு விஷய முண்மை	௭௮௩
௩௨. விஷயங்கள் பின்னமாயிருந்தும் ஒருவருக்கொருவர் கலகஞ்செய் துகொள்ளும் ஞானியும் காமியும் வித்துவான்களால் பரிசெய்த கத்தக்கவர்களாதல்	௭௮௪

பிரசங்கா நுக்கிரமணிகை.

௩௬

பிரசங்கம்.	பக்கம்.
எ. சுலோகம் அடு௭-ற் கூறிய விதமான ஞானியும் கர்மியும் நகைத்தற் குரிய ராதலிற் காரணம்	எசுக
அ. ஞானிக்குப் பிரவிருத்திநிலிருத்திகளாற் பிரயோஜனமில்லாமை	எடு௦
க. பாதிக்கப்பட்ட அவித்தையினாலும் அதன் காரியத்தினாலும் பிரமா ணத்தினாலாகிய ஞானத்திற்குப் பாதமின்மை	எடுச
க௦. துவைததரிசனத்தால் தத்துவபோதத்தின் பாதமின்மையில் திருஷ்டாந்தம்	எடு௫
கக. திருஷ்டாந்தத்தாற் சித்தித்த பொருளைத் தார்ஷ்டாந்தத்தில் பொருத்துதல்	எடு௬
கஉ. சுலோகம் அசு௨-அசு௫-ல் சம்பாதிக்கப்பட்ட அர்த்தத்தை உரு வகத்தாற் சொல்லுதல்	எடு௭
கங. சுலோகம் அசு௦-ற்கூறியதாய்ப் பிரகிருதத்திற்சித்தித்த பொருளி னைக் கூறுதல்	எடு௮
கச. அஞ்ஞானிக்கு யுக்தியோடு பிரவிருத்தியில் ஆக்கிரகம் தகுதியா தல்	எடு௮
கடு. கர்மிகளினிடையிலிருக்கும் ஞானியின் செய்கை	எடு௮
கசு. தத்துவத்தை அறியும் விருப்புடையவர்களின் இடையிலிருக் கும் ஞானியின் கிருத்தியம்	எடு௯
கஎ. ஞானிக்கு அசு௬-அ௭௦-சுலோகத்திற் சொல்லியவிதமாகக் கர்த் தவ்வியத்தில் திருஷ்டாந்தம்	எ௯௦
கஅ. திருஷ்டாந்தத்தில் பிதாபாலகளை அநுசரிக்குந்தன்மை	எ௯௦
கக. திருஷ்டாந்தத்தில் ஞானி அஞ்ஞானியை யநுசரிக்குந்தன்மை	எ௯௧
உ௦. ஞானிக்கு அ௭௦-அ௭௩ சுலோகங்களிற் கூறிய ஒழுக்கத்தில்நிமித்தம்	எ௯௧
உக. சொல்லப்பட்டனவும் சொல்லப்படுவனவுமாகிய அர்த்தங்களின் தாற்பரியம்	எ௯௨
ங. ஞானியின் பிராப்திப் பிராப்பியத்தன்மை	எ௯௩
க. ஞானமும் அதன்பயனுமாகிய நிமித்தங்களால் கிடைத்த திருப்தி யைக் கூறுதல்	எ௯௩
உ. விரும்பப்படாததின் நிவிருத்தியால் ஞானிக்குத் திருப்தியைக் கூறுதல்	எ௯௪
ங. அஞ்ஞானநிவிருத்தியின் பயனைக் கூறுதல்	எ௯௫
ச. சுலோகம் அ௩௬-அ௭௮ல் கூறிய திருப்தியின் நிரங்குசத்தன்மை	எ௯௫
டு. சுலோகம் அ௭௫-அ௭௬-ற் கூறிய பலத்தின் ஏதுவாகிய புண்ணி யத்தினையும் அதனைச் செய்ததன்னையும் ஸ்மரித்தலால் ஞானி க்குத் திருப்தியுண்டாகுதல்	எ௯௬
சு. நன் ஞானத்திற்கு ஏதுவாகிய சாஸ்திரம், குரு, சாஸ்திரஜந்நிய ஞானம், சுகம் என்பவற்றை நினைத்தலால் ஞானிக்குத் திருப்தி யுண்டாகுதல்	௯௯௭
எ. திருப்திபதாவினது அப்பியாசத்தின் பயன்	௯௯௭

திருப்திதீபமென்னும் ஏழாவதுபிரகரணம்

முடிந்தது.

கூடஸ்ததீபம் அ.

பிரசங்கம்.

பக்கம்.

க. தேகத்தின் வெளியிலும் உள்ளிலும் சிதாபாசனை பிரஹ்ம கூடஸ் தர்களினின்றும் வேறுபடுத்தி நிரூபித்தல்	எகக
க. துவம்பதத்தின் லக்ஷ்யவாச்சியங்களைச்சொல்லுதலோடு தேகத்தின் வெளியில் சிதாபாசனுக்கும் பிரஹ்மத்துக்குமுள்ள பேதம் கூறுதல்	எகக
க. திருஷ்டாந்தத்தோடு துவம் பதத்தின் வாச்சிய லக்ஷியங்களைக் கூறுதல்	எகக
உ. முதல் சுலோகத்திற் கூறிய திருஷ்டாந்தத்தின் வர்ணனம்	எஎ0
ங. திருஷ்டாந்தத்தில் சித்தித்த பொருளினைத் தார்ஷ்டாந்தத்திற் பொருத்துதல்	எஎக
ச. சிதாபாசனால் கடமும் பிரஹ்மத்தால் கடத்தின் ஞானத்தன்மை வடிவ தர்மமும் பிரகாசிக்கப்படுதன்மை	எஎஉ
ஞ. கடத்தின் ஞாதத்தன்மை அஞ்ஞாதத்தன்மைகளின் பேதத்தின் டொருட்டு புத்தியின் உபயோகம்	எஎஉ
சு. ஒரு கடத்தினது ஞாதத்தன்மை அஞ்ஞாதத்தன்மைகளின்னி மித்தம் ஞான அஞ்ஞானங்களின் சொரூபமெனல்	எஎங
எ. அஞ்ஞாத கடத்தினைப் போல ஞாத கடமும் பிரஹ்மத்தினால் பிரகாசிக்கப்படுவதாதல்	எஎச
அ. சிதாபாசனின்றிய புத்தியினால் கடத்தின் ஞாதத்தன்மையினை உண்டிபண்ணுதல் சம்பவியாது	எஎடு
கூ. சிதாபாசனின்றிய புத்தியால் வியாபிக்கப்பட்ட கடத்தின் ஞாதத்தன்மையினின்மையில் திருஷ்டாந்தம்	எஎக
க0. பலித்த பொருள்	எஎச
கக. பின்னமாகிய சிதாபாச வடிவ பலத்தின் சித்தி	எஎஅ
கஉ. ஞாதத்தன்மைக்குச் சிதாபாசனால் உற்பத்தியும் பிரஹ்மத்தால் விளங்கப்படுதன்மையும்	எஎக
கங. சிதாபாச பிரஹ்மங்களுக்குச் சம்பாதிக்கப்பட்ட பேதத்தினை விஷயத்தைக் காட்டலால் விளக்குதல்	எஅ0
கச. கடம் சிதாபாசன் பிரஹ்மமென்னுமிரண்டினாலும் விளங்கப்படுவதா யிருத்தலில் ஏதுவும் னையாயிகர்களால் சொல்லப்பட்ட பிரஹ்மத்திற்கு வேறு பெயரால் வியவகாரமும்	எஅ0
கடு. கடத்தின் விவகார பேதத்தால் சிதாபாசப் பிரஹ்மங்களின் பேதம்	எஅக
உ. தேகத்தினுள் கூடஸ்த்சிதாபாசர்களின் பேதம்	எஅஉ
க. முற்கூறிய அர்த்தத்தின் அநுவாத பூர்வமாகத் தேகத்தினுள் கூடஸ்த சிதாபாசர்களது விவேசனத்தின் பிரேரணை	எஅஉ
உ. திருஷ்டாந்தத்தால் தேகத்தினுள் விருத்திகளில் சிதாபாசனை வர்ணித்தல்	எஅஉ
ங. க00-வது சுலோகத்திற் கூறிய திருஷ்டாந்தத்தினை விஸ்தரித்தலால் சிதாபாசனுக்கு விருத்திகளையே விளக்குதன்மையுனதெனல்	எஅங

பிரசங்கா நுக்கிரமணிகை.

சூக

பிரசங்கம்.	பக்கம்.
ச. கூடஸ்தனை அறிவித்தவில் உபயோகமுள்ள விருத்திகளின்மை யின் காலம்	எஅச
இ. விருத்திகளின்மை சாக்ஷித்தன்மையினால் கூடஸ்தனுக்குத் தோற்றுதல்	எஅச
ஈ. சந்திகளினும் விருத்திகளிலுள்ள அதிக சொச்சத்தன்மைவடிவ பலிதம்	எஅஇ
எ. விருத்திகளில் கடத்திற்போல ஞாதத்தன்மையும் அஞ்ஞாதத்தன் மையுமின்மை	எஅசு
அ. சிதாபாசனுக்குக் கூடஸ்தத்தன்மை இன்மையிலும் ஆத்மாவிற்குக் கூடஸ்தத்தன்மை இருத்தலிலும் ஏது	எஅஎ
க. ஆசாரியர்களால் உபதேசசகஸ்ரியில் கூடஸ்தன் நிரூபிக்கப்படு தல்	எஅஎ
க௦. கூடஸ்தனுக்கு வேறாகச் சிதாபாசனை ஆசாரியர் வர்ணித்தல்	எஅஅ
ங. சிதாபாசனது நீருபணம்	எஅக
க. சிதாபாசனைக்குறித்த ஆகேஷபம்.	எஅக
உ. சுலோகம் கூக-ல் கூறிய ஆகேஷபத்திற்குச் சமாதானம்	எக௦
ஈ. புத்தி சுவர்களின் விஷமத்தன்மையினது சங்கை சமாதானம்	எகக
ச. சுலோகம் கூக-ல் கூறிய அர்த்தத்தைத்திருஷ்டாந்தத்தால் விளக் குதல்	எகஉ
இ. திருஷ்டாந்தத்தில் பிரதிபிம்பம் சித்தித்தலால் புத்தியில் வன் மையால் ஆபாசனை அங்கீகரித்தல்	எகஉ
ஈ. பிரதிபிம்பஆபாசபந்தங்களினது வாச்சியார்த்தத்தின் ஏகத்துவம்	எகங
எ. பிரதிபிம்பத்தில் ஆபாசனது இலக்ஷணம் சேர்தலை விளக்குதல்	எகச
அ. சிதாபாசனுக்குப் புத்தியோடுள்ள பேதத்தைச் சாதித்தற்குப் பூர் வபக்ஷமும் தடைவசனத்தால் சமாதானமும்	எகஇ
க. வார்த்தைவடிவபந்தனத்தினின்று விடுபடச் சங்கையும் சமாதா னமும்	எகசு
க௦. புத்தியை உபாதிதாகவுடைய சிதாபாசனது பிரவேசத்தின் சங் கையும் சமாதானமும்	எகஎ
கக. சுலோகம் ஙக-ல் கூறிய பிரவேசசுருதியை அர்த்தத்தால் படித்தல்	எகஎ
கஉ. அசங்க ஆத்மாவினது பிரவேசத்தின் சங்கையும் சமாதானமும்	எகஅ
கங. ஜீவனது ஒளபாதிசுவடிவத்தின் விநாசமுடைமையைப் பிரதி பாதிக்கும் சுருதி	எகக
கச. சுருதியினால் கூடஸ்தனது விவேசனமும் அவரது அவிநாசித் தன்மையில் ஏதுவும்	அ௦௦
கஇ. ஜீவனது ஒளபாதிசுவடிவத்தின் அவிநாசித்தன்மையைப் பிரதி பாதிக்கும் சுருதியின் அபிப்பிராயம்	அ௦க
கசு. விநாசி ஜீவனுக்குப் பிரஹ்மத்தோடு அபேதஞானம் சம்ப வியாமையின் சங்கையும் சமாதானமும்	அ௦உ
கஎ. வார்த்திககாரரால் பாதசாமாநாதிகரணியத்தின் தன்மை திருஷ் டாந்தத்தோடு நிரூபிக்கப்படுதல்	அ௦ங
கஅ. "சுலோகம் கூஉ-ல் கூறிய அர்த்தத்தின் சமாப்தியும் பலிதமும்	அ௦உ
கக. சுருதியினால் பாதசாமாநாதிகரணியத்தைக் கூறுதல்	அ௦ச

பிரசங்கம்.	பக்கம்.
உ௦. சாமாநாதிகரணயநிராகரணத்தின் அபிப்பிராயம்	௮௦௫
உ. கூடஸ்தனுக்குப் பிரஹ்மத்தோடு ஏகத்துவம் நிகழ்தற்போருட்டு அதன் விவேசனபூர்வக ஜீவன்முதலியஜகத்தின் மித்தியாத் தன்மை	௮௦௭
க. கூடஸ்தனுக்குப் பிரஹ்மத்தோடு ஏகத்துவ முண்டாதற்போருட்டுப் புத்திமுதலியவற்றினின்றும் விவேகித்தல்	௮௦௭
க. கூடஸ்தசப்தத்தின் அர்த்தம்	௮௦௭
உ. பிரஹ்மசப்தத்தின் அர்த்தம்	௮௦௭
ங. ஜீவனுக்குக் கைமுதிகநியாயத்தால் ஆரோபித்தன்மை.	௮௦௮
ச. தத்துவம் பதங்களினது அர்த்தத்தின் ஒளபாதிகபேதமும் வாஸ்தவ அபேதமும்	௮௦௮
டு. சிதாபாசனுக்கு அதிஷ்டானம் ஆரோப்பியமென்னு மிரண்டன் தர்மத்தோடுகூடியதன்மையால் ஆரோபித்தன்மை	௮௦௯
சு. சுலோகம் கூடச-ல் கூறிய பிரமவடிவ சம்சாரப்பிரமத்தின் காரணம்	௮௧௦
எ. சுலோகம் டுஉ-ல் கூறிய சம்சாரத்தினை நிவர்த்திக்கும் விவேகம்	௮௧௧
அ. பந்தமோக்ஷங்களின் மித்தியாத் தன்மையில் நையாயிகர்முதலியோரால் செய்யப்பட்ட குதர்க்கத்தாற்றோன்றிய ஹாசியங்கள் கண்டிக்கத்தக்கனவாதல்	௮௧௧
க. புராணங்களிற் கூறிய கூடஸ்தனது விவேகத்தின் அநுவாதம்	௮௧௨
க௦. உதகரிக்கப்பட்ட புராணவாக்கியத்தின் தாற்பரியம்	௮௧௫
உ. கூடஸ்தனது அந்வைதத்தன்மை நிகழ்தற்போருட்டு ஜீவாதீஜக த்து மாயிகமெனல்	௮௧௫
க. ஜீவேசுவரர்களுக்கு மாயிகத்தன்மையைப் பிரதிபாதிக்கும் சுருதியும் அவை தேவாதிகளுக்கு விலக்ஷணமாதலும்	௮௧௫
உ. ஜீவேசுவரர்களுக்குள்ள ஜகத்தின் விலக்ஷணத்தன்மைக்குச் சாதகமான திருஷ்டாந்தம்	௮௧௬
ங. ஜீவேசுவரர்களது சேதனத்தன்மை	௮௧௭
ச. யுக்தியால் ஈசுவரனது சர்வஞ்ஞத்தன்மைமுதலியன மாயையினோற் கற்பிக்கப்பட்டனவாமெனல்	௮௧௮
டு. கூடஸ்தனது மாயிகத்தன்மையின் சங்கையும் பிரமாணமின்மை யாற் சமாதானமும்	௮௧௯
சு. கூடஸ்தனது வாஸ்தவத்தன்மையிற் சர்வசுருதிகளும் பிரமாணமாதல்	௮௧௯
எ. சுலோகம் கூடச-முதல் கூசஅ-பரியந்தம் சொல்லப்பட்ட அர்த்தத்தில் தார்க்கீகர்களது சங்கைக்கு அவகாசமின்மை	௮௨௦
அ. முமுக்ஷுக்களுக்குத் தர்க்கத்தை விடுதலோடு சுருதியினர்த்தத்தை ஆசிரயஞ்செய்தல் தகுதியாமெனல்	௮௨௦
க. ஈச ஜீவர்களாலாக்கப்பட்ட ஜகத்தைக் கூறுதல்	௮௨௧
க௦. முமுக்ஷுக்கள் விசாரிக்கத்தக்க அர்த்தத்தினைக் கூறல்	௮௨௨
கக. கூடஸ்தனுக்கு ஜன்மமுதலியவற்றினின்மையைப் பிரதிபாதிக்கும் சுருதி	௮௨௩
கஉ. மனோவாக்குக்கு விஷயமாகாத ஆத்மாவைப் போதித்தற்போருட்டு ஜீவேசுவராதிக ஜகத்தின் ஆரோபத்தைக் கூறுதல்	௮௨௩

பிரசங்கா நுக்கிரமணிகை.

௪௩௩

பிரசங்கம்.	பக்கம்.
கங. சுருதிகன் வேறுவேறுகக் கூறுதற்குச் சுரேசுவராசாரியர் கூறிய உபயோகம்	அ௨௩
கச. சுருதிகளின் ஒருமைவடிவ அர்த்தத்தில் மூடர்களின் விவாதத் திற்கும் மூடமில்லாதவர்களது விவாதமின்மைக்கும் காரணம்	அ௨௪
கரு. விவேகியினது கிச்சயத்தின் வடிவம்	அ௨௪
கசு. கூடஸ்ததீபமென்னும் கிரந்தாப்பியாசத்தின் பயன்	அ௨௫

கூடஸ்ததீபமென்னும் எட்டாம் பிரகரணம்

முடிந்தது.

திரயானதீபம் கூ.

க. சம்வாதிப்பிரமத்தினைப்போலப் பிரஹ்மதத்துவத்தின் உபாசனை யினாலும் முத்தியைச் சொல்லுதல்பூர்வகமான பரோக்ஷஞான த்தால் பிரஹ்மத்தினது உபாசனையின்றன்மை	அ௨௭
க. சம்வாதிப்பிரமத்தினைப்போல பிரஹ்மதத்துவத்தின் உபாசனை யினாலும் முக்தி சம்பவித்தல்	அ௨௭
க. திருஷ்டாந்தப் பிரமாணங்களோடு பிரஹ்மதத்துவத்தின் உபாசனையினால் முக்தியுண்டாகு மென்னும் பிரதிஞ்ஞை	அ௨௭
உ. சம்வாதிப்பிரமத்தினைப் பிரதிபாதிக்கும் வார்த்திகத்தினைப் படித்தல்	அ௨௯
ங. இரண்டாவது சுலோகத்திற் கூறிய வார்த்திகத்தின் வியாக்யானம்	அ௩௦
ச. விசம்வாதிப்பிரமம் பிரகிருதசம்வாதிப்பிரம மென்பவற்றின்சொரூபம்	அ௩௨
ரு. அநுமானத்தின் விஷயத்தில் சம்வாதிப்பிரமம்	அ௩௨
சு. சாஸ்திரத்தின் விஷயத்தில் சம்வாதிப்பிரமம்	அ௩௩
எ. சுலோகம் கசு௦-கசு௭-ல் கூறிய மூலகைச் சம்வாதிப்பிரமத்தின் உதாகரணத்தோடு சித்தித்த பொருளைக் கூறுதல்	அ௩௫
அ. விபக்ஷத்தில் பாதகத்தால் கசு௦-கசு௮-வதுசுலோகங்களில் கூறிய அர்த்தத்தின் திடத்தன்மை	அ௩௫
க. சுலோகம் கசு௦-கசு௯-ல் கூறிய சம்வாதிப்பிரமத்தினைச் சுருக்க மாகக் கூறுதல்	அ௩௭
க௦. சுலோகம் கசு௦-கசு௯-ல் கூறிய திருஷ்டாந்தத்தினைத் தார்ஷ்ட ங்மத்திற் பொருத்துதல்	அ௩௮
உ. பரோக்ஷஞானத்தினால் பிரஹ்மதத்துவத்தினை உபாசிக்கும் முறை	அ௩௮
க. சாஸ்திரவாயிலாகப் பரோக்ஷத்தன்மையால் அறியப்பட்ட பிரஹ் மம் உபாசிக்கப்படுவதாதல்	அ௩௮
உ. திருஷ்டாந்தத்தோடு உபாசியத்தினைக் கோசரிக்கும் பரோக்ஷ ஞானத்தின் சொரூபம்	அ௩௯
ங. திருஷ்டாந்தவடிவ விஷ்ணுவாதி வடிவத்தின் ஞானம் பரோக்ஷ மாதல்	அ௪௦
ச. சுலோகம் க௭௪-ல் கூறிய பிரமாணசித்த பரோக்ஷஞானம் பிரம மாகாமை	அ௪௧
ரு. பிரத்தியக்ரு (உள்) வியக்தியை விஷயம் செய்யாமையால் க௭௬ வது சுலோகத்திற் கூறிய சாஸ்திரஜந்நிய பிரஹ்மஞானம் பரோ க்ஷமாதல்	அ௪௧

பிரசங்கம்.	பக்கம்.
சு. சுலோகம் கூக-ல் கூறிய பிரஹ்மகோசாந்ரானம் தத்துவஞானமாதல்	அசஉ
எ. விசாரமின்றிய நரனுக்குக் கேவலமகாவாக்கியத்தால் பிரஹ்மம் அறியப்படாமை	அசக
அ. தேகமுதலியவற்றில் ஆத்மபுத்தி (தானென்னும் உணர்ச்சி) யிருக்க மந்தபுத்தியுடையவனுக்கு அடத்தால் ஆத்மவடிவமாகப் பிரஹ்மத்தை அறியக்கூடாமை.	அசச
க. அபரோகூத்துவைதப் பிரமத்திற்கும் பரோகூ அத்தைதஞானத்திற்கும் விரோதமின்மை	அசச
க௦. சுலோகம் கூஅ௦ ல் கூறிய அர்த்தத்தில் திருஷ்டாந்தம்	அசடு
கக. சுலோகம் கூஅக-ல் கூறிய திருஷ்டாந்தத்தி லுண்டாம் சங்கையின் பரிகாரம்	அசச
கஉ. உலகாநுபவத்தோடு ஒரு முறை ஆப்த உபதேசத்தால் பரோகூஞான முண்டாதல்	அசஎ
கக. சந்தேகம் சம்பவித்தலால் கர்மோபாசனைகள் விசாரிக்கத்தக்கனவாதல்.	அசஎ
கச. கற்பகுத்திரங்கனால் நிர்ணயிக்கப்பட்ட அர்த்தத்தினால் விகவாச முடையவனுக்கு விசாரமின்றிக் கர்மானுஷ்டானங்கள் கூடுமாறு	அசஅ
கடு. ஆர்ஷுநூல்களில் நிர்ணயிக்கப்பட்ட உபாசனையின் விசாரமின்றியவன் குருமுகமாகக் கேட்டலால் அதுஷ்டித்தல்	அசக
கக. ஆப்தோபதேசமாத் திரத்தால் உபாசனையின் அநுஷ்டானம் சம்பவித்தல்	அடு௦
உ. விசாரத்தினால் அபரோகூஞானத்தின் உற்பத்தியினைச் சொல்லுதலோடு அதன் பிரதிபந்தத்தினைச் சொல்லுதல்	அடு௦
க. விசாரத்தினால் அபரோகூஞானத்தின் உற்பத்தியினைக் கூறுதல்	அடு௦
க. விசாரமின்றி அபரோகூஞானம் சம்பவியாமை	அடு௦
உ. சுலோகம் கூஅஅ-ல் கூறிய அர்த்தத்திற் காரணம்	அடுக
உ. விசாரத்தினால் அபரோகூஞான முண்டாகாவிடின் அடிக்கடி விசாரம் செய்யவேண்டுமெனல்	அடு௦
ச. பிரதிபந்தமிருக்கின் முன் செய்யப்பட்ட விசாரத்தினால் ஜன்மாந் திரத்தில் அபரோகூஞானமுண்டாமெனல்	அடுஉ
இ. சுலோகம் கூகக-ல் கூறிய அர்த்தத்தில் வியாசகுத்திரமும் சுருதிப் பிரமாணமும்	அடுக
க. இந்த ஜன்மத்தில் சிவனாதிகளோடுகூடியவனுக்கு வேறு ஜன்மத்தில் ஞானமுண்டாதலின் திருஷ்டாந்தத்தோடு சுருதி	அடுச
எ. சுலோகம் கூகஉ-ல் கூறிய திருஷ்டாந்தத்தினை விரித்தல்	அடுடு
அ. சுலோகம் கூகஉ-கூகச-ல் கூறிய திருஷ்டாந்தத்தினைத் தார்ஷ்டாந்தத்திற் பொருத்துதலோடு வேறு திருஷ்டாந்தம்	அடுச
உ. அபரோகூஞானத்தின் உற்பத்தியில் ழுவகைப் பிரதிபந்தத்தினைக் கூறுதல்	அடுக
க. அநேகமுறை தத்துவவிசாரம் செய்தும் பிரதிபந்தத்தினால் சாக்ஷாத்கார முண்டாகாமையில் வார்த்திகதூலினைச் சூசிப்பித்தல்	அடுசு
உ. உதாகரணத்தோடு ழுவகைப் பிரதிபந்தத்தினை அறிவிக்கும் வார்த்திகத்தின் ஆரம்பம்	அடுக

பிரசங்கா நுக்கிரமணிகை.

சுரு

பிரசங்கம்.	பக்கம்.
௩. சுலோகம் ௧௧௭-ல் கூறிய பிரதிபந்தத்தில் சுருதிப்பிரமாணம்	௮௬௭
௪. பூதப்பிரதிபந்தத்தின் திருஷ்டாந்தத்தோடு நிவிருத்தி உபாயம்	௮௬௮
௫. வர்த்தமானப் பிரதிபந்தத்தின் நான்கு பேதமும் அவற்றின் நிவிருத்தி உபாயமும்	௮௬௯
௬. ஆகாமிப்பிரதிபந்தத்தின் நிவிருத்தியில் காலத்தின் நியமமில்லாமை	௮௭௦
௭. சுலோகம் ௧௦௦௩-ல் கூறிய அர்த்தத்தினைச் சொல்லுதலோடு முன் செய்யப்பட்ட விசாரம் வியர்த்தமாகாமை	௮௭௧
௮. கீதையிற் பிரதிபாதிக்கப்பட்ட யோகப்பிரஷ்டனது பயன்வடிவ அர்த்தத்தினைக் கூறுதல்	௮௭௨
௯. அந்நிய ஆகாமிப்பிரதிபந்தத்தினைக் கூறுதல்	௮௭௩
௧௦. விசாரத்தின் பிரதிபந்தம்	௮௭௪
௧௧. நிர்க்குண உபாசனையின் சம்பவமும் அதனைக் கிரமத்தோடு அறிவித்தலும் உபாசனையின் விலக்கணத்தன்மையும்	௮௭௫
௧௨. ஞானத்தினைப்போல நிர்க்குண உபாசனை சம்பவித்தலும் அதன் கிரமமும்	௮௭௬
௧௩. விசாரத்திற் சாமர்த்தியமில்லாத முமுகாவின் கர்த்தவ்யம்	௮௭௭
௧௪. நிர்க்குண உபாசனை சம்பவித்தலின் பிரதிஞ்ஞை	௮௭௮
௧௫. வாக்கிற்கும் மனதிற்கு மெட்டாத பிரஹ்மம் உபாசிக்கப்படுவதா மென்பதில் சங்கையும் முற்கூறிய தோஷம் ஞானத்தில் சமமாதலும்	௮௭௯
௧௬. ஞானத்தில் தோஷநிவாரணத்தின் சங்கையும் அவ்வாறே உபாசனையில் தோஷநிவாரணத்தின் சமாதானமும்	௮௮௦
௧௭. உபாசியப்பிரஹ்மம் சகுணமா மென்னும் சங்கையும் ரூபத்திலும் சமமா மென்பதனால் சமாதானமும்	௮௮௧
௧௮. சுருதியினால் பிரஹ்மத்தினது உபாசியத்தன்மையினை நிஷேதித்தலின் சங்கை	௮௮௨
௧௯. பிரஹ்மத்தின் வேத்தியத்தன்மையில் சுலோகம் ௧௦௧௭-ல் கூறிய தோஷத்தின் சமத்தன்மையால் சமாதானம்	௮௮௩
௨௦. வேத்தியத்தன்மையினைப்போல உபாசியத்தன்மையின் மித்தியாதத்தன்மையும் விருத்திவியாப்திவடிவத்தன்மையும்	௮௮௪
௨௧. யுக்தியின்றிய உபாலம்பம் இரண்டு பக்டிங்களிலும் சமானமாதலும் உபாசனையிற் பிரமாணமும்	௮௮௫
௨௨. நிர்க்குண உபாசனையில் பிரமாணவடிவ உபநிடதங்களைக் கூறுதல்	௮௮௬
௨௩. உபாசனையை அதுஷ்டித்தலின் கிரமத்தைச் சூசிப்பித்தலும் அது ஞானத்திற்குச் சாதனமாதலும்	௮௮௭
௨௪. திருஷ்டாந்தத்தோடு நிர்க்குண உபாசனை உலகத்தாரால் அதுஷ்டிக்கப்பட்டாமையால் நிஷேதிக்கக்கூடாததாமெனல்	௮௮௮
௨௫. உபாசனை ஒன்றியிருத்தலால் வேறு வேறு சுருதிகளில் கூறிய உபாசியத்தின் குணங்களை ஒருங்கே முடித்தல்	௮௮௯
௨௬. வியாசகுத்திரத்தினால் விதிக்கப்படுவனவும் நிஷேதிக்கப்படுவனவுமாகிய குணங்களின் வர்ணனம்	௮௯௦
௨௭. நிர்க்குணத்தில் குணங்களின் உபசங்காரம் சம்பவியாமையின் உபாலம்பம் வியாசகுத்திரியதாதல்	௮௯௧

பிரசங்கம்.

பக்கம்.

கசு. மூர்த்திகளைச் சொல்லாமையால் நிர்க்குணோபாசனையின் விரோதமின்மை	அஅஉ
கஎ. ஆந்தாதிருணங்கனால் லக்ஷியமான பிரஹ்மம் உபாசிக்கப்படுவதாதல்	அஅங
உ. போதவுபாசனைகளின் பேதத்தினைப் பிரசினத்தோடு கூறுதல்	அஅசு
க. போதவுபாசனைகளின் பேதத்தின் பிரசினபூர்வமாக பேதத்தினைக் கூறுதல்	அஅசு
உ. உபாசனையினும் ஞானம் வேறென்பது சித்திக்கும்பொருட்டு ஞானத்தின் ஏது சொரூபம் பல னென்பவற்றைக் கூறுதல்	அஅஅ
ங. ஞானத்தினும் வேறு விலக்ஷணத்தன்மையின் பொருட்டு உபாசனையின் சொரூபம்	அஅக
ச. உதாரணத்தோடு உபாசனையின் அவதி	அஅக
ரு. சுலோகம் ௧௦௩௩-ல் கூறிய ஞானத்தின் தருமத்தைவிட உபாசனை வேறுதல்	அகக
சு. எப்போதும் சிந்தித்தலின் பயன்	அகஉ
எ. சுலோகம் ௧௦௩௩-ல் கூறிய உபாசனையின் பலத்தில் ஏது	அகங
அ. கருமவசத்தால் விஷயத்தின் அதுபவத்தோடு உபாசிப்பவனுக்கு நிரந்தரபாவனை சித்தித்தலைத் திருஷ்டாந்தத்தோடு கூறுதல்	அகங
க. சுலோகம் ௧௦௪௧-ல் கூறிய திருஷ்டாந்தத்தின் விவரணம்	அகச
சு. ஞானி உபாசகர்களின் விலக்ஷணத்தன்மையோடு ஞானத்தின் பிறசாதனங்களைவிட மேலான நிர்க்குண உபாசனையின் பலம்	அகசு
க. உபாசகனைவிட ஞானிக்கு வியவகாரத்தால் விலக்ஷணத்தன்மையுண்டெனல்	அகசு
க. சுலோகம் ௧௦௪௩-ல் கூறிய திருஷ்டாந்தத்தினது அம்சத்தினை வர்ணித்தலும் ஞானியின் வியவகாரத்தில் அதுகூலதிருஷ்டாந்தமும்	அகசு
உ. தார்ஷ்டாந்தத்தினைக் கூறுதல்	அகரு
ங. சுலோகம் ௧௦௪௩-ல் கூறிய விரோதமின்மையைக் காட்டல்	அகசு
ச. சுலோகம் ௧௦௪௪-ல் கூறிய விரோதமின்மையை விரித்தல்	அகசு
ரு. தத்துவவித்தினால் மனமுதலியன கெடாமையினால் வியவகாரம் சம்பவித்தல்	அகசு
சு. சித்தத்தினைத் தடுப்பவன் தத்துவஞானியாகாமை	அகஎ
எ. மிகத்தெளிவான பிரஹ்மத்தின் ஞானத்தில் சித்தவிரோதத்தினது அபேகையின்மை	அகஅ
அ. ஞானிக்கு மறுபடியும் மறுபடியும் பிரஹ்மத்தில் நிலைத்தலினது அபேகையின் சங்கையும் கடாதிகளில் அதன் அதிப்பிரசங்கமும்	அகஅ
க. கடாதிகளில் சித்தத்தின் ஸ்திரத்தன்மையின் அபேகையின்மையினது சங்கையும் அது பிரஹ்மத்திலும் சமமா மென்னும் சமாதானமும்	அகக
க௦. ஓர் தத்துவஞானிக்குத் தோற்றுகின்ற வியவகாரம் மறத்தற்காகத் தியானம் செய்யவேண்டியதாமெனல்	க௦௦
கக. தத்துவமுணர்ந்தவன் முக்தியின்பொருட்டுத் தியானஞ்செய்ய வேண்டியதாகாமை	க௦௦

பிரசங்கா நுக்சிரமணிகை.

சுஎ

பிரசங்கம்.	பக்கம்-
கஉ. தத்துவஞானிக்குத் தியானம் அங்கீகரிக்கப்படாமையால் வெளிப் பிரவிருத்தியின் அங்கீகாரம்	க0க
கங. வெளிப்பிரவிருத்தியினை யங்கீகரித்தலில் அதிப்பிரசங்கத்தின் சங்கை சமாதானம்	க0உ
கச. விதி சாஸ்திரம் அஞ்ஞானியைக்குறித்ததாமாறு	க0ங
கரு. வருணசிரமங்களின் அபிமானமின்றிய ஞானியின் நிச்சயம்	க0ங
கசு. சாஸ்திரத்தினால் வித்துவானுக்குக் கர்த்தவ்யமில்லாமை	க0ச
கஎ. நல்ல ஞானிக்கு வாசனையில்லாமை	க0ரு
கஅ. ஞானிக்கும் அஞ்ஞானிக்கும் முறையே அதிப்பிரசங்கமில்லா மையும் இருத்தலும்	க0சு
கக. சுலோகம் க0சுங-ல் கூறிய அர்த்தத்தில் திருஷ்டாந்ததாரஷ்ட டாந்தம்	க0க
உ0. சாபமுதலிய சாமர்த்தியத்தோடு கூடியவனுக்குத் தத்துவஞானி த்தன்மையின் சங்கையும் சமாதானமும்	ககக
உக. வியாசாதியரின் சாபமுதலிய சாமர்த்தியத்திற்குத் தவம் கார ணமாதலும் ஞானத்திற்குக் காரணம் வேறு தவமெனக் கூறு தலும்	ககக
உஉ. இரண்டு தவங்களுடையவருக்குச் சாமர்த்தியமும் ஞானமுமுண் டாதலும் ஒருதவமுடையோருக்கு ஒரு பலமுண்டாதலும்	ககஉ
உங. சாமர்த்திய விதியின்றிய சன்னியாசியைக் கர்மிகள் நிந்தித்த லின் சங்கையும் சமத்தன்மையால் சமாதானமும்	ககங
உச. போகப்பற்றுடையவருக்குச் சந்நியாசித்துவம் கெடுமென்னும் அபிப்பிராயமாகப் படித்தல்	ககங
உரு. விஷயிகளால் செய்யப்படும் நிந்தையினால் கர்மிகளுக்கு ஹாநி யில்லாததுபோலக் கர்மிகளால் செய்யப்படும் நிந்தையால் தத் துவஞானிக்கு ஹாநியில்லாமை	ககச
உ. ஞானியினும் உபாசகன் வேறுதல்	ககரு
க. ஏது திருஷ்டாந்தங்களோடு உபாசகனுக்கு எப்போதும் தியா னம் செய்யவேண்டியதாதல்	ககரு
உ. தியானத்தினால் சம்பாதிக்கப்பட்ட பிரஹ்மத்தன்மை வாஸ்தவ மாகாமையும் ஞானத்தினால் பிரகாசிக்கப்பட்ட பிரஹ்மத்தன் மை வாஸ்தவமாதலும்	ககஎ
ங. ஞானமில்லாமையால் அவிநாசிஞ்ஞயப்பிரஹ்மம் ஞானத்தினால் உண்டாக்கப்படாமை	ககஅ
ச. உபாசகனுக்குப் பிரஹ்மத்தன்மையுண்டென்னும் சங்கையும் அது பாமரர் பசுமுதலியவற்றிலும் சமமாதலும்	ககஅ
ரு. உபாசகன் பாமரன்முதலியோர்களது பிரஹ்மத்தன்மை புருஷார் த்தமாகாமையும் மற்றச்சாதனங்களிவிட உபாசனை மேலாத லும்	ககக
ந. நீரீக்தனோபாசனையின் மேன்மையோடு அதன் பயனாகிய முக்தி யைக் கூறுதல்	கஉ0
க. மற்ற அதுஷ்டானங்களினும் நிர்க்குனோபாசனை சிரேஷ்டமாதல்	கஉ0
உ. பின் பின் சாதனங்களின் மேன்மையும் நிர்க்குணஉபாசனை யெவ் லாவற்றிலும் மேலாதலும்	கஉ0

பிரசங்கம்.

பக்கம்.

௩.	சுலோகம் ௧௦௮௦-ல் கூறிய அர்த்தத்தைத் திருஷ்டாந்தத்தினால் திடப்படுத்துதல்	௧௨௧
௪.	சுலோகம் ௧௦௮௧-ல் கூறிய திருஷ்டாந்தத்தில் சங்கையும் நீர்க் குண உபாசனை ஞானத்திற்கு ஹேதுவாதலாற் சமாதானமும்	௧௨௧
௫.	மூர்த்தித்தியானமுதலியன ஞானத்திற்குச் சாதனமாதலே யங்கீ கரித்தலோடு நிர்க்குணோபாசனை அவற்றினும் அதிகமாதல்	௧௨௨
௬.	நிர்க்குணோபாசனை ஞானத்திற்குச் சமீபித்திருக்குங் கிரமம்	௧௨௩
௭.	தத்துவஞானத்தின் சொரூபம்	௧௨௪
௮.	நிருவிகற்பசமாஸியினின்றும் அபரோகுகுஞான முண்டாதலில் பிரமாணமும் பலிதமும்	௧௨௫
௯.	கிடைத்த நிர்க்குண உபாசனையை விட்டு வேறு சாதனங்களில் பிர விருத்தித்தவனுக்கு இலெனகீக (கரம்லேடி) நியாயத்தால் வீண் கிரமம் வாய்த்தல்	௧௨௬
௧௦.	விசாரத்தை விட்டு நிர்க்குணோபாசனையில் பிரவிருத்தித்தவனு க்கு ௧௦௮௮-வது சுலோகத்திற்குக்கூறிய நியாயத்தின் சமானத் தன்மையும் நிர்க்குணோபாசனையின் உபயோகமும்	௧௨௭
௧௧.	வியாகூலசித்தமுடையவனுக்கு ஏதுவோடு யோகம் முக்கியமா மெனல்	௧௨௮
௧௨.	வியாகூலமின்றிய சித்தமுடையவனுக்கு ஏதுவோடுவிசாரம் முக் கியமாமெனல்.	௧௨௯
௧௩.	யோகமும் சாங்கியமுமாகிய இரண்டும் ஞானவாயிலாக முக்தி க்கு ஏதுவாதலில் பிரமாணமும் விரோதமுடைய அம்சம் விட த்தக்கதாதலும்	௧௩௦
௧௪.	உபாசகனுக்குத் தத்துவஞானத்திற்கு முன் மரணமுண்டாயிற் பயன்	௧௩௧
௧௫.	உபாசகனுக்கு மரணசமயத்தில் தத்துவஞானத்தால் முக்தி கிடைத்தலில் கீதையும் சுருதியும் பிரமாணமாதல்	௧௩௨
௧௬.	சுலோகம் ௧௦௯௦-ல் கூறிய அர்த்தத்தின் நிரூபணம்	௧௩௩
௧௭.	நிர்க்குணப்பிர்த்தியயத்தின் அப்பியாசத்தால் அடையத்தக்க நிர் க்குணப்பிரஹ்மத்தின் மோகூவடிவத்தன்மை	௧௩௪
௧௮.	திருஷ்டாந்தத்தினால் நிர்க்குணஉபாசனையின் ஞானவாயிலாக முக்திக்குக் காரணமாதலில் விரோதமின்மை	௧௩௫
௧௯.	நிர்க்குணஉபாசனைப்பயனாகிய மோகூத்தில் சுருதிப்பிரமாணம்	௧௩௬
௨௦.	சுலோகம் ௧௦௯௧-ல் கூறிய சுருதிக்கு ஞானத்தினால் மோகூத் தைப் பிரதிபாதிக்கும் சுருதியோடு விரோதமின்மை	௧௩௭
௨௧.	நிர்க்குண உபாசகனுக்கு மரணகாலத்திலாவது பிரஹ்மலோகத் திலாவது ஞானத்தினால் முக்தியா மென்பதில் சுருதி	௧௩௮
௨௨.	சுருதியநுசாரகுத்திரத்தால் சகாமவுபாசகனுக்குப் பிரஹ்ம லோகமாகிய பயன்	௧௩௯
௨௩.	சகாமநிர்க்குண உபாசகர்களுக்குப் பிரஹ்மலோகத்தில் தத்துவ ஞானத்தினால் முக்தி	௧௪௦
௨௪.	பிரணவ (ஒங்கார)வுபாசனம் இருவகையாதல்	௧௪௦
௨௫.	சுலோகம் ௧௧௦௦-ல் கூறிய இருவகைத்தன்மையில் பிரமாணம்	௧௪௦
௨௬.	சுலோகம் ௧௦௯௪-௧௧௦௭-ல் கூறிய பொருளை முடித்தல்	௧௪௧

பிரசங்கம்.	பக்கம்.
உஎ. விசாரத்தில் சாமர்த்திய மில்லாதவனுக்கு நிர்க்குணப்பிரஹ்மத் தின் தியானத்தில் அதிகாரமா மென்பதில் ஆத்மகீதை பிர மாணமாதல்	கசஉ
உஅ. சுலோகம் ககருக-ல் கூறிய அர்த்தத்தில் அந்நியசாஸ்திரத்தின் வசனம் பிரமாணமாதல்	கசச
உக. பிரத்தியக்ஷபலத்தோடுகூடியதா யிருத்தலால் தியானஞ்செய்ய வேண்டியதா மெனல்	கசச
உஓ. தியானதீபத்தில் சொல்லப்பட்ட அர்த்தத்தினைச் சுருக்கமாகச் சொல்லுதல்	கசடு
உஈ. தியானதீபத்தினது சிந்தன (அப்பியாச)த்தின் பயன்	கசடு

தியானதீப மென்னும் ஒன்பதாம் பிரகரணம்.

முடிந்தது.

நாடகதீபம் ௧௦.

க. அத்தியாரோப அபவாதபூர்வகமாசப் பந்தநிவ்ருத்தியின் உபாய மான விசாரத்தினை விஷயத்தோடு (ஜீவபரமாத்மாயோடு) கூறுதல்	கச௭
க. அத்தியாரோபமும், சாதன(விசாரஜந்நிய ஞான)த்தோடு கூடிய அபவாதமும்	கச௭
க. ஆத்மாவில் அத்தியாரோபம்	கச௭
உ. சாதன (விசாரத்தாற் றேன்றிய ஞான) த்தோடு அபவாதம்	கச௯
க. சுலோகம் ககருக-ல் கூறிய அபவாதம் பந்தநிவ்ருத்தி (முத்தி)வடிவ ஞானபல மாதலின் சித்தி	கச௯
ச. பந்தநிவ்ருத்தியின்பொருட்டு விசாரம் செய்யவேண்டியதாதலும் விசாரத்தினது விஷயத்தின் ஞானமும்	கருக
உ. சுலோகம் ககஉக-ல் கூறிய விசாரத்தின் விஷயமான ஜீவ பர மாத்மாக்களின் சொருபம்	கருஉ
க. கிரியையோடுகூடிய காரணத்தோடு கர்த்தாவடிவ ஜீவனது சொருபம்	கருஉ
உ. ஜீவனுக்குக் காரணமாகிய மனத்தினது கிரியையின் சொருபமும் விஷயமும்	கருக
க. தனது வியவகாரத்திற்கு ஏதுவான மனமிருத்தும் கிராணத்திற் கிரியங்கள் உபயோகமாதல்	கருச
ச. பரமாத்மாவின் (சாக்ஷியின்) நிருபணம்	கருடு
இ. சாக்ஷியின் (பரமாத்மாவின்) ஒரே முப்பற்சியினால் எல்லாவற்றையும் வினக்குந்தன்மையின் திருஷ்டாந்தத்தோடுகூடிய வடிவம்	கருடு
ஈ. சுலோகம் ககஉக-ல் கூறிய திருஷ்டாந்தத்தினை வண்ணத்தலால் பரமாத்மா நிர்விகாராயிருத்தலால் எல்லாவற்றையும் விளக்குபவராமேனல்	கருகா
க. சுலோகம் ககஉக-ல் கூறிய திருஷ்டாந்தத்தினை வினக்குகல்	கருக
உ. திருஷ்டாந்தத்திற் கூறிய அர்த்தத்தினைத் தார்ஷ்டாந்தத்திற் பொருத்துதல்	கரு௭

பிரசங்கம்.

பக்கம்.

௩. புத்திக்கு வேறாக எல்லாவற்றையும் வினக்கும் சாக்ஷியினை யங்கி } க௮௭
கரித்தல் தகுதியாமாறு
௪. சுரோதாவின் புத்தியில் எளிதாக்கும் பொருட்டுச் சுலோகம் க௮௮- } க௮௮
க௮௮-ல் கூறிய அர்த்தத்தினை நாடகத்தன்மையாக நிரூபித்
தல்
௫. சாக்ஷியினது நிர்விகாரித்தன்மையினைச் சுலோகம் க௮௯-ல் } க௮௯
கூறிய திருஷ்டாந்தத்தோடு கூறுதல்
௨. பரமாத்மாவின் யதார்த்தசோபுபத்தினை விசேஷமாக நிச்சயித்தல். } க௯௦
௧. சாக்ஷியாகிய பரமாத்மாவில் புத்தியினது சஞ்சலத்தன்மையின் } க௯௧
ஆரோபம்.
௧. வாஸ்தவசாக்ஷியின் உள் வெளித்தன்மையபாவபூர்வகமாய் வெ } க௯௨
ளிப்புள் வஸ்துவினைக் கூறுதல்
௨. வெளியிலும் உள்ளிலும் பிரகாசிக்கின்ற சாக்ஷியினிடத்தில் புத்தி } க௯௩
யின் சஞ்சலத்தன்மையினை ஆரோபித்தல்
௩. பிரகாசகத்தில் பிரகாசிக்கப்படுவதனது சஞ்சலத்தன்மையின் } க௯௪
ஆரோபத்தில் திருஷ்டாந்தம்
௪. திருஷ்டாந்தத்திற் கூறிய அர்த்தத்தினைத் தார்ஷ்டாந்தத்தில் } க௯௪
பொருத்துதல்
௨. சாக்ஷியின் தேசகாலாதிகளின்றிய நிஜசோபுபத்தைக் கூறுத } க௯௬
லோடு அதனது அநுபவத்தின் உபாயம்
௧. புத்தியின் வெளிஉள்ளிடங்களின்றிய சாக்ஷியின் நிஜஸ்தானம் } க௯௭
௨. தேசாதிகளில்லாத ஆத்மாவினது எல்லாவற்றினு யிருக்குந்தன் } க௯௮
மையும் எல்லாவற்றின் சாக்ஷித்தன்மையும் வாஸ்தவமாகாமை
௩. புத்திசுற்பிதவஸ்துவின் சாக்ஷித்தன்மையினைச் சொல்லுதலோடு } க௯௯
சாக்ஷியின் நிஜரூபம்
௪. சுலோகம் க௯௯-ல் கூறிய நிஜவடிவத்தினது கிரகிக்கப்படாத } க௯௯
தன்மையின் இஷ்டாபத்தியோடு சுலோகம் க௯௯-ல் கூறிய
பரமாத்மாவின் அவிசேஷத்தினைக் கூறுதல்
௫. பிரமாணபேகையின்றிய சொப்பிரகாச வஸ்துவினை உத்தமாத் } க௯௯
காரிக்கு உபதேசிக்கும் உபாயம்
௬. மந்தாதிகாரிக்கு ஆத்மாநுபவத்தின் உபாயம் } க௯௦

நாடகதீபமென்னும் பத்தாம்பிரகரணம்

முடிந்தது.

யோகாநந்தம் கக.

௧. சுருதியினால் பிரஹ்மஞானம் அநர்த்தநிவிருத்திபரமானந்தப்பிராப } க௯௯
திக்குக் காரணமாதலைச் சொல்லுதலோடு பிரஹ்மத்தின் ஆந்
தத்தன்மை அத்விதீயத்தன்மை சொப்பிரகாசத்தன்மை என்ப
வற்றின் சித்தி
௨. அநேக சுருதிகளால் பிரஹ்மஞானம் அநர்த்தநிவிருத்தி பரமாநந்த } க௯௯
ப்பிராப்திக்குக் காரணமாதலைக் கூறுதல்

பிரசங்கம்.	பக்கம்.
க. பலத்தோடு பிரஹ்மானந்தகிரந்தத்தினது ஆரம்பத்தின் பிரதிஞ்ஞை	க௭௩
உ. அந்நுவயவாயிலாகப் பிரஹ்மஞானத்தினால் இஷ்டப்பிராப்தியையும் அநிஷ்டநிவிருத்தியையும் பற்றியதான சுருதிவாக்கியம்	க௭௮
ங. அந்நுவயவியதிரேகத்தால் அநர்த்தநிவிருத்தியைப்பற்றிய சுருதிவாக்கியம்	க௭௭
ச. பேததரிசனத்தால் பயமுண் டென்பதைத் திடப்படுத்தும்பொருட்டு வாயுமுதலியோருக்குப் பயங்காட்டுந்தன்மைத்தாகிய சுருதிமந்திரம்	க௭௯
டு. பிரஹ்மஞானம் அநர்த்தநிவிருத்திக்கு ஏதுவாதலை விளக்குந்தன்மைத்தாகிய சுருதி	க௮௦
சு. பிரஹ்மஞானிக்குப் புண்ணிய பாபங்களின் தாபஞ்செய்யுந்தன்மையின்மையில் ஏதுவைக்காட்டுந்தன்மைத்தான சுருதி	க௮௧
ள. தத்துவஞானத்தினால் இருதயக்கிரந்திமுதலியவற்றின் நிவிருத்தியைப்பற்றிய சுருதி	க௮௨
அ. ஞானமொழிந்த மோக்ஷத்தின் பிறசாதனங்களை நிஷேதிக்குந்தன்மைய சுவேதாசுவதாசுருதி	க௮௫
க. திடஅபரோக்ஷஞானிகளுக்கு இஷ்டாநிஷ்டங்களினது பிராப்திபரிகாரங்களின் இன்மையைக் குறித்த கடசுருதி	க௮௭
க௦. சுருதிஸ்மிருதிபுராணவாக்கியங்களால் பிரஹ்மஞானத்தினால் அநர்த்தநிவிருத்தியையும் ஆநந்தப்பிராப்தியையும் கூறுதல்	க௮௯
உ. சுருதியினால் பிரஹ்மத்தின் ஆநந்தவடிவத்தன்மையினைச் சொல்லுதல்பூர்வமாகப் பிரஹ்மத்தின் அத்விதீயத்துவ சொப்பிரகாசத்தன்மைகளின் சித்தி	க௯௦
க. ஆநந்தத்தின் பேதத்தைச் சொல்லுதலோடு பிரஹ்மானந்தத்தினை விவேகித்தலின் பிரதிஞ்ஞை	க௯௦
உ. சைத்திரீயசுருதியினால் பிரகுவருணசம்வாதத்தினால் பிரஹ்மத்தின் ஆநந்தவடிவத்தன்மை	க௯௧
ங. சாந்தோக்கியசுருதியினால் சந்ருமாநாராத சம்வாதவாயிலாகப் பூமாவடிவப் பிரஹ்மத்தின் ஆநந்தவடிவத்தன்மை	க௯௩
ச. நாரதரது சோகமுடைமையிற் காரணமான அநாத்மஉணர்ச்சியுடைமை	க௯௪
டு. அஞ்ஞானியாகிய பண்டிதனுக்குள்ள ஏழுதாபம்	க௯௮
சு. சர்வஞ்ஞராகிய நாரதரது சோகமுடைமையில் நாரதர்வாக்கியமும் சனத்ருமாரரது உபதேசமும்	க௯௮
ள. அற்ப(பரிச்சின்ன)விஷய சுகத்தின் துக்கவடிவத்துவம்	க௯௯
அ. துவைதத்தில் சுகத்தின் அபாவத்தை மதித்து அத்வைதத்தில் சுகமின்மையின் சங்கை	௧௦௦௦
க. ஏதுவோடு அத்வைதத்திற்குச் சுகத்தின் ஆசிரயமாகாமையும் பிரமாணமின்றியதன்மைவடிவ சொப்பிரகாசத்தன்மையும்	௧௦௦௧
க௦. அத்வைதத்தின் சொப்பிரகாசத்தன்மையில் வாதியின் வசனமே பிரமாணமாதல்	௧௦௦௧
க௧. வாதியினால் அத்வைதத்தின் அங்கீகாரமின்மையின் சங்கையும் சித்தாந்தி வாதியை நோக்கி வினாவுதலும்	௧௦௦௨

பிரசங்கா நுக்கிரமணிகை.

நிஉ

பிரசங்கம்.	பக்கம்.
கஉ. மூன்று விகற்பங்களில் இரண்டினை நிவேசித்து முதலாவதைக் கொள்ளுதல்	400௩
க௩. அதுபவமின்றி யுக்தியினால் அத்வைதசித்தியின்சங்கையும் யுக்தியில் இரண்டு விகற்பமும்	400௪
க௪. முதல் விகற்பத்தினைப் பரிசுசமாக நிராகரித்தலும் இரண்டாவதில் திருஷ்டாந்தத்தின் பிரசினமும்	400௫
க௫. வாதியினால் திருஷ்டாந்தத்தினால் அத்வைதத்தைச்சாதித்தலின் சங்கையும் கூறிய சுழுத்தியின் திருஷ்டாந்தத்தல் சித்தாந்தியின் இரண்டு விகற்பமும் முதலாவதின் நிவேதமும்	400௬
க௬. இரண்டாவது விகற்பத்தின் சங்கையும் அதன் நிராகரிப்பும்	400௭
க௭. அதுமானத்தினால் பிறன்சுழுத்தியினது சித்தியின் சங்கையும் தனது சுழுத்தியின் வலிடால் சொப்பிரகாசத்தன்மையும்	400௮
க௮. பலத்தினால் சாதுக்கப்பட்ட சொப்பிரகாசத்தன்மையின் விவரணம்	400௯
உ. ஆநந்தத்தின் சொரூபத்தோடு அதன் விவேசனம்	40௧0
க. சுழுத்தியின் பிரம்மாநந்தத்தின் சித்தி	40௧0
க. சுழுத்தியில் சுகமிருப்பதில் சங்கையும் சமாதானமும்	40௧0
உ. சுழுத்தியில் துக்கமில்லையென்பதில் பிரமாணம்	40௧௧
கூ. துக்காவாவத்தில் சுகம் விபிசரித்தலின் சங்கையும் சமாதானமும்	40௧௨
ச. சுலோகம் ௧௧௭௭-ல் கூறிய திருஷ்டாந்தத்திற்கு சித்தாந்தி விஷயமத்தன்மையினைச் சம்பாதித்தல்	40௧௩
ரு. பிறர்சுகதுக்கங்களோடு தனது சுகதுக்கங்களின் விஷயமத்தன்மை	40௧௪
சு. பலிதம் (சுழுத்தியினால் துக்கமின்மையும் சுகத்தின் சித்தியும்)	40௧௪
எ. படுக்கைமுதலிய சுகத்தின் சாதனங்களைச் சம்பாதித்தலால் சுழுத்தியில் சுகம் சித்தித்தல்	40௧௫
அ. சுலோகம் ௧௧௮௭-ல் கூறிய அர்த்தத்தில் சங்கை சமாதானம்	40௧௬
கூ. சுழுத்தியின் சுகம் படுக்கைமுதலியவற்றற்றேறன்றிய தென்பதில் சங்கையும் அதில் இரண்டு விகற்பமும் செய்து முதலாவதையங்கீகரித்தல்	40௧௭
க௦. இரண்டாவது பகூத்தினை நிராகரித்தலும் நித்திரைச் சுகம் பிறந்ததா மென்பதில் சங்கை சமாதானமும்	40௧௭
க௧. சுலோகம் ௧௧௮௭-ல் கூறிய அர்த்தத்தினைச் சுருக்கமாக விவரித்தல்	40௧௮
ச௨. சுழுத்தியின் ஆநந்தத்தில் சுருதியிற்சுறிய ஐந்து திருஷ்டாந்தங்கள்	40௨0
க௩. சுலோகம் ௧௧௮௮-ல் கூறிய திருஷ்டாந்தங்களின் விவரணம்	40௨௧
க௫. சுழுத்தியில் ஜீவனுக்குப் பிரஹ்மாநந்தத்தின் தற்பரத்தன்மையில் திருஷ்டாந்தத்தோடு ஜோதிப்பிரஹ்மணவாக்கியத்தின் அர்த்தம்	40௨௧
க௬. திருஷ்டாந்ததாரஷ்டாந்தங்களிலுள்ள வெளி உள் என்னும் சொற்களின் பொருள்	40௨௨
க௭. சுழுத்தியில் ஜீவன் பிரஹ்மாநந்தவடிவமாக நிலைத்தலில் யுக்தியினைக் காட்டும் சுருதியின் தாற்பரியம்	40௨௩

பிரசங்கம்.	பக்கம்.
கஅ. சுழுத்தியில் பிதாமுகலியோரின் அபிமானமின்மையால் சோத முதவிய சம்சாரம் ல்லாமை	க௦௨௮
கக. சுழுத்தியில் தன்னுமுகத்தால் சுகத்தைக் கூறுகின்ற சுருதியின் அர்த்தம்	க௦௨௯
உ௦. சுலோகம் க௨௦௦-ல் கூறிய அர்த்தம் எல்லோரது அநுபவத்தால் சித்தித்தல்	க௦௩௦
உக. சுழுத்தியின் சொப்பிரகாசகம் பிரஹ்மவடிவமா மென்பதில் பிரகதாரணியசுருதியின் வாக்கியம்	க௦௩௧
உஉ. ஸ்மரணத்திற்கும் அநுபவத்திற்கும் ஒரு ஆசிரயத்தில் நியமம் வீரோதமா மென்னும் சங்கையும் சமாதானமும்	க௦௩௨
உ௩. ஸ்மரணஞ்செய்பவனுடைய விஞ்ஞானமயனும் அநுபவம் செய்பவனுடைய ஆநந்தமயனும் ஒன்றாதல்	க௦௨௪
உ௪. ஆநந்தமயனது சொரூபம்	க௦௩௪
உ௫. ஆநந்தமயனுக்குப் பிஹ்மசுகத்தின் அநுபவம்	க௦௩௫
உ௬. அஞ்ஞானவீருத்திகளின் விளக்கமின்மையும் புத்திவிருத்திகளின் விளக்கமும்	க௦௩௬
உ௭. ஆநந்தமயனுக்குச் சூக்ஷ்மமான அவித்யாவிருத்திகளால் பிரஹ்மாநந்தத்தின் போக முண்டென்பதில் மாண்டிக்கியாதிசுருதி பிரமாணமாதல்	க௦௩௭
உ௮. மாண்டிக்கியாதிசுருதியிலுள்ள வாக்கியத்தின் அர்த்தம்	க௦௩௮
உ௯. சுலோகம் க௨௧௦-ல் கூறிய சுருதியிலுள்ள ஒருமைவடிவ மென்னும் பதத்தின் பொருள்	க௦௩௯
௩௦. சுலோகம் க௨௧௦-ல் கூறிய சுருதியிலுள்ள பிரஞ்ஞானகனசப்தத்தின் அர்த்தமும் சுழுத்தியினின்று விழித்ததற்குக் காரணமும்	க௦௪௦
௩௧. சுலோகம் க௨௧௧-ல் கூறிய சுருதியிலுள்ள சேதோமுகசப்தத்தின் அர்த்தமும் சுழுத்தியினின்று விழித்ததற்குக் காரணமும்	க௦௪௧
௩௨. சுழுத்தியினின்றும் விழித்தலில் அபிப்பிராயத்தோடு கூடிய கைவல்யசுருதிவாக்கியத்தின் அர்த்தத்தினைப் படித்தல்	க௦௪௨
௩௩. சுழுத்தியில் அநுபவிக்கப்பட்ட பிரஹ்மாநந்தத்தில் இவ்வகம்	க௦௪௩
௩௪. அநுபவிக்கப்பட்ட பிரஹ்மாநந்தத்தினை மறத்தலிற் காரணம்	க௦௪௪
௩௫. பிரஹ்மாநந்தத்தில் விவாதம் தகுதியுடையதென்பதில் காரணம்	க௦௪௫
உ. சும்மாவிருத்தும் ஸ்திதியில் பிரஹ்மாநந்தம் விளங்குதலால் தரு சேவைமுதலியன வியர்த்தமா மென்னும் சங்கை வாசனாநந்தவ்ஷயாநந்தங்களைச் சொல்லுதலால் ஆநந்தம் முவரையாமாறு	க௦௪௬
க. சும்மாவிருக்கும் ஸ்திதியில் பிரஹ்மாநந்தம் தோற்றுதலால் தரு சேவைமுதலியன வியர்த்தமா மென்னும் சங்கை	க௦௪௭
உ. சுலோகம் க௨௧௬-ல் கூறிய சங்கையின் சமாதானம்	க௦௪௮
௩. சித்தாந்தத்தின் வார்த்தையினால் பிரஹ்மாநந்தத்தினை யறிகின்ற வாதியின் கிருதார்த்தத்தன்மையின்மையின் சங்கையும் அத் தன்மையோனது விருத்தாந்தத்தினால் சமாதானமும்	க௦௪௯
௪. சுலோகம் க௨௨௨-ல் கூறிய விருத்தாந்தத்தினது சம்பூர்ணமின்மையின் சங்கையும் சமத்தன்மையினால் சமாதானமும்	க௦௫௦
௫. தன்னது சம்பூர்ணமின்றிய ஞானித்தன்மையில் வாதிதின் சங்கை	க௦௫௧

பிரசங்கா நுக்கிரமணிகை.

ருசு

பிரசங்கம்.

பக்கம்-

கூ. விகற்பத்தினால் சமாதானம்	கௌஅ
எ. வாசனாந்தத்தின் சொரூபம்	கௌ௦
அ. விஷயாந்தத்தின் சொரூபம்	கௌ௦
க. ஆந்தத்தின் மூவகைத்தன்மையின் பிரதிஞ்ஞை	கௌக
க௦. வாசனாந்தவிஷயாந்தங்களை யுண்டுபண்ணும் சொப்பிரகாசப் பிரஹ்மாந்தத்தினைக் கூறுதல்	கௌக
ங. வாசனாந்தநிஜாந்தங்களைச் சொல்லுதல்பூர்வகமான கண்ணிக சமாதியின் சம்பவத்தால் பிரஹ்மாந்தத்தினது நிச்சயத்தின் சம்பவம்	கௌ௫
க. ஜாக்கிரத்திலீ வாசனாந்தத்தின் சித்திபூர்வகமான அப்பியாசத்தி னால் நோன்றும் நிஜாந்தத்தினைக் கூறுதல்	கௌ௫
க. விருத்தத்தின் அபவாதபூர்வகமான மேல் கிரந்தத்தின் குறிப்பு	கௌகூ
உ. நிமித்தத்தோடுகூடிய ஜீவனுக்கு இரண்டவஸ்தையின் அடைவு	கௌகூ
ங. ஜாக்கிரதைமூதலிய அவஸ்தைகளில் உபயோகமுள்ள ஸ்தான மும் நேத்திரத்தில் ஜாக்கிரணசப்தத்தின் அர்த்தமும்	கௌ௭
ச. திருஷ்டாந்தத்தினாலும் பிரமாணத்தினாலும் ஜீவனால் தேகத்தில் வியாபித்தலின் அர்த்தம்	கௌஅ
ரு. தேகத்தில் தாதாத்மிய அபிமானத்தின்காரணமும் அவஸ்தையும்	கௌஅ
கூ. சுகதுக்கங்களின் இருவகைத்தன்மையும் உதாசீனத்தன்மையின் சமயமும்	கௌக
எ. ஜாக்கிரத்தில் நிஜாந்தம் விளங்குதல்	கௌ௦
அ. ஜாக்கிரத்திலுள்ள உதாசீனகாலத்தில் அநுபவிக்கப்பட்ட ஆந்தம் வாசனாந்தமாதல்	கௌக
கூ. நித்தியாந்தத்தினும் வேறான வாசனாந்தத்தின் இருப்பில்திருஷ்ட டாந்தம்	கௌக
க௦. வாசனாந்தம் முக்கியாந்தத்தின் அநுமானம் செய்விப்பதாதல்	கௌகஉ
கக. புத்தியினது சூக்ஷ்மத்தன்மையின் அவதி (சாக்ஷாத்காரம்)	கௌகச
கஉ. பலிதர்த்த (பிரஹ்மாந்த)த்தினைக் கூறுதல்	கௌ௫
கங. சுலோகம் கௌ௨-ல் கூறிய ஆந்தம் பிரஹ்மாந்தவடிவமா மெ ன்பதில் கீதாவாக்கியம்	கௌகூ
கச. விருத்தமின்றிச் செய்த யோகாப்பியாசம் பல பரியந்தமாதலில் திருஷ்டாந்தம்	கௌக
கரு. சுலோகம் கௌ௨-ல் கூறிய சுகத்தில் மைத்திராயணீயசாகை பிரமாணமாதல்	கௌ௨
ககூ. மைத்திராயணீயசாகையிற் கூறிய விதம்	கௌ௩
கஎ. சத்துவகுணமாத்மிரத்தில் மனம் உபசமமடைதலின் பயன்	கௌச
கஅ. சம்சாரம் சித்தவடிவமாதல்	கௌச
கக. சித்தத்தின் பிரஹ்மாநுசந்தானவடிவப்பிரசாதத்தால் சம்சார னிவிருத்தியின் சம்பவம்	கௌ௭
உ௦. சுலோகம் கௌ௧-ல் கூறிய அர்த்தத்தினைத் திருஷ்டாந்தத்தி னால் திடப்படுத்தல்	கௌஅ
உக. அசுத்தசுத்தபேதத்தால் மனம் இருவகையினதாதல்	கௌக

பிரசங்கம்.	பக்கம்.
உஉ. அதே இருவகையான மனம் கிரமமாகச்சம்சாரத்திற்கும் மோஷித்திற்கும் காரணமாதல்	க௦௮௦
உ௩. பிரசன்னசித்தமுடையவனுக்கு ஆத்மாவில் நிலைத்தலால் அக்ஷயசுகத்தின் அடைவினைச் சுருதியினால் சொல்லுதல்	க௦௮௦
உ. மனிதர்களுக்கும் க்ஷணிகசமாதி சம்பவித்தலால் பிரஹ்மாநந்தத்தினது நிச்சயத்தின் சம்பவம்.	க௦௮௧
க. க்ஷணிகசமாகியினால் பிரஹ்மாநந்தத்தினது நிச்சயத்தின் பிரதிஞ்ஞை	க௦௮௧
உ. பகிர்முதமுள்ள சிரத்தையுடைய வியசனிக்குப் பிரஹ்மாநந்தத்தினது நிச்சயத்தின் சம்பவம்	க௦௮௧
௩. சுலோகம் கஉ௬௨-ல் கூறிய அர்த்தத்தின் பிரயோஜனம்	க௦௮௨
௪. வியவகாரகாலத்தில் நிஜாநந்தத்தின் பாவனையில் திருஷ்டாந்தம்	க௦௮௩
௫. திருஷ்டாந்தத்தினால் சித்தித்த அர்த்தத்தினைத் தார்ஷ்டாந்தத்திற்குப் பொருத்துதல்.	க௦௮௩
௬. தீரசப்தத்தின் அர்த்தம்	க௦௮௪
௭. திருஷ்டாந்தத்தோடு விசிராந்தி என்னும் சொல்லிற்குக் கருதிய அர்த்தம்	க௦௮௪
௮. பலிதார்த்தம் (விசிராந்தன் சுகாதிகாலங்களிலும் ஸ்வாநந்ததற்பராதல்)	க௦௮௫
௯. திருஷ்டாந்தபூர்வமாக விவேகிக்கு விஷயாதுசந்தானத்தினது இச்சையினின்மை	க௦௮௬
௧௦. சொரூபாநந்தத்திலும் அவிரோதியான விஷயத்திலும் புத்தி செல்லுதலையும் வருதலையும் திருஷ்டாந்தத்தால் கூறுதல்	க௦௮௭
௧௧. முற்கூறிய திருஷ்டாந்தத்தினை விவரித்தல்	க௦௮௭
௧௨. தார்ஷ்டாந்தத்தினை விவரித்தல்	க௦௮௮
௧௩. துக்காநுபவதசையில் மனக்கொதிப்பின்றி நிஜாநந்தத்தின் அநுபவம் சம்பவிக்குமாறு	க௦௮௮
௧௪. பலிதார்த்தம் (ஞானிக்கு ஜாக்கிரசொப்பனங்களில் பிரஹ்மசுகம் தோற்றுதல்)	க௦௮௯
௧௫. சொப்பனத்தில் அஞ்ஞானப்போல அறிஞனுக்குச் சுகத்தின் அநுபவமிருத்தல்.	க௦௯௦
௧௬. முமுகிரந்தத்திலும் கூறிய அர்த்தத்தினைச் சூசிப்பித்தல்	க௦௯௧

யோகாநந்தமென்னும் பதினேராம் பிரகரணம்

முடிந்தது.

ஆத்மாநந்தம் கஉ.

க. ஆத்மாநந்தத்தின் அதிகாரியும் ஆத்மாவின்பொருட்டேச் சகலவஸ்துக்களின் பிரியத்தன்மைபூர்வக ஆத்மாவின் மூலகைமையும்	க௦௯௩
க. மந்தபுத்தியுடைய அதிகாரிக்கு ஆத்மாநந்தத்தினால் போதிக்கும் யோக்கியதை	க௦௯௩

பிரசங்காறுக்கிரமணிகை.

௫௬

பிரசங்கம்.	பக்கம்.
க. மூடனது சதியின் பொருட்டுச் செல்லுன் வினாவுதல்	க௦௧௩
உ. அதிமூடனுக்கு வித்தையின் (ஞானத்தின்) அதிகாரமின்மை	க௦௧௪
ங. சிவ்யனால் மூடன்பொருட்டுத் தையுடைய குருவின் பிரயோ ஜனத்தினைக் கூறுதலும் குருவினால் மூடனிடத்து இரண்டு விகற்பமும்	க௦௧௪
ச. ஒவ்வொரு விகற்பத்திலும் இரண்டிரண்டு விகற்பங்களின் அபிப் பிராயத்தால் சமாதானம்	க௦௧௫
ஞ. நான்சாவது சுலோகத்திற் கூறிய அர்த்தத்தில் யாஞ்ஞவல்கிய மைத்திரேயியின் உதாசரணம்	க௦௧௬
உ. ஆத்மாவிற் பொருட்டுச் சகல வஸ்துமீகங்கூற்றி பிரியமுடைய னவா மென் தனைப் போதிக்குச் சுருதியினது தாற்பரியத் தின் பபாபம்	க௦௧௭
க. சுலோகம் ௧௩௮-ல் கூறிய பிரமாணத்தில் உள்ள சகலபரியாய வாக்கியத்தின் தாற்பரியம்	க௦௧௭
உ. ஸ்திரீக்குப் பதியிணிதத்தும் பதிக்கு ஸ்திரீயிணிதத்தும் அங்கீயோந் நிய இச்சையினால் பிரவிருத்தியிலுமாப் பிரீதி ஆத்மார்த்தமாதல்	க௦௧௮
ங. குழந்தையினிடத்துண்டாம் பிரீதி ஆத்மாவின் பொருட்டாதல்	க௦௧௯
ச. தனத்திலுண்டாம் பிரீதி தன்பொருட்டாதல்	க௦௨௦
ஞ. வணிகனுக்கு எருதிலுள்ள பிரீதி தன்பொருட்டாதல்	க௦௨௧
க. பிராஹ்மணத்தவாதி ஜாதியிலுண்டாம் பிரீதி ஆத்மார்த்தமாதல்	க௦௨௨
எ. சுவர்க்முதலிய லோகங்களிலுண்டாம் பிரீதி ஆத்மார்த்தமாதல்	க௦௨௩
அ. விஷ்ணு முதலிய தேவர்களிடத்துண்டாம் பிரியம்தன்பொருட்டா தல்	க௦௨௪
க. இருக்குமுதலிய வேதங்களிலுண்டாம் பிரீதி தன்பொருட்டாதல்	க௦௨௪
க௦. பிருதிவிமுதலிய பஞ்சபூதங்களிலுண்டாம் பிரீதி தன்பொரு ட்டாகல்	க௦௨௫
க௧. வேலைக்காரன் முதலியோருக்கு எஜமானன் முதலியோரிடத்தும் எஜமான் முதலியோருக்குச் சேவகன் முதலியோரிடத்து முண் டாம் பிரீதி ஆத்மார்த்தமாதல்	க௦௨௬
க௨. வெகு உதாசரணத்தினைக் காட்டுதலின் பிரயோஜனம்	க௦௨௭
ங. ஆத்மாவிலிருக்கிற பிரீதிபூர்வக ஆத்மாவின் பிரியதமத்து வம்	க௦௨௮
க. ஆத்மாவினை விஷயஞ் செய்யுந் பிரீதியின் சொருபத்தில் நான்கு விகற்பமும் அவற்றின் நிராகரணபூர்வகமான சமாதானமும்	க௦௨௮
உ. சுலோகம் ௧௨௯௮-ல் கூறிய பிரீதி இச்சையினைவிட வேறுதலும் ஆத்மாவில் சுகசாதனவடிவத்தன்மையின் சங்கையும்த	க௦௨௯
ங. சுலோகம் ௧௨௯௯-ல் கூறிய சங்கையின் பூர்ணத்தன்மையும் சமா தானமும்	க௦௩௦
ச. ஆத்மா விஷயஜ்ஞியசுகத்திற்குச் சமமாகாமை	க௦௩௧
ஞ. ஆத்மா உபேகைக்கு விஷயமாதலின் சங்கை சமாதானம்	க௦௩௨
க. ஆத்மா துவேஷத்தினால் விடத்தகாததாதலின் சங்கையும் சமாதா னமும்	க௦௩௩
எ. யுக்தியினால் ஆத்மா எல்லாவற்றினும் பிரியமாமாறு	க௦௩௪

பிரசங்கர நுக்கிரமணிகை.

௩௭

பிரசங்கம்.	பக்கம்.
அ. சுருதியுத்திகனால் கேட்கப்பட்டபிரீதி சுவாதுபவத்தினைக் காட்டுதலால் திடதமாதல்	கக்கக
ச. ஆத்மா புத்திராதிக்கு உபகாரியாதல்பூர்வமான ஆத்மாவின் மூலகைமை	ககஉ௦
க. ஆராவது சுலோகத்தினால் கூறிய அர்த்தத்தினை மறுபடியும் சொல்லுதலோடு புத்திரன் ஆத்மா வென்னும் மதத்தினை தூஷித்தற்பொருட்டு அநுவாதஞ்செய்தல்	கக௨௦
உ. சுலோகம் க௬௦௮-ல் கூறிய அநுவாதத்தில் பிரமாணத்தினைச் சூசிப்பித்தல்	கக௨௧
ங. சுலோகம் க௬௦௯-ல் சூசிப்பிக்கப்பட்ட பிரமாணத்தினைக் கூறுதல்	கக௨௧
ச. புத்திரனில்லாதவனுக்குப் பரலோகமின்மையைக்காட்டும் வாக்கியத்தின் அர்த்தம்	கக௨௨
இ. புத்திரன் இவ்வுலகத்தினது சூத்திரங்குச் சாதன மென்னுந்தன்மையதாகிய வாக்கியத்தின் அர்த்தம்	கக௨௩
ஊ. சுருதியிற் கூறிய அர்த்தத்தினைச் சூசிப்பித்தலும் அது உலகத்திற் பிரசித்தமாதலும்	கக௨௪
எ. சுலோகம் க௬௧௩-ல் கூறிய பிரசித்தியைச் சம்பாதித்தலும் பலிதமும்	கக௨௫
அ. புத்திரன்முகல்போரது பிரதானத்தன்மையின் அங்கீகாரமும் அதனால் ஆத்மாவினதுசேஷமுடைமையின் ஹாகிபூர்வமான ஆத்மாவின் மூலகைமையும்	கக௨௬
க. திருஷ்டாந்தபூர்வக புத்திராதிகளின் கௌணத்தன்மை	கக௨௭
க௦. திருஷ்டாந்தத்தோடு பஞ்சகோசங்களுந் மித்தியாத்மாவாதல்	கக௨௮
க௧. சாக்ஷியினது முக்கிய ஆத்மத்தன்மையினைச் சம்பாதித்தல்	கக௨௯
க௨. சுலோகம் க௬௧௫-ல் கூறிய மூன்று ஆத்மாவில் யோக்கியத்தின் பிரதானத்தன்மையும் பிறவற்றின் அப்பிரதானத்தன்மையும்	கக௩௦
க௩. முற்கூறிய பொருளினை விரித்துக் கூறுதல்	கக௩௧
க௪. சுலோகம் க௬௧௬-க௬௧௭ பரியந்தம் சொல்லப்பட்ட மூன்று ஆத்மாவின் வியவகாரவிசேஷத்தில் வியவஸ்தையால் பிரதானத்தன்மையில் திருஷ்டாந்தம்	கக௩௨
க௫. பலிதம் (ஆத்மாவில் அதிசயப்பிரீதியும் ஆத்மாவினது சேஷத்தில் பிரீதியும் பிறவற்றில் இரண்டு சில்லாமையும்)	கக௩௩
உ. ஆத்மாவினது பிரிபத்தன்மையின் சித்தியும் பரமநந்தத்தன்மை எல்லாவுருத்திகளிலும் தேற்றமுமையூர்வக போகவிவேகங்களின் சமத்துவமும்	கக௩௪
க. பிரியதமம் பிரியம் உபேகாநி துலோஷிய மென்னுந் எஸ்துத்தளின் ப்லவகமும் ஞானியின் ஒரே வசனம் சிஷ்யனையுட்பிரதிவாசியினையும் நூறித்து வர சாபவடிவமாதலால் ஆத்மாவின் பிரியதமத்துவம்	கக௩௫
க. சுலோகம் க௬௨௫-ல் கூறிய அங்கியத்தில் (அநாத்மாவில்) இரண்டுமில்லை யென்பதன் அங்கியசப்தத்தின் அர்த்தமும் பலிதமும் (பிரியதமாத்ரி நான்கு விதமும்)	கக௩௬
உ. * சுலோகம் க௬௨௭-ல் கூறிய நால்வகையினைக் காட்டுதலும் அவற்றின் நியமிக்கப்படாததன்மையும்	கக௩௭

பிரசங்கம்.	பக்கம்.
௩. பிரசித்த துவேஷியம் புலியினிடத்து நியமமாயில்லாமை	கக௯
௪. பிரியமுதலியவற்றினது வியவகாரத்தின் வியவஸ்தையும் லக்ஷணமும்	கக௯௨
௫. சொல்லப்பட்ட பொருளினே (நான்குவிதத்தினே)ச் சுருக்கமாகக் கூறுதலும் அதில் மைத்திரேயப்பிராஹ்மணத்தின் சம்மதியும்	கக௯௩
௬. ஆத்மாவின் பிரியதமத்துவத்தில் புருஷப்பிராஹ்மணத்தின் வாக்கியத்தின் அர்த்தம்	கக௯௪
௭. சுருதிவிசாரத்தால் பிரகிருதத்தின் (சாக்ஷியின் முக்கிய ஆத்மத்தன்மையின்) சித்தியும் கூறிய விசாரத்தின் சொருபமும்	கக௯௫
௮. உள்ளிருக்கும் வஸ்துவானைத் தரிசிக்கும் விதம்	கக௯௬
௯. ஆத்மாவின் சேஷமான பிராணாதி தனபரியந்தமானவற்றின் ஆந்தரத்தன்மை பிரீதி என்பவைகளின் தாரதம்மியம்	கக௯௭
௧௦. பிரீதியின் தாரதம்மியத் தன்மைபினை விளக்குதல்	கக௯௮
௧௧. ஆத்மாவின் பிரியசமத்துவத்தில் சுருதியினால் ஞானி அஞ்ஞானிகளின் விவாதமும் அதன்நிர்ணயமும்	கக௯௯
௧௨. அந்த ஞானி அஞ்ஞானிகளின் விவாதத்தினைக் கூறுதல்	கக௯௯
௧௩. சிஷ்யப் பிரதிவாதிகள் ஆத்மாவிற் கன்னிபத்தினது பிரியத்தன்மையில் கேட்கும் பிரசினமும் இருவருக்கும் வரசாபவடிவ ஞானியின் உத்தமமாகிய வசனமும்	கக௯௯
௧௪. ஞானியினது உத்தரத்தின் வடிவமும் சிஷ்யனது தான் கூறிய புத்திராதியரின் பிரியத்தில் தோஷதிருஷ்டியும்	கக௯௯
௧௫. சுலோகம் ௧௩௯௦-ல் கூறிய தோஷதிருஷ்டியின் விவரணம்	கக௯௯
௧௬. சுலோகம் ௧௩௯௧-ல் கூறிய ஞானியின் வாக்கியம் பிரதிவாதியைக் குறித்துச் சாபவடிவமாதல்	கக௯௯
௧௭. ஞானியின் ஈசுவரத்தன்மையும் அதன் பலத்தினைப்பற்றிய அந்நினைவின் அடுத்தள்ள சுருதியின் தாற்பரியமும்	கக௯௯
௧௮. வெதிரேகமுகத்தாற் கூறிய அர்த்தத்தினை அந்வயமுகமாகப் பிரதிபாதிக்கும் சுருதியின் அர்த்தம்	கக௯௯
௧௯. ஆத்மாவின் பரமானந்தத்தன்மை	கக௯௯
௨௦. ஆத்மாவினது பிரஹ்மாந்ரத்தன்மை சேதனத்தன்மையினைப் போல எல்லாவற்றத்தினிலும் தோற்றமை	கக௯௯
௨௧. சுகம் சேதனத்தினைப்போல் ஆத்மாவின் சுபாவமாதலின் சங்கை	கக௯௯
௨௨. திருஷ்டாந்தத்தினால் சேதனத்தினைப்போல எல்லாவிருத்திகளிலும் ஆநந்தத்தினது அதுவிருத்தியினின்மையால் சமாதானம்	கக௯௯
௨௩. சேதனமும் ஆநந்தமும் அபேதமாயிருக்கினும் சேதனத்தினை வெளிப்படுத்தும் விருத்திகளில் ஆநந்தத்தினது அபிவிருத்தியின் (வெளிப்படுத்தலின்) நியமமில்லாமையின் திருஷ்டாந்தம்	கக௯௯
௨௪. திருஷ்டாந்த தார்ஷ்டாந்தங்களின் விஷமத்தன்மையில் சங்கையும் அதில் லிங்கமும்.	கக௯௯
௨௫. லிங்கப்பத்தின் லிஷேதத்தினால் திருஷ்டாந்ததார்ஷ்டாந்தங்களின் சமத்தன்மை	கக௯௯
௨௬. சித்தாந்தங்களின் ஒருமைத்தோற்றத்தின் இடமும் அந்நியவிருத்திகளிலுள்ள பேதத்தின் காரணமும்	கக௯௯

பிரசங்கா நுக்கிரமணிகை.

ருக்

பிரசங்கம்.	பக்கம்.
எ. இருக்கின்ற சுகத்தினது அம்சத்தின் நீக்கத்தில் திருஷ்டாந்தம்	ககக௬
சு. யோகவிவேகங்களின் சமத்தன்மை.	ககக௭
க. இரகசிய அபிப்பிராயத்தின் சங்கை	ககக௮
உ. இரகசிய அபிப்பிராயமான உத்தரமும் சங்கை சமாதானங்களின் இரகசிய அபிப்பிராயத்தினை வெளிப்படுத்தலும்	ககக௯
ஈ. யோகவிவேகங்களின் பயனென் றென்பதில் தீதை பிரமாணமா தல்	கக௯௦
ஊ. அதிகாரிபேதத்தால் சாஸ்திரத்தில் யோகம் விவேக மென்னும் இரண்டினையும் கூறுதல் தருதியாதல்	கக௯௧
இ. அபரோகாநானத்தை யுண்டுபண்ணுந்தன்மையினாலும் இராகா திகளில்லாமையினாலும் யோகமும் விவேகமும் சமாதல்	கக௯௨
ஈ. விவேகிக்கு இராகா திகளின்மையைக் கூறுதல்	கக௯௩
எ. பிரதிகூலத்தில் யோகிக்கும் விவேகிக்கும் துவேஷத்தின் சமத்த ன்மையும் பிரதிகூலத்தில் துவேஷமுடையவனுக்கு அயோக கியத்தன்மையும் அவிவேகித்தன்மையு முளதாதல்	கக௯௪
அ. விவகாரதசையில் துவைததரிசனமும் சமாதியிலும் விவேகதசை யிலும் துவைததரிசனமில்லாமையும் யோகிக்கும் விவேகிக்கும் சமாதல்	கக௯௫
ஈ. அத்வைதாநந்தத்தில் விவேகிக்குத் துவைததரிசன மில்லை யென் பதனைப் பிரதிபாதித்தலின் பிரதிஞ்ஞையும் க௬௮௬-வது சுலோகத்தினால் சொல்லப்பட்ட பொருளின் ருசனையும்	கக௯௬
க௦. துவைதத்தோற்றமின்மையோடு ஆத்மதரிசனமுடையவனது யோகித்தன்மையின் சங்கையும் இஷ்டாபத்தியினால் பரிகா ரமும்	கக௯௭
க௧. ஆத்மாநந்த அத்தியாயத்தின் சுருக்கமான தாற்பரியம்	கக௯௮

பிரஹ்மாநந்தில் ஆத்மாநந்தமென்னும்

பன்னிரண்டாம் பிரகரணம்

முடிந்தது.

அத்வைதாநந்தம் க௬.

க. பிரஹ்மத்தின் விவர்த்தமான ஜகத்தின் பிரஹ்மத்தோடு றேறு காமமை, முன்னிட்ட சக்தி அதன்காரிய மென்பவற்றின் அநிர்வசனீயத்தன்மை	கக௯௯
க. ஆநந்தவாசப் பிரஹ்மத்தின் விவர்த்தமான ஜகத்தீந்திரப் பிரஹ் மத்தோடு பேதமில்லாமை	க௬௯௯
க. மூன்றுவித ஆநந்தத்தினது பிரதிஞ்ஞையின் விரோசத்தினை நிவேஷித்தலும் ஆத்மாநந்தத்தினது துவைதத்தோடுகூடிய தன்மையின் சங்கையும் உத்தரமும்	க௬௯௯
உ. ஆநந்தத்தினின்றும் திருஷ்டியைப் பிரதிபாதிக்கும் தைத்திரீய சுருதிவாக்யத்தினைக் கூறுதலும் பலிதமும் (ஜகத்து ஆநந்தத் தினும் வேறுதலும்)	க௬௯௯

பிரசங்கம்.	பக்கம்.
௩. குலாலனைவிட வேறான கடத்தினைப்போல ஆரந்தத்தினைவிட ஜகத்து வேறாகாமை	௧௧௭௭
௪. குலாலன் கடத்திற்கு உபாதானமாதலை நேஷத்திலும் மிருத்தினைக்குக் கடத்தின உபாதானத்தன்மையும் ஏதுவோடு எடுத்துக்கொண்ட விஷயமும்.	௧௧௭௭
௫. உபாதானத்தின் மூன்று பேதத்தைமுன்னிட்ட இரண்டன் அவகாசமின்மை	௧௧௭௮
௬. ஆரம்பவாதியினது மதத்தின் அநுவாதம்	௧௧௭௯
௭. பரிணாமத்தின் சொரூபம்	௧௧௮௦
௮. விவர்த்தத்தின் லக்ஷணமும் நிரம்சத்தில் அதன் சம்பவமும்	௧௧௮௧
௯. நிரம்சஆரந்தத்தில் ஜகத்தின் கற்பித்தன்மைவடிவ பலிதமும் உதாசரணத்தோடு கற்பனைக்குக் காரணமான சக்தியினைக் கூறுதலும்	௧௧௮௨
௧௦. சேயிலிந்தியின் கதையோடு சக்தியின் அநிர்வசநீயத்தன்மை	௧௧௮௩
௧௧. இலௌகிக சக்திக்குச் சக்தோடு பேதாபேதரில்லாமை.	௧௧௮௩
௧௨. திருஷ்டாந்தத்தோடு சக்தியினது பிரதிபந்தத்தில் ஞானத்தின் உபாயம்	௧௧௮௫
௧௩. மாயாசக்தியின் இருப்பில் சுவேதாசுவதா சுருதிவாக்கியம்	௧௧௮௬
௧௪. கருகூல் கூறிய வாக்கியம் வேதவடிவமாதலும் மாயாசக்தியில் வாசிட்டிரந்தத்தின் சம்மதியும்	௧௧௯௦
௧௫. ஜகத்தின் சற்பித்தன்மையில் வாசிஷ்டத்தில் கூறிய செவிலித்தாயின் கதை	௧௧௯௫
௧௬. திருஷ்டாந்தத்தினால் சித்தித்த அர்த்தத்தினைத் தார்ஷ்டாந்தத்தில் பொருத்துதல்	௧௧௯௮
௧௭. வாசிஷ்டத்தில் கூறியதன் சமாப்தியும் மாயையினது அநிர்வசநீயத்தன்மையினைச் சொல்லுதலின் பிரதிஞ்ஞையும்	௧௧௯௯
௧௮. திருஷ்டாந்தத்தோடு மாயை ஜகத்துவடிவகாரியத்தினும் பிரஹ்மவடிவ ஆசிரயத்தினும் விலக்ஷணமாதல்	௧௧௯௯
௧௯. சுலோகம் ௧௧௯௫-ல் கூறிய தன்மையினை மிருத்திகையின் சக்தியிற் பொருத்துதல்	௧௨௦௦
௨௦. மண்ணின் சக்தியினிடத்துக் காரியம் ஆசிரய மென்பவற்றினும் வேறுதற்றன்மையினை முன்னிட்ட அதன் அநிர்வசநீயத்தன்மை	௧௨௦௧
௨௧. காரியத்திற்கு முன் சக்தி மறைந்திருத்தலும் காரியவடிவமாக வெளிப்படுதலும்	௧௨௦௨
௨௨. சக்தியின் காரியம் அநிர்வசநீயமாதலை நிரூபித்தல்	௧௨௦௩
௨௩. அவிசாரத்தினால் கடவடவகாரியமும் மண்வடிவகாரணமும் அபேதமாகத் தோற்றுதல்	௧௨௦௩
௨௪. சுலோகம் ௧௧௯௬-ல் கூறிய அர்த்தம் சம்பலிக்குமாறு	௧௨௦௪
௨௫. கடத்தின் வாஸ்தவத்தன்மை சித்தியாமை	௧௨௦௫
௨௬. சக்தியினைப்போலக் கடத்தின் அநிர்வசநீயத்தன்மையும் ஏதுவோடு பலிதமும்	௧௨௦௫
௨௭. முன் சக்தியின் வெளிப்படாமையிலும் பின் அது வெளிப்படுதலிலும் திருஷ்டாந்தம் (இந்திரஜாலத்தின் மாயை)	௧௨௦௬

பிரசங்கா நுகிரமணிகை.

கூக

பிரசங்கம்.	பக்கம்.
க. சத்தியினது காரியத்தின் மித்தியாத் தன்மையும் ஆதாரத்தினது சத்தியத்தன்மையில் சாந்தோக்கியசுருதியும்	கஉ௦௭
எ. “வாக்கினால் உச்சரிக்கப்பட்ட விகாரம் பெயர்மாதிரிமாம் மண் சத்தியமாம்” என்னும் சுருதியை அர்த்தத்தினால் படித்தல்	கஉ௦௭
அ. சத்தி அதன் காரியம் என்பவற்றின் பொய்மையிலும் ஆதாரத்தின் சத்தியத்தன்மையிலும் காரணம்	கஉ௦௮
க. காரியவடிவ விகாரத்தின் அசத்தியத்தன்மையில் மூன்று ஏது	கஉ௦௯
க௦. காரியத்தின் அசத்தியத்தன்மையில் அதுமானத்தை யுண்டுபண்ணுந்தன்மை	கஉ௧௦
க௧. கடம் அசத்தியமாகவே அதிப்டானம் (மண்) சத்தியமாதலைச் சம்பாதித்தல்	கஉ௧௧
க௨. கடம் அசத்தியமாயின் அது மண்ணின் ஞானத்தினால் நிவிருத்தியாதலின் சங்கை	கஉ௧௨
க௩. “இஷ்டாபத்தியாம்” என்பதாகப் பரிகரித்தல்	கஉ௧௩
க௪. தோற்றுவதின் நிவிருத்தியில் திருஷ்டாந்தம்	கஉ௧௪
க௫. ஆரோபிதத்தின் சத்தியத்தன்மைமாதிரித்தால் புருஷார்த்தத்தின் சித்தியும் அது கடத்தில் சம்பவித்தலும்	கஉ௧௫
க௬. கடஞ்ஞடலமுதலியவற்றின் விவர்த்தத்தன்மை	கஉ௧௬
க௭. சுலோகம் க௪௧௫-ல் கூறிய அர்த்தத்தில் சங்கையும் சமாதானமும்	கஉ௧௭
க௮. பால்முதலியவற்றில் பரிணமித்தன்மையும் அதனால் மிருத்திகை முதலிய விவர்த்தத்தினது திருஷ்டாந்தத்தின் ஹானியும்	கஉ௧௮
க௯. மண்ணிலும் பொண்ணிலும் ஆரம்பகத்தன்மையை அங்கீகரித்தலில் தோஷம்	கஉ௧௯
௨௦. சுருதியிற் கூறிய விவர்த்தத்தினது மூன்று திருஷ்டாந்தங்களைக் கூறுதலும் பிரயோஜனமும்	கஉ௨௦
௨. ஒரு காரணத்தினது ஞானத்தினால் காரியசமூகத்தினது ஞானப் பூர்வகப் பிரஹ்மம் ஐகத்து என்பவற்றின் சோருபமும் ஐகத்தின் உபேகையும்	கஉ௨௧
௪. ஒரு காரணத்தின் ஞானத்தால் காரியசமூகத்தினது ஞானத்தினைக் கூறுதல்	கஉ௨௨
க. காரணத்தினது ஞானத்தினால் காரியத்தினது ஞானத்தில் பிரமாணமும் அதில் சங்கையும்	கஉ௨௩
௨. சுலோகம் க௪௨௧-ல் கூறிய சங்கையின் சமாதானம்	கஉ௨௪
௩. காரியத்துள்ள சத்திய அம்சத்தின் ஞானத்தினைப்போலப் பொய்யம்சத்தினது ஞானத்தின் பிரயோஜனமின்மை	கஉ௨௫
௪. சுலோகம் க௪௨௨-ல் கூறிய அர்த்தத்தில் வியப்பின்மைக்குக் காரணமாதலின் சங்கை	கஉ௨௬
௫. சுலோகம் க௪௨௩-ல் கூறிய சங்கைக்குச் சமாதானம் (அஞ்ஞானிக்கு ஆச்சரியமாதல்)	கஉ௨௭
௬. சுலோகம் க௪௨௪-ல் கூறிய ஆச்சரியத்தினை வர்ணித்தல்	கஉ௨௮
௭. ஒரு காரணத்தின் ஞானத்தினால் அநேக காரியங்களினது ஞானத்தினைப் பிரதிபாதிக்கும் சுருதியின் அபிப்பிராயம்	கஉ௨௯

பிரசங்கம்.	பக்கம்-
அ. சுலோகம் கசஉசு-ல் கூறிய அர்த்தத்தில் திருஷ்டாந்ததார்ஷ்டாந்தங்களோடு பலிதம்	கஉஉக
உ. பிரஹ்மவடிவகாரணமும் ஜகத்துவடிவகாரியமுமாகிய இவற்றின் கொடுபம்	கஉக௦
க. பிரஹ்மம் ஜகத்து என்பவற்றின் சுருக்கமான சொரூபமும் கூறிய சச்சிதானந்தபிரஹ்மத்தின் சொரூபத்தின் தாபரியசுருதியின் பிரமாணமும்	கஉக௦
உ. சுலோகம் கசஉஅ-ல் கூறிய பிரஹ்மத்தின் சொரூபத்தில் வேறு சுருதிப்பிரமாணம்	கஉகக
ங. ஜகத்தின் சொரூபமான நாமரூபத்தில் சுருதி	கஉகஉ
ச. சுலோகம் கசக௦-ல் கூறிய அர்த்தத்தில் வேறு சுருதியும் அதன் கண்ணுள்ள அவ்வியாகிருதசப்தத்தின் அர்த்தமும்	கஉகக
ஞ. “அது நாமரூபங்களினால் வெளிப்படுகின்ற” தென்பதன் பொருள்	கஉகச
சு. மாயாவுபகிதப்பிரஹ்மத்தின் முதற்காரியமும் (ஆகாசமும்) அதன் காரணத்தாற் கிடைத்த மூன்றுவடிவமும் தனதுவடிவமும்	கஉகடு
ஏ. ஆகாசத்தின் நான்காவது வடிவமான அவகாசத்தினது மித்தியாத் தன்மையில் காரணம்	கஉகச
அ. முற்கூறிய அர்த்தத்தில் ஸ்ரீ கிருஷ்ணபகவானது வாங்கியம் பிரமாணமாதல்	கஉக௭
க. ஆகாயத்தில் சத்துமுதலிய மூன்றுவடிவங்களிருத்தலில் அதுபவப்பிரமாணமும் அவகாசமின்றியும் அவற்றின் அதுபவமுண்டாதலும்	கஉக௭
க௦. அவகாசமின்றிச் சத்துமுதலியவற்றின் அதுபவத்தினைச் சம்பாதித்தலும் சங்கை சமாதானமும்	கஉகஅ
கக. பிரகிருதப் பிரஹ்மசொரூபத்தினைக் கூறுதலும் அதன் சத்துவடிவத்தன்மையும், சிஜசுகவடிவத்தன்மையும்	கஉகக
கஉ. சுலோகம் கசகஅ-ல் கூறிய நிஜசுகத்தினைச் சம்பாதித்தலும் நிஜதுக்கத்தின் இன்மையும்	கஉச௦
கங. க்ஷணிக் சுகதுக்கங்களினது மானஸத்தன்மை	கஉசஉ
கச. திருஷ்டாந்தத்தினால் சித்தித்த அர்த்தத்தைத் தார்ஷ்டாந்தத்தில் பொருத்துதலும் ஆகாயத்தில் சம்பாதிக்கப்பட்ட அர்த்தத்தினை வாயுமுதல் தேகபரியந்தம் அங்கீகரித்தலும்	கஉசஉ
கடு. வாயுமுதலியவற்றின் அசாதாரணதருமம்	கஉசக
கக. சச்சிதானந்தத்தின் வியாப்திவடிவ பலிதத்தைக் கூறுதல்	கஉசச
க. பலத்தோடு நாமரூபஜகத்தின் உபேகை	கஉசச
க. ஏது திருஷ்டாந்தங்களோடு நாமரூபங்களின் கதி சுற்பிதத்தன்மை	கஉசச
உ. பிரஹ்மஞானத்தினால் நாமரூபங்களைத் தானே விடுதலின் சித்தி	கஉசடு
ங. பிரஹ்மஞானத்தினது திடத்தன்மையின்பொருட்டுச் சிரவணமுசலியவற்றைப் போல நாமரூபமான துவைதத்தினை விடுதல் செய்யத்தக்கதாமெனல்	கஉசச
ச. துவைதத்தினை விடுதலும் பிரஹ்மத்தினை அபிதலமாகிய இவற்றின் அப்பியாசத்தினது ஜீவன்முக்திவடிவபயன்	கஉசச
டு. பிரஹ்மாப்பியாசத்தின் சொரூபம்	கஉச௭

பிரசங்கா றுக்கிரமணிகை.

சூ.ந.

பிரசங்கம்.

பக்கம்.

- க. கிரந்தரம் நீண்டகாலம் ஆதரவோடு அப்பியாசித்தலால் அநாதி } கஉசௌ
த்துவைத வாசனையின் நிவிருத்தி சம்பவித்தல் }
- கூ. ஒரே பிரஹ்மத்திற்கு மாயையினால் அநேகவடிவம் சம்பவிக்கும் } கஉசஅ
என்பதோடு ஜகத்தில் அநுகுதமாயுள்ள பிரஹ்மத்திற்கு ஜகத்தி }
ல்லாததன்மையும் }
- க. ஒரே பிரஹ்மத்திற்கு மாயையினால் அநேக காரியவடிவத்தன்மை } கஉசஅ
சம்பவித்தல் }
- க. ஒரே பிரஹ்மத்திற்கு அநேகத்தன்மை திருஷ்டாந்தத்தால் சம்ப } கஉசஅ
வித்தல் }
- உ. திருஷ்டாந்தத்தினை வினக்குதலோடு தார்ஷ்டாந்தமும் } கஉசக
கூ. நித்திராசக்தியின் நிசுத்தற்கரியதனைச் செய்யுந்தன்மை } கஉடு௦
ச. சொப்பனத்தின் நிகழ்தற்கரியதன்மையில் காரணம் } கஉடு௦
இ. சுலோகம்- கசடுக-ல் கூறிய அர்த்தகினைக் கைமுனிகநியாயத்தால் } கஉடு௦
வினக்குதல் }
- கூ. பிரஹ்மத்திலுள்ள மாயை ஜகத்துக்குக் காரணமாதலில் திருஷ } கஉடுக
டாந்தம் }
- எ. ஜடசேதனங்களின் பேதத்தோடு மாயையினால் லாக்கப்பட்ட பதா } கஉடுக
ர்த்தங்கள் }
- உ. ஜடசேதனவடிவஜகத்தில் அநுகுதமான பிரஹ்மத்திற்குப் பலத் } கஉடுஉ
தோடு ஜகத்தின்றியதன்மை }
- க. ஜடசேதனங்களினது விபாகம் பிரஹ்மத்தினால் லாக்கப்பட்டதாகாமை } கஉடுஉ
உ. பிரஹ்மம் ஜடசேதனங்களின் சாதாரணமாதலில் ஏது } கஉடுக
ங. சுலோகம். கசடுக-ல் கூறிய அர்த்தத்தில் திருஷ்டாந்தம் } கஉடுச
ச. சகலஜனங்களுக்கும் பிரசித்தமான வேறு திருஷ்டாந்தம் } கஉடுச
இ. பிரபஞ்சத்தின் விசித்திரத்தன்மையில் திருஷ்டாந்தமும் சித்தாந் } கஉடுஇ
தமும் }
- கூ. சித்தாந்தத்தின் விவரணம் } கஉடுக
- எ. ஜகத்தினது க்ஷணிகத்தன்மையின் சமாப்தியும் அதன் க்ஷணிகத் } கஉடுக
தன்மையினைச் சாதித்தலில் பிரயோஜனமும் }
- அ. இலௌகிகத்தின் உபேகையில் பிரஹ்மபுத்தியின் ஸ்திரத்தன் } கஉடு௭
மையின் இலாபமும் இவ்வாறாகியகாலத்து ஞானியினது விய }
வகாரத்தின் சம்பவமும் }
- கூ. ஞானிக்கு வியவகாரமுள்ளபோது சாக்ஷியாகிய ஆத்மா கிரவிகார } கஉடுஅ
மாதலில் திருஷ்டாந்தம் }
- கஃ. அகண்டப்பிரஹ்மத்தில் அதனின் விலக்ஷணமான ஜகத்துத்தோ } கஉடுஅ
ற்றுவதில் திருஷ்டாந்தம் }
- கக. அதிருசியப்பிரஹ்மத்தில் ஜகத்துத் தோற்றுவதில் திருஷ்டாந் } கஉடுக
தம் }
- கஉ- நாமரூபங்கள் தோற்றும்போதும் கிரவிக்ஷயப் பிரஹ்மம் தோற் } கஉடுக
றுதலின் உபாயம் }
- கங. பவிதத்தைக் கூறுதல் } கஉச௦
- கச. அத்தியாயத்தினது அர்த்தத்தின் முடிவு } கஉசக

அந்வைதாந்ந்தமென்னும் பதின்முன்றும் பிரகாணம் முடிந்தது.

பிரசங்கம்.

பக்கம்.

வித்தியாநந்தம் கசு.

- க. வித்தியாநந்தத்தின் சொரூபத்தோடு அதனால் நீக்கத்தக்க துக்கத் தின் விபாகம் } க௨௬௩
- க. வித்தியாநந்தத்தின் சொரூபமுள் அதன் இடைப்பட்ட பேதமும் } க௨௬௩
- க. முன்ன கிரந்தங்களின் சம்பந்தம் } க௨௬௩
- உ. வித்தியாநந்தத்தின் சொரூபமும் அதன் இடைப்பட்டபேதத்தின் பிரதிஞ்ஞையும் } க௨௬௩
- ங. வித்தியாநந்தத்தினது இடைப்பட்ட நான்கு பேதத்தினது சொரூபம் } க௨௬௪
- உ. வித்தியாநந்தத்தின் நிவிருத்தியேயத்தக்க ஆத்மபேதத்தோடு துக்கத்தின் சொரூபம் } க௨௬௪
- க. நிவிருத்திக்கக்கூடிய துக்கத்தின் விபாகமும் வித்தையினால் இவ்வகத்தினது துக்கத்தின் நிவிருத்தியில் பிருகதாரணியகத்தினது வாக்கியத்தின் சம்மதியும் } க௨௬௫
- உ. அந்த நான்காவது சுலோகத்திற்குரிய சுருதிவாக்கியத்தினைப் படித்தல் } க௨௬௫
- ங. ஆத்மாவினிதத்துச் சொகசம்மந்தத்தினைக் காட்டுதற்கு ஆத்மாவின் பேதத்திலும் ஜீவத்தன்மையிலும் நிமித்தம் } க௨௬௬
- ச. பரமாத்மாவின் சொரூபமும் அதற்குப் போக்கியவடிவத்தன்மையினது அடைவின் கிரமமும் போக்திருத்துவமுதலியன இல்லாமைமில் காரணமும் } க௨௬௭
- டு. சுலோகம் கச௮௮-ல் கூறிய அர்த்தத்தினை விவரித்தல் } க௨௬௮
- க. மூன்று சரீரத்திலுமுள்ள ஜ்வரத்தின் பிரிவு } க௨௬௮
- உ. வித்தியாநந்தத்தின் க. துக்கநிவிருத்தி உ. சர்வகாமாப்தி என்னும் அவநந்திரபேதம் } க௨௬௯
- க. துக்கத்தின் இன்மை } க௨௬௯
- க. முற்கூறியதன் விளக்கம் } க௨௬௯
- உ. ஞானிக்கு ஜ்வர முதலியவற்றினது சம்பந்தத்தினது இன்மை } க௨௭௦
- ங. இந்த லோகத்தின் ஜ்வரத்தையும் அக்வைதாந்த மென்னுள் மூன்றுவது அத்தியாயத்திற் செய்யப்பட்ட துக்காபாவத்தின் நிவிருபணத்தையும் கூறுதல் } க௨௭௦
- ச. ஆகாமிகர்மத்தினை விஷயஞ்செய்யும் சிந்தையின் அபாவம் } க௨௭௧
- டு. ஞானிக்குச் சஞ்சிதகர்மத்தினை விஷயஞ்செய்யும் சிந்தையில்லாமை } க௨௭௨
- க. சுலோகம் கச௮௮-கச௮௯-ல் கூறிய அர்த்தத்தில் ஸ்ரீ கிருஷ்ணபகவானது வாக்கியம் } க௨௭௨
- எ. சுலோகம் கச௮௮-ல் கூறிய அர்த்தத்தில் சாந்தோக்கியசுருதியினது வாக்கியத்தினை அர்த்தத்தினுற் படித்தல் } க௨௭௩
- உ. சர்வகாமத்தின் அடைவு } க௨௭௪
- க. சர்வகாமாப்தியினைக் கூறுதல் } க௨௭௪
- உ. சுலோகம் கச௮௯-ல் கூறிய சர்வகாமாப்திவடிவஅர்த்தத்தில் சாந்தோக்கியசுருதிவாக்கியத்தினை அர்த்தத்தால் படிக்கின்றார் } க௨௭௫

பிரசங்கா நுக்கிரமணிகை.

சுரு

பிரசங்கம்.

பக்கம்.

<p>உ. சுலோகம் கசஅக--ல் கூறிய அர்த்தத்தில் தைத்திரீயசுருதிவாக் கியத்தினை அர்த்தத்தினுற் படித்தல்</p>	} கஉஎடு
<p>ச. சுலோகம் கசஅக--ல் கூறிய அர்த்தத்தில் தைத்திரீயபிருகதார ணியவாக்கியங்களின் அர்த்தத்தினைச் சுருக்கமாகப்படித்தல்</p>	} கஉஎடு
<p>ஞ. சார்வபௌமாதியோர் ஆந்தம் பிரஹ்மவித்தினிடம் சம்பவித்தல்</p>	} கஉஎஎ
<p>க. சார்வபௌமனாகிய சக்கரவர்த்தி ஞானி இவர்களுது திருப்தி யின் ஏதுவோடு சமத்துவம்</p>	} கஉஎஅ
<p>ஏ. “விவேகத்தினால்” என்னும் கசகச-வது சுலோகத்திற் கூறிய அர்த்தத்தின் விவரணையும் அதில் பிரமாணமும்</p>	} கஉஎஅ
<p>அ. விவேகிக்குக் காம முண்டாகாமையில் திருஷ்டாந்தம்</p>	} கஉஎக
<p>க. சார்வபௌமனினும் சுரோத்திரியனுக்கு ஆதிக்கியமுண்மை</p>	} கஉஅ௦
<p>க௦. சார்வபௌமனினும் சுரோத்திரியனாகிய ஞானிக்குள்ள மற்றோர் ஆதிக்கியம்</p>	} கஉஅக
<p>கக. கந்தர்வபேதம்</p>	} கஉஅக
<p>கஉ. நெடுங்காலம் உலகத்தில் வசிக்கின்ற பிதிருக்களுக்கும் தேவர்க ளுக்கும் பேதம்</p>	} கஉஅஉ
<p>கங. சார்வபௌமனாகிய இராஜாமுதல் சூதர்த்மாபரியந்தமானவர்க ளுக்குச் சுரோத்திரியனினும் குறைந்ததன்மையினைக் கூறுதல்</p>	} கஉஅங
<p>கச. ஏதுவோடு கசகஉ ல்கூறிய எல்லா ஆந்தங்களும் ஞானியினி டத்திருத்தல்</p>	} கஉஅச
<p>கரு. சம்பாதிக்கப்பட்ட அர்த்தத்தின் சமாப்தியும் சர்வகாமாப்தியில் பகிர்ந்தாரமும்</p>	} கஉஅரு
<p>கக. அஞ்ஞானிக்கு கருக வது சுலோகத்திற் கூறிய விதமாக எல்லா ஆந்தங்களினது அடைவின்மையும் அநேக சுலோகத்திற் கூறி யபொருளில் தைத்திரீயசுருதியும்</p>	} கஉஅக
<p>கஎ. சர்வகாமாப்தியில் மூன்றாவதுவகை</p>	} கஉஅக
<p>கஈ. வித்தியாநந்தத்தின் அவாந்தரபேதமான (ங) கிருதகிருத்தியத்தன் மையும் (ச) பிராப்தப்பிராப்பியத்தன்மையும்</p>	} கஉஅஎ
<p>க. கிருதகிருத்தியத்தன்மை</p>	} கஉஅஎ
<p>க. சென்ற கிரந்தங்களால் சித்தித்த அர்த்தத்தினைச் சுருக்கமாகக் கூறுதலும் மேல் கிரந்தத்தின் அர்த்தத்தினைக் கூறுதலும்</p>	} கஉஅஎ
<p>உ. சொல்லப்படும்பொருள் திருப்திபதிவிருத்தலும் அதன் அது வாதமும் அங்குள்ள சுலோகங்கள் இங்கு அதுசந்தானஞ் செ ய்யத்தக்கனவாதலும்</p>	} கஉஅஅ
<p>ங. கர்த்தவ்வியத்தினைச் சொல்லுதலோடு ஞானியின் கிருதகிருத்தி யத்தன்மை</p>	} கஉஅஅ
<p>ச. கர்த்தவ்வியத்தோடு கிருதகிருத்தியத்தன்மையின் அதுசந்தானத் தினால் ஞானிக்குத் திருப்தியுண்டாதல்</p>	} கஉஅக
<p>ரு. ஞானிக்கு இவ்வுலகசம்பந்தியான கர்த்தவ்வியமின்மை</p>	} கஉஅக
<p>க. ஞானிக்குப் பரலோகசம்பந்தி கர்த்தவ்வியமின்மை</p>	} கஉக௦
<p>எ. ஞானிக்கு உலகரக்ஷையின்பொருட்டுக் கர்த்தவ்வியமின்மை</p>	} கஉக௦
<p>அ. திருஷ்டாவாகிய புருஷனது கற்பனை வியர்த்தவென்பதனோடு ஞானிக்குப் பிணைநுழைவிய தேகநிர்வாகஞ்செய்யும் கிரியை உண்மையில் இல்லாமை</p>	} கஉகக

பிரசங்கம்.	பக்கம்.
க. அந்நிடர் கற்பனை வியர்த்தமாதலில் திருவட்டாந்தம்	க2கக
க0. ஞானிக்குச் சிவவணமனனங்களின் கர்த்தவ்விய மில்லாமை	க2க2
கக. நிதித்தியாசத்தினது கர்த்தவ்வியமும் விபரியயமு மில்லாமை	க2க2
க2. “யான் மனிதன்” என்றல்முதலிய வியவகாரம் விபரியயமின் } றி வெருநான் அப்பியசிக்கப்பட்டவாசனையால் சம்பவித்தல்	க2க2
க3. பிராரப்த்தாற்றேன்றிய வியவகாரத்தினது நிருத்தியின் } பொருட்டித் தியானத்தின் கர்த்தவ்வியமின்மை	க2க3
க4. வியவகாரக்குறைவினைவிரும்புவோருக்குத் தியானத்தின் அங்கி } காரமும் ஞானிக்கு வியவகாரத்தின் பாதகம்ன்மையால் தியா னமின்மையும்	க2க3
க5. சமாதியின் கர்த்தவ்வியமின்மையும், விசேஷபமும் சமாதியும் } மனோதர்மமாதலும்	க2க4
க6. அதுபவத்தின்பொருட்டுச் சமாதியின் கர்த்தவ்வியமின்மையும் } சுலோகம்-கசஎக-வது முதல் கூறிய கிருதகிருத்தியத்தன்மை யும் சுலோகம் கடு2க-வது முதல் சொல்லப்படும் பிராப்தபிரா ப்பியத்தன்மையின் ஸ்மரணத்தினால் ஞானியின் நிச்சயமும்	க2க4
க7. பிராரப்த்தத்தினால் கடைத்த உத்தமாதிவியவகாரத்தின் அங்கீகா } ரம்	க2க5
க8. உலகாநுக்கிரகத்தின் இச்சையினால் சாஸ்திரத்திற் கூறிய மார் } க்கமாக நடக்கும் ஞானிக்குக் கெடுதியின்மை	க2க5
க9. சாஸ்திரசம்பந்தியான முற்கூறியவியவகாரத்தால் ஞானிக்கு } அபிமானமின்மை	க2க6
உ. பிராப்தப்பிராப்பியத்தன்மை	க2க6
க. முன்பின் ஸ்மரித்தலோடு ஞானிக்குத் திருப்தியினைச் சொல்லுத } லைமுன்னிட்ட பின்னாலின் தொடக்கம்	க2க6
2. ஞானத்தினாலும் அதன் ஆந்தப்பிராப்திவடிவ பலத்தினாலும் } ஞானிக்குத் திருப்தியுண்டாதல்	க2க6
3. அநர்த்தநிருத்தியினால் ஞானிக்குத் திருப்தியுண்டாதல்	க2க6
4. கிருதகிருத்தியத்தன்மை பிராப்தப்பிராப்பியத்தன்மைகளால் ஞா } னிக்குத் திருப்தியுண்டாதல்	க2க7
5. நிருபணஞ்செய்த திருப்தியின் ஸ்மரணத்தால் ஞானிக்குத் திருப்தி } தியுண்டாதல்	க2க7
6. சுலோகம் கடு30-வது முதல் கூறப்பட்ட பலத்தைத்தரும் புண் } ணியத்தினையும் அதனைச் சம்பாதிக்குந்தன்னையும் ஸ்மரித்த லால் ஞானிக்குத் திருப்தியுண்டாதல்	க2க7
7. சாஸ்திரம், குரு, ஞானம், சுகம் என்பவற்றின் ஸ்மரணத்தால் } ஞானிக்குத் திருப்தியுண்டாதல்	க2க7
8. வித்தியாநந்த மென்னும் கச-வது பிரகாணவடிவ அத்தியாயத்தி } னது அர்த்தத்தின் சமாப்தி	க280

வித்தியாநந்தமென்னும் பதினான்காம் பிரகரணம்

மூடிந்தது.

விஷயாநந்தம் கரு.

பிரசங்கம்.

பக்கம்.

க.	பிரபஞ்சத்தோகூடிய பிரஹ்மத்தின் சோருபத்தைக் கூறுதல்	கரு0க
க.	விஷயாநந்தத்தினது நிருபணத்தின் யோக்கியதையோடு அதன் உபாதிவடிவ விருத்திகளின் விபாகம்	கரு0க
க.	பிரஹ்மாநந்தத்தின் அம்சமும், அதன் ஞானவாயிலாக விஷயாநந்தத்தினது நிருபணத்தின் பிரதிஞ்ஞையும், அது பிரஹ்மாநந்தத்தினது அம்சமாதலில் சுருதிப்பிரமானமும்	கரு0க
உ.	முதற்சுலோகத்திற் கூறிய சுருதியினை அர்த்தத்தினால் படித்தல்	கரு0உ
ங.	அந்தக்கரணத்தினது விருத்திகளின் மூலிதத்தன்மையும் அதில் சாந்தமென்னும் சாந்தவிக்விருத்திகளைக் கூறுதலும்	கரு0ங
ச.	இராஜதமான கோரவிருத்திகளையும் தாமதமான மூடவிருத்திகளையும் கூறுதல்	கரு0ச
ஜ.	நான்காவது சுலோகத்திற் சொல்லப்பட்ட சகல விருத்திகளிலும் சிதம்சம் பிரதிபிப்பவாயிலாக விளங்குதலும் சிலவிருத்திகளில் ஆனந்தம் பிரதிபிப்பவாயிலாக விளங்குதலும்.	கரு0ஜ
க.	சகலவிருத்திகளிலும் சிதம்சமும் சாந்தவிருத்திகளில் ஆனந்தமும் விளங்குதல்	கரு0க
உ.	ஐந்தாவது சுலோகத்திற் கூறிய அர்த்தத்தில் சுருதியினை அர்த்தத்தினால் படித்தலும் வியாசருத்திரத்தின் ஏகதேசத்தினைக் கூறுதலும்	கரு0உ
ங.	சொரூபமாக ஒன்றன் உபாதியால் நானாத்துவத்தில் சுருதியைப் படித்தல்	கரு0ங
ச.	விருத்திகளின் பேதத்தால் பிரஹ்மம் இருவகையாதலில் திருஷ்டாந்தம்	கரு0ச
ஞ.	சுலோகம் கரு0ச-ற் கூறிய அர்த்தத்தினைச் சம்பாதித்தல்	கரு0ஞ
சு.	சுலோகம் கரு0ச-ல் கூறிய அர்த்தத்தில் வேறு திருஷ்டாந்தம்	கரு0சு
ள.	சாந்தவிருத்திகளில் சித்தும் ஆனந்தமும் தோற்றுதலில் வேறு திருஷ்டாந்தம்	கரு0ள
அ.	சுலோகம் கரு0ள-ல் கூறிய வியவஸ்தையின் ஏதுவும் அதுபவத்தின் அநுசாரமாக நியாமகமும்	கரு0அ
ந.	சாந்தகோரமூடவிருத்திகளில் கிரமமாகச் சுகதுக்கங்களின் அதுபவ பூர்வகமாகப் பிரஹ்மத்தின் சத்துழதலிய மூன்று அம்சங்களையும் வியவஸ்தையோடு கூறுதல்	கரு0ந
க.	சுலோகம் கரு0அ-ல் கூறிய அநுபூதிக்குச் சாந்தவிருத்திகளில் சிலவிடத்துச் சில சுகத்தின் பெருக்கமுண்மை	கரு0க
உ.	கோரமூடவிருத்திகளில் சுகத்தின் அபாவமும் துக்காதிகளின் சம்பவமும்	கரு0உ
ங.	சாந்தவிருத்திகளில் சுகதுக்கத்தின் தாரதம்மியத்தன்மை	கரு0ங
ச.	சுகமாதிரத்திற்குப் பிரஹ்மத்தின் பிரதிபிம்பத்தன்மையும் அந் தர்மமான சாந்தவிருத்திகளில் பிரதிபிம்பத்தின் பிரசித்தியும்	கரு0ச

பிரசங்கம்.	பக்கம்-
௫. பிரஹ்மத்தின் சொரூபமான சச்சிதானந்தத்தின் ஸ்மரணமும் அவற்றினுள் கல்முதலியவற்றில் சத்துமத்திரத்தின் சித்தியும்	கருக௬
க. கோரமூடங்களில் சத்துசித்து இரண்டும் சாந்தத்தில் மூன்றும் பிரசித்தமாதலும் சொல்லப்பட்ட பிரபஞ்சத்தோடுகூடிய பிரஹ்மத்தின் சூசனமும்	கருக௭
உ. கிஷ்பிரபஞ்சப்பிரஹ்மத்தினது ஞானத்தின் ஏதுவும் மாயையின் விபாகத்தோடு பிரஹ்மவித்தைவடிவ பிரஹ்மத்தின் தியானமும்	கருக௮
க. நிஷ்பிரபஞ்சப்பிரஹ்மத்தினைச் சொல்லுதலோடு மாயையினது சொரூபத்தின் விபாகம்	கருக௯
க. மிரமில்லாத பிரஹ்மத்தினது ஞானத்தின் காரணமான ஞானத்தையும் யோகத்தையும் கூறுதல்	கருக௯
உ. மாயையின் சொரூபமும் அதில் அசத்துத்தன்மை ஜடத்தன்மைகளின் ஸ்தானமும்	கருக௯
க. துக்கத்தின் ஸ்தானமும் கருக௯-வது சுலோகத்திற் கூறப்பட்ட மாயையின் தோற்றத்தோடு சாந்தமுதலியவற்றில் மிரப்பிரஹ்மத்தின் தோற்றத்தில் காரணமும்	கருக௯
உ. விருத்தியோடுகூடிய முன்றுவிதமுட விரூத்தியின்றிய ஒரு வற்புமான பிரஹ்மத்தின் தியானம்	கருக௯
க. சுலோகம் கருக௯ முதற் சொல்லப்பட்ட அர்த்தத்தின் (பிரயோஜனமும்) அதன் றன்மையும்	கருக௯
உ. சுலோகம் கருக௯-ல் கூறிய தியானம் மூவகையாதல்	கருக௯
க. நிர்க்குணப்பிரஹ்மத்தின் தியானத்தில் அதிகாரிகளுக்கு கருக௯-வது சுலோகத்திற் கூறிய தியானத்தில் அதிகாரமுண்மை	கருக௯
ச. விருத்தியின்றிய தியானமும் கருக௯-வது சுலோகம் முதல்கூறிய அர்த்தத்தின் சூசனமும்	கரு௨௦
ங. சுலோகம் கருக௯ முதல்கூறிய தியானம் பிரஹ்மவித்தையாதல்	கரு௨௧
ச. சுலோகம் கருக௯-ல் கூறிய தியானத்தின் தியானத்தன்மையினை கிஷேதித்தலோடு பிரஹ்மவித்தியாதத்தன்மையும் அதன் உற்பத்திக்கிரமமும்	கரு௨௧
உ. இந்த தியானத்தின் பிரஹ்மவித்தியாதத்தன்மையில் ஏது	கரு௨௧
ங. பிரஹ்மம்சத்தினைப் பேதிக்கும் உபாதி (விருத்தி)யும் அதனைப் பரிகரிக்கும் உபாயமும்	கரு௨௨
ச. பலிதார்த்தத்தினைக் கூறுதல்	கரு௨௩
௫. கிரந்தத்தின் சமாப்தி	கரு௨௩
க. கிரந்தத்தின் முடிவில் ஆசீர்வாதவடிவமங்கலம்	கரு௨௪

விஷயாநந்தமென்னும் பதினைந்தாம் பிரகரணம்

முடிந்தது.

உ

ஸ்ரீ பஞ்சதசி.

அகாராதி விஷய அட்டவணை.

விஷயம்	பக்கம்.	விஷயம்.	பக்கம்.
அகண்டம்	சு	அதத்	சு00
அகம் சப்தத்தின் அமுகம்	௫௬௭-௫௬௮	அதிகாணகுத்திரம்	அ௮0
கியார்த்தம்		அதிகாணகுத்திரலக்ஷணம்	அ௮0
அகம் சப்தத்தின் முக்கி	௫௬௭-௫௬௮	அதிகாரித்தல்	ச௮௮
யார்த்தம்.		அதிகாரி	சு-அ௮௭
அகம் பதத்தின் அர்த்தம்	௨௬௭-௨௬௮- ௫௬௫	அதிக்கிருச்சிரம்	க௬௫
அகம் பிரஹ்மாஸ்மி	௨௬௭	அதிசயதோஷம்	௨௭௮
அஹிம்சை	௬0௬	அதிடத்தன்மையின் மூன்று	சு0௬-௬௬0
அகிருதாப்பியாகமதோ	௬௬௬-௬௭௬	வது	
ஷம்		அதிதேசம்	௬
அகூடஸ்தன்	௭௮௭	அதிப்பிரசங்கம்	௨௨0-௬௮0
அக்கினியின் சாமானியவடிவம்	௨௮௬	அதிடராகம்	ச௮௮
அக்கினியின் சொரூபம்	௬௭௬	அதிவியாப்தி	சு௬
அக்கினியின் விசேஷவடிவம்	௨௮௬	அதிவ்ஹானத்தின்சத்தியத்தன்மை	௬௨௬
அங்கசிரவணம்	௭௬-௬௬௫	அதிவ்ஹானம்	௬௭௭-௬௮௬
அங்கசிரவணம்	௭௬	அத்திடஸ்தம்	௬௮௬
அசத்து	௬௬௭-௬௬௮-௬௮௮	அத்தியாகாரம்	௬௮
அசத்து வாதி	௬௬௬	அத்தியாசத்தின் காரணம்	௬௨௬
அசமவாயிகாரணம்	௭௬	மான அவித்தை	
அசம்பவம்	சு௬	அத்தியாசத்தின் காரணம்	௬௨௬
அசாதாரண அநுமானம்	௬	அத்தியாசத்தின் சொரூபம்	௬௨௮
அசாதாரணகாரணம்	௬௫	அத்திடாசம்	௫௬௨
அசாதாரணகாரியம்	௬௬	அத்புரூபம்	௬௬0
அசாதாரணதருமம்	சு௬-௫௮0	அத்வரூபம்	சு௬௬
அசித்தியம்	௬௮௨-௨௬0	அத்வீத்யம்	அ௭-அ௮
அசிபதத்தின் அர்த்தம்	௬0௬-௬0௨	அத்வைதத்தின் அபரோகத்தன்மை	ச௮௬
அசு	௨௬௫	அத்வைதத்தின் சுவப்பிரகாசத்	௬00௬
அசுக்கிலகிருஷ்ணகருமம்	௭௮	தன்மை	
அசேதனம்	௬௬௫	அத்வைதநூல்களின் முக்கிய	௫௭௮
அஞ்ஞானகாரியவடிவ ஆவரணம்	௫௫0	மதம்	
அஞ்ஞானசொரூபம்	௫௫௭	அத்வைதம் ஒழிபாதற்றன்மை	ச௬0
அஞ்ஞானத்தாலுண்டாகியவிசேஷம்	௫௫0	அர்த்தம்	௨௮௮
அஞ்ஞானத்தினாலாகிய ஆவரணம்	௫௫௮	அநவஸ்தாதோஷம்	௬௮-௬௬
அஞ்ஞானத்தின் இரண்டம்சம்	௭௨௬	அநாதி ஆறு பதார்த்தங்கள்	௬௨௬
அஞ்ஞானம்	௮0௭-௫௫௨-௭௭௮	அநாத் துமியம்	௬௭௮
அஞ்ஞானமேலசம்	௭௨௬	அநிச்சாவடிவப்பிராரப்தம்	சு௫௭
அஞ்ஞானவஸ்தை	௫௫௨	அநிதம் ரூபம் (இஃதெனும் வடிவ)	௨௨௬
அஞ்ஞானியின் நிச்சயம்	௮௮௫	மில்லாதது)	
அடிக்கடி விசாரம் செய்ய	௮௫௬	அநிருத்தம்	௬௭௮
வேண்டுகமெனல்		அநிர்வசநீயதாதாமியம்	௭0-௬௮௨
அஹு	௬௬௬	அநிர்வசநீயம்	௬௮0
அஹுத்தன்மை	௬௭௫	அநிலயனம்	௬௭௮
அஹுபரிமாண ஆத்மா	௬௭௮	அநுகரணம்	௬௬
அஹுபரிமாண வாதியின் மதம்	௬௭௮	அநுகாரம்	௬௬
		அநுகூலம்	௬௬௬௮

விஷயம்.	பக்கம்.	விஷயம்.	பக்கம்.
அதுபவம்	க௩	அபாவநீரூபகம்	ககக
அதுமானக்கிரமம்	௩௨௫	அபாவம்	சகக
அதுமானம்	க௮	அபானனம்	௩௪
அதுயோகி	கக	அபிஞ்ஞாப்பிரதீபிக்யம்	௮௮௪
அதுவியவசாய்ஞானம்	௨௧௭	அபிநவேசம்	௩௧௮-௧௦௮
அதுவிருத்தி	௭௭-௭௮-௮௧	அபூதார்த்தவாதம்	௪௩௩
அதுவிருத்தியில் திருஷ்டாந்தம்	௭௭	அபூர்வதை	கக௩
அதுஷ்டானவியஸனவடிவசாஸ்	} ௧௦௭	அபேதசாமாநாதிகரணியம்	௮௦௨
திரவாசனை		அப்பியாசம்	கக௩
அந்தக்கரண உற்பத்தி	௩௧	அப்பிரகாசம்	௧௦௪
அந்தக்கரணபேதம்	௩௧	அமாநித்தன்மை	௧௦௬
அந்தக்கரணம்	௧௦௦	அமிருதம்	௮௦௧
அந்தியகாலசப்தார்த்தம்	௧௮௩	அயதார்த்த அதுபவம்	௧௧
அந்தரியாமி	௩௧௨-௩௧௪-௪௩௮	அயம் ஆத்மா பிரஹ்மம்	௩௦௨
அந்நமயகோசத்தின் அநாத்மத்	} ௧௧௧	அயம் (இதுவெனும்) பதத்தின்	} ௮௪௮-௮௪௯
தன்மை		அபிப்பிராயம்	
அந்நமயகோசத்தின்சொருபம்	௪௬-௧௧௧	அயம் பதத்தின் அர்த்தம்	௩௦௩
அந்நமயகோசம்	௪௪-௪௬-௧௧௨	அயுக்த்தம்	௧௨௮
அந்நிய ஆகாமிப்பிரதிபந்தம்	௮௬௬	அர்த்தக்கிருச்சிரம்	௧௧௩௮
அந்நியோந்நியாத்நியாசம்	௩௨௧-௪௮௪	அர்த்தாகாரம்	௨௮௮
அந்நியோந்நியாசிரயதோஷம்	௬௮	அர்த்தாத்தியாசம்	௮௩௨
அந்நியதரகர்மஜகையோகம்	௭௦	அர்த்தாத்தியாசம் இரண்வெகை	௮௩௨
அந்நியோந்நியாபாவம்	௧௧௬	அர்த்தாபத்திப்பிரமாணம்	௧௦௧
அந்வயம்	௨௬௧-௨௬௭	அர்த்தாபத்திப்பிரமை	௧௦௧
அந்வயவெதினோகியின் பயன்	௪௮	அர்த்தபுருத்தி	௧௨௭
அந்வயி அதுமானம்	௧௭	அர்த்தவாதம்	௪௦௩-௪௩௩-௬௧௪
அந்வயி ஏது	௧௭	அவகாசம்	௧௮௧
அந்வயி திருஷ்டாந்தம்	௧௭	அவகாசமின்றிச்சத்துமுதலிய	} ௧௨௩௮
அபஞ்சகிருதபஞ்சமகாபூதங்க	} ௩௮	வற்றின் அதுபவத்தினைச் சம்	
ளின் உற்பத்தி		பாதித்தல்	
அபநயனம்	௧௦௭	அவச்சின்ன அநவச்சின்னவாதம்	௩௦௭
அபரவைராக்கியம்	௮௧௮	அவச்சேதவாதம்	௩௦௭-௭௧௦
அபரஜாதி	௭௨	அவரம்	௮௦
அபரோகக்ஞானத்தில் மூலகை	} ௮௮௬	அவாந்தரப்பிரயோஜனம்	௭௧
ப் பிரதிபந்தங்கள்		அவாந்தரவாக்கியம்	௨௧௪
அபரோகக்ஞானத்தினை விருத்தி	} ௮௬௬	அவித்தியாலேசம்	௭௨௬
வியாப்தியினால் வர்ணித்தல்		அவித்தை	௩௧௮-௩௩௦
அபரோகக்ஞானத்தின் இலக்கணம்	௮௮௬	அவித்தைநிலிவிருத்திக்கு உபாயம்	௩௧௭
அபரோகக்ஞானத்தின்	} ௮௨-௮௮௦-	அவித்தையின் அதுபவம்	௩௩௧
உற்பத்தி		அவித்தையின் நால்வகைமை	௩௧௪
அபரோகக்ஞானத்தின் பயன்	௮௪	அவித்தையின் வடிவம்	௨௮-௩௧௭
அபரோகக்ஞானம்	௮௪-௮௮௪	அவிநாபாவசம்பந்தம்	௧௨
அபரோகக்ஞானத்தினைக்களைக்	} ௮௭௨	அவ்வியக்தம்	௩௧௧
கூறுதல்		அவ்வியாப்தி	௬௧
அபரோகக்வித்தையின் சொருபம்	௬௭௧	அஜகதீலக்ஷணை	௩௦௮
அபர்யாயம்	௧௮௭	அஜாதவாதம்	௩௦௬
அபாநவாயு	௩௪	அஷ்டசித்தி	௪
அபாவத்தின் அதுயோகி	௧௧௬	அஷ்டவசுக்கள்	௧௨௮௩
பாவத்தின் பிரதியோகி	௧௧௬	அஸ்பர்சயோகம்	௧௨௦

விஷயம்.	பக்கம்.	விஷயம்	பக்கம்.
அஸ்மிதை	௩௧௪	ஆத்மாவின் ஆந்தரூபத்தன்மை	௧௧௮
அஸ்மிபதத்தின் அர்த்தம்	2௧௮-2௧௯-௩௧௩.	ஆத்மாவின் இருவகைமை	௧௨௧௧
ஆகாங்கைக்ஷி	௩௮௬.	ஆத்மாவின் எட்டுக்குணங்கள்	௩௮௨
ஆகாமிப்பிரதிபந்தம்	௮௪௧-௮௪௨	ஆத்மாவின் குணம்	௩௮௩
ஆகாயத்தின் அசத்துத்தன்மை	௧௩௧	ஆத்மாவின் சத்தியத்தன்மை	௨௨௪
ஆகாயத்தின் சொரூபம்	௧௩௦	ஆத்மாவின் சத்தியரூபத்தன்மை	௨௧௮
ஆகாயாதிகளின் குணம்	௮௧	ஆத்மாவின் சப்தாவஸ்தை	௩௩௨
அசத்தி	௩௮௧	ஆத்மாவின் சுவப்பிரகாசத்தன்மை	௨௧௧
அசத்தியுண்டாகாமையில் உபாயம்	௪௪௭	ஆத்மாவின் சொரூபம்	௧௧௮
அசனம் என்பதற்கான வகை	௩௧௮	ஆத்மாவின் நான்கு விசேஷணம்	௪௩
யெனல்		ஆத்மாவின் பரமப்பிரியத்தன்மை	௨௧
ஆசாரியர்	௧௨௧	ஆத்மாவின் பரமாந்தத்தன்மை	௧௧௩௭
ஆசை	௧௦௪	ஆத்மாவின் பிரியதமத்தன்மை	௧௧௦௮
ஆஞ்ஞானம்	௨௧௪	ஆத்மாவின் மூலகைமை	௧௧௨௦
ஆதபாபாதலோகம்	௪௪௨	ஆத்மாவின் மூலித விசேஷவடிவம்	௩௮௦
ஆதாரம்	௩௩௭	ஆத்மாவின் விசேஷரூபத்தில்	௩௮௦
ஆதாரத்தின் சத்தியத்தன்மை	௧௨௦௮	விவாதம்	
ஆத்தியந்திகநிவிருத்தி	௨௪௭	ஆத்மாவே இவ்வெல்லாமெனல்	௧௦௪௯
ஆத்தியந்திகப்பிரளயம்	௧௧௧௨	ஆந்தம் மூன்றுவிதமாதல்	௧௧௧௧
ஆத்மசப்தார்த்தம்	௩௦௩	ஆந்தம்	௧௮
ஆத்மசொரூபத்தில் விவாதம்	௩௩௩	ஆந்தமயகோசம்	௪௪-௪௭-௧௧௮
ஆத்மத்தன்மையின் பிராந்தி	௧௦௭	ஆந்தமயகோசத்திற்கு	௩௪
வடிவதேகவாசனே		வரத்தன்மை	௪௩௧
ஆத்மபதத்தின் அர்த்தம்	௩௦௨-௩௦௪	ஆந்தமயகோசத்தின் அநாத்மத்	௧௧௮
ஆத்மபரிமாணத்தில் விவாதம்	௩௭௩	தன்மை	
ஆத்மவித்து	௧௭௧	ஆந்தமயகோசத்தின் சொரூபம்	௪௭-௧௧௭-௧௦௩௪
ஆத்மா-௧௧-௭௧-௧௦௧-௨௨௪-௩௦௪-௩௨௪-		ஆந்தமயம்	௪௩௧
௩௩௩-௩௩௬-௩௭௧-௩௩௦-௧௦௧.		ஆந்தமயவிருத்தி	௧௦௩௩
ஆத்மா அனுபரிமாண மெனல்	௩௭௪	ஆபத்துவடிவ வியசனம்	௪௪௩
ஆத்மா அந்தமாமாறு	௨௨௩	ஆபாசசப்தத்தின் பொருள்	௩௧௧
ஆத்மா அநாத்மாவின் விலகல்	௪௦௪	ஆபாசம்	௩௩௩
நாமாதல்		ஆபாசவாதம்	௩௦௪
ஆத்மாசிரயதோஷம்	௪௨	ஆப்பியந்தரப்பிராணயாமம்	௩௮௮
ஆத்மா சூரியமாதல் கூடாதெனல்	௨௧௧	ஆரணியகபாகம்	௧௭௧
ஆத்மா சூரியவடிவமெனல்	௩௭௨	ஆரம்பம்	௧௧௭௧
ஆத்மா ஞானவடிவமாமாறு	௧௧௧	ஆரம்பவாதம்	௪௪௧-௧௨௨௨
ஆத்மா பரமாந்தமாமெனல்	௧௮	ஆர்ஜவம்	௧௦௩
ஆத்மா பிரஹ்மத்தை யடைதல்	௩௨	ஆலசியம்	௧௦௪
ஆத்மாவில் அந்வயம்	௪௧-௩௦	ஆலயவிஞ்ஞானதானா	௩௧௧
ஆத்மாவில் பிரஹ்மலக்ஷணம்	௨௧௭	ஆவரண அதுபவம்	௩௩௧
ஆத்மாவிற்கும் பஞ்சகோசங்களுக்கும் பரஸ்பர அத்தியாசம்	௪௩	ஆவரணகாரியம்	௩௩௭-௩௩௮
ஆத்மாவினது பரமாந்தத்தன்மை		ஆவரணசொரூபம்	௩௩௭-௩௩௭
மை சேதனத்தன்மையினைப்		ஆவரணம்	௭௨௧
டோல எல்லாவிருத்திகளிலும்	௧௧௩௮	ஆவிர்பாவம்	௪
மேதோற்றமுறை		ஆறுகுணங்கள்	௩௮
ஆத்மாவின் அபரோக்ஷத்தன்மை	௩௪௮	இச்சை	௮௮௭
ஆத்மாவின் அந்தத்தன்மை	௨௨௧	இச்சைவடிவப்பிராரப்தம்	௪௩௪
		இடம்புமின்மை	௧௦௩

விஷயம்.	பக்கம்.	விஷயம்.	பக்கம்.
இதந்தை	கக௦	உபக்கிரமம்	ககக
இஃதெனும்வடிவம்	உஉ௩	உபசங்காரம்	கக௩-அ௪௬
இதுவென்னும் பதத்தின் பொருள்	க௦௬	உபசன்னத்துவம்	௫௮௩
இந்திரியங்கள்	க௬௧	உபநிஷத்பாகம்	௧௪௩
இயமம் ஐந்து	௫௧௮	உபபத்தி	௫௮௧-௬௧௪
இரணியகர்ப்பனது சமஷ்டித்தன்மை	௩௪	உபபாதனம்	௮௧
இரணியகர்ப்பனது சொரூபம்	௩௫-௪௫௬	உபயகர்மஜசையோகம்	௬௬
இரணியகர்ப்ப உபாசகர்கள துமதம்	௩௬௮	உபரதி	௧௦௨-௮௨௪
இரணியகர்ப்பன்	௩௬	உபரதியின்சாதனம்	௫௧௬
இரணியகர்ப்பன் உற்பத்தி	௪௫௬	உபரதியின் ஏது	௫௧௮
இரண்டு அசாஸ்தீயத்துவைதம்	உ௪௫	உபரதியின் சொரூபம்	௫௧௭-௫௧௯
இலக்ஷணவீருத்தி	௩௦௫	உபரதியின் பயன்	௫௧௭
இலக்ஷணையின் பீஜம்	௫௩௭	உபரதியின் வர்ணனம்	௫௧௨
இலக்ஷணையினால் வாக்கியார்த்தத்	௫௬	உபராமத்தின் அவதி	௫௨௩
தின் ஞானமாமாறு		உபலக்ஷணம்	௫௮௦
இலக்ஷியார்த்தம்	௩௦௬-௩௦௭-௧௧௨௮	உபாசகர்களின் மதம்	௬௬௬
இலேசாநந்தம்	௧௩௦௧	உபாசகனுக்குப் பயன்	௬௩௦
இலேனகிக அபநயனம்	௧௦௭	உபாசகனைவிட ஞானி விலக்ஷ	} ௮௬௪
இலேனகிக குணதானம்	௧௦௭	ணமாதல்	
இஷ்டாபூர்த்தம்	௬௭௬	உபாசனம்	௮௨௬
ஈசுவரசொரூபம்	உ௮-௪௨௫	உபாசனாகாண்டம்	௬௧௧
ஈசுவரனதுகுணம்	௪௩௨	உபாசனஞ்ஞானபேதம்	௮௮௮
ஈசுவரனது சமஷ்டித்தன்மை	௩௭	உபாசனை	௮௨௬
ஈசுவரனது சரீரம்	௪௩௮	உபாசனையின் அவதி	௮௮௬-௮௯௧
ஈசுவரனால் உண்டாக்கப்பட்ட	} ௨௩௬	உபாசனையின் சொரூபம்	௮௮௬
பிரபஞ்சம்		உபாசனையின் பலத்தில் ஏது	௮௯௩
ஈசுவரனால் ஜகத்திற்பத்தி	௪௫௬	உபாசனையின் பிரகாரம்	௮௮௭
ஈசுவரனிடத்து விவாதம்	௩௬௧	உபாசனையினால் முந்தி யெனல்	௮௨௪
ஈசுவரனது அந்தரியாமித்தன்மை	௪௩௫	உபாசியத்தன்மையின் மித்தியா	} ௮௭௩
ஈசுவரனதுசர்வஞ்ஞத்தன்மை	௪௩௪	த்தன்மை	
ஈசுவரனது சர்வேசுவரத்தன்மை	௪௩௩	உபாசியத்தின் விருத்திவிவா	} ௮௭௩
ஈசுவரனது சர்வேசுவரத்தன்	} ௪௩௨	ப்திவடிவத்தன்மை	
மைமுதலிய குணங்கள்		உபாதானகாரணம்	௭௧
ஈசுவரனது ஜகத்காரணத்தன்மை	௪௪௬	உபாதானம் மூன்று	௧௧௭௮
ஈசுவரனையும் பிரஹ்மத்தையும்	} ௪௪௬	உபாதி	௮-௮௮
விவேசனம் செய்தல்		உபேகதியம்	௨௫௩-௧௧௬௮
ஈசுவரன் { ௩௬-௫௫-௨௩௩-௩௬௨-௩௬௪- ௪௦௧-௪௦௨-௪௦௩-௪௨௮.		உபேகைக்ஷ	௨௫௩
உதாசினத்தை	௧௦௬௦	உபோற்காதம்	௮௮
உதாசினத்தன்மை	௧௦௬௦	உஷ்டிரலகுடிகாநியாயம்	௬௧
உதாரத்தன்மை	௧௦௨	எஞ்சிய மாயையின் நிய சொரூப	} ௧௪௮
உதானவாயு	௩௪	த்தினது இருப்பின் பிரமாணம்	
உதானனக்கிரியை	௩௪	எட்டி அங்கங்களும் உபரதியின்	} ௫௧௮
உத்தேதம்	௬௧௧	ஏதுவாதல்	
உத்பத்தி	௧௬-௮௮-௪௪௭	எப்போதும் சிந்தித்தலின் பயன்	௮௬௨
உத்வேகம் (மனக்கொதிப்பு)	௧௦௮௬	ஏகேந்திரிய வைராக்கியம்	௫௧௫
உத்தமபாமரன்	௪௬௬	ஏதுகர்ப்பிதவிசேஷணம்	௧௧
உத்தரமீமாம்சை	௬௧௫	ஏதுவாபாசம்	௭௧௫
உபித்தம்	௬௫௧	ஐந்து அக்கினிகள்	௮௩௬
		ஐந்துஞானேந்திரியங்களின் வர்ணனம்	௬௩

விஷயம்.	பக்கம்.	விஷயம்.	பக்கம்
ஒப்புமையில்லாத திருவ்டாந்தம்	௩௩௨	காரணசரீரத்துள்ள ஜ்வரம்	௧௨௬௧
ஒரு காரணத்தின் ஞானத்தினால்		காரணம்	௭௧
காரியசமூகத்தினது ஞானத்	௧௨௨௩	காரணவடிவ மூலாவித்தை	௩௩௦
தினைக்கூறுதல்		காரணவாதம்	௧௧௮௭
ஒரோ பிரஹ்மத்திற்கு மாயையி	௧௨௪௮	காரணவாதத்தில் தோஷம்	௧௧௮௭
னால் அநேகவடிவத்தன்மை		காரியகாரண உபாதிவாதம்	௩௦௭
ஒன்றற்கொன்று சாதகபாதகம்	௧௪௪	காரியகாலத்திருக்கும்நிமித்தம்	௧௨௧௫
ஒங்காரத்தின் உபாசனை	௮௭௫	காரியத்தோடு அவித்தை நீங்	
ஒதப்புரோதபாவத்தின் கிரமம்	௩௦௧	குதல்	௧௧௭
ஒளதாரியம்	௧௦௨	காரியவடிவ அஞ்ஞானமாகிய	௩௧௮
கடாகாசம்	௩௨௪	அவித்தை	
கணபதிபக்தர்களின் மதம்	௪௦௨	காரியவடிவமூலாவித்தை	௩௩௦
கறிஷ்டபாமரன்	௪௬௧	காரியலிங்க அநுமானம்	௧௪
கந்தம் இரண்டெனல்	௧௩	காரீரியாகம்	௬௧௧
கந்தர்வநகரம்	௨௨௭	காலபரிச்சேதம்	௨௨௫
கரணம்	௧௫	கிரந்தத்தின் விஷயம்	௪
கரம்லேடிநியாயம்	௧௨௬	கிரந்தத்தின் ஸமாப்தி	௧௩௨௩
கருணாரஸம்	௧௬௮	கிரந்தி	௧௦௬
கரும உபாசகர்களின் யோக்கியதை.	௮௪௭	கிரந்திபேதம்	௧௧௭
கருமகாண்டம்	௬௧௦	கிரந்திபேதத்தின் சொரூபம்	௧௦௫
கருமத்தினிலகூடிணம்	௭௩	கிரமமுச்சயம்	௭௫௧
கருமம்	௧௬௬௨	கிருச்சிரம்	௧௧௩௫
கருமம் மூவகையாதல்	௧௮௪	கிருச்சிராகிருச்சிரம்	௧௧௩௫
கருமிக்கும் ஞானிக்கும் வெவ்	௭௪௮	கிருதகிருத்தியத்தன்மை	௭௬௩
வேறு விஷயமுண்மை		கிருதநாசதோஷம்	௧௧௪-௩௭௧
கருமேந்திரியங்களின் இருப்பு	௧௮	கிருபணத்தன்மை	௧௦௪
கருமேந்திரியங்களின் உற்பத்தி	௩௨	கிருஷ்ணகருமம்	௭௮
கருமேந்திரியங்கள் ஐந்தின்வண்ணம்	௧௧௭	குகை	௧௧௧
கருமேந்திரியங்களாலாகியபாவ		குகையெனும் பதார்த்தம்	௧௧௦
விரோதம்	௨௧௨	குணத்தின் இலகூடிணம்	௭௨
கருமேந்திரியங்களின் கிரியை	௧௮	குணம்	௭௧
கருமேந்திரியங்களின் வியாபாரம்	௧௭	குணதானம் இருவகை	௧௦௭
கருமேந்திரியங்களின் ஸ்தானம்	௧௮	குணோபசங்காரநியாயம்	௮௭௧
கர்த்தவ்யம்	௧௦௪	குதர்க்கம்	௧௨௨
கர்மஜாதாதாத்திய அத்தியாசம்	௧௦௩	குரோதசொரூபவிசாரம்	௨௮௩
கர்மஜாயையோகம்	௬௧	குரோதம்	௧௦௩
கல்பகுத்திரம் ஆறுவகையாதல்	௮௪௧	குரோதஜந்நியதோஷங்கள் எட்டு	௬௬௩
கற்பம்	௪௦௩	கூடஸ்த ஆத்மாவின் அசங்கத்	
கற்பிதத்தன்மை	௧௧௬	தன்மை	௬௮௫
கற்பிததாதாத்தியம்	௭௦	கூடஸ்தசப்தார்த்தம்	௮௦௭
கற்பிதம்	௧௧௬	கூடஸ்தசிதாபாசபேதம்	௭௮௨
காகதாலியநியாயம்	௮௩௮	கூடஸ்தனதுசொரூபம்	௩௨௬
காமங்கள்	௧௬-௧௦௩-௨௧௫-௧௦௦	கூடஸ்தனது மாயையின் நியதன்மை	௮௧௧
காமசப்தத்தின் அர்த்தம்	௧௦௨	கூடஸ்தனது வாஸ்தவத்தன்மை	௮௧௧
காமாதிகளை விடுதலின் உ	௨௮௨-௨௮௩-	கூடஸ்தனுக்குத் தோன்றுதல்	௭௮௪
பாயம்	௨௮௪	கூடஸ்தனைவிடேயுத்தல்	௮௦௦-௮௦௭
காமியம்	௨௮௩	கூடஸ்தன்	௩௨௬-௭௭௧-௭௮௫
காரணசரீரம்	௨௧	கூடஸ்தன் நிரூபிக்கப்படுதல்	௭௮௭
காரணசரீரத்திலுள்ள சுரத்தி	௭௧௦	கைமுதிகநியாயம்	௭௧௨
னைக் கூறுதல்		கோசம்	௬௫

விஷயம்.	பக்கம்.	விஷயம்.	பக்கம்.
கோபகீக்கத்திற்கேது	௨௮௩	சத்வஸ்துவில் அடையப்பட்ட	
கௌணாத்மா	௧௧௨௭-௧௧௨௮	மூன்று பேதங்களைச் சுருதி	௧௧௩
கௌணர்த்தம்	௧௧௨௮	யின் மூன்று பதங்களால்	
கௌணீவிருத்தி	௧௧௨௮	நிவர்த்தித்தல்	
கௌரவதோஷம்	௬	சத்வஸ்துவில் சுவகதபேதத்	௧௧௩
சகஜசையோகம்	௭௦	தின் கண்டநம்	
சகஜதாதாமிய அத்தியாசம்	௧௦௩	சத்வஸ்துவின் அவயவம் நிரு	௧௧௩
சக்கியார்த்தம்	௩௦௧	பிக்கப்பாமை	
சக்கிரிகாதோஷம்	௧௧	சத்வஸ்துவின் இருப்பில் சங்கை	௧௩௪
சக்தி	௨௨௬	சமாதானம்	
சக்தி அதன் காரியமென்பவற்		சத்வஸ்துவின் தரிசனம்	௧௩௬
றின் பொய்மையிலும் ஆதா	௧௨௦௮	சநாதன இரகசியம்	௧௦௭௬-௧௦௭௭
ரத்தின் சத்தியத்தன்மையி		சக்தி	௭௭௧
லும் காரணம்		சநிகர்ஷம்	௧௨
சக்தியின் அநிர்வசநீயத்தன்மை	௧௧௮௩	சநிதி	௧௮௬
சக்தியின் காரியம் அநிர்வசநீயமாதல்	௧௨௦௩	சநியாசி	௮௬௭
சக்தியின் கூடத்தன்மை	௧௨௦௨	சப்த அந்நம்	௨௪௮
சங்கரன்	௨	சப்த அந்நங்களின் பெயர்	௨௪௮
சங்கற்பம்	௨௬௧	சமம்	௧௦௨-௮௨௭
சம்நானம்	௨௬௪	சமவாயசம்பந்தம்	௭௦-௧௪௨
சதகிருஷ்ணலயாகம்	௧௧௨	சமவாயிகாரணம்	௭௧
சத்தியகாமன்	௩௬௮	சமஷ்டி	௪-௩௬௪
சத்தியசங்கற்பன்	௩௬௮	சமஷ்டித்தன்மை	௩௭
சத்தியத்தன்மையினிலக்கணம்	௨௬௮	சமசமுச்சயம்	௭௧௧
சத்தியத்தன்மையின் சித்தி	௨௨௪	சமாதானம்	௧௦௨-௮௨௭
சத்தியம்	௧௦௩	சமாகியில் ஆத்மாவின் அந்வயம்	௧௧
சத்தினையும் பிரஹ்மாண்டமுத		சமாகியில் காரணதேகத்தின்	௧௧
லியவற்றையும் விவேகித்தல்	௧௭௭	வெகிரேகம்	
சத்தினையும் பிருதிவியினையும்		சமாகியின் அவாந்தரபலன்	௭௬
விவேகித்தல்	௧௭௭	சமாகியின் சொரூபம்	௭௧
சத்தினையும் வாயுவையும்விவேகித்தல்	௧௧௧	சமாகியின் பரமப்பிரயோஜனம்	௮௧
சத்தினையும் ஜலத்தினையும்	௧௭௧	சமாகிவடிவத்தன்மையில் திரு	௭௬
விவேகித்தல்		ஷ்டாந்தம்	
சத்தின் அவயவநிருபணத்தின்	௧௧௩	சமானனக்கிரியை	௩௪
அபாவம்		சமானவாயு	௩௪
சத்தின் சிந்தனம்	௧௧௧	சமுச்சயம்	௭௧௧
சத்து	௮௭	சம்சயம்	௧௮௩
சத்து அக்கினிகளின் விவேகம்	௧௭௨	சம்சர்க்காத்நியாசம்	௧௧௩
சத்து ஆகாயங்களின் தர்மதர்மித்	௧௧௩	சம்சர்க்கவடிவ வாக்கியார்த்தம்	௧௧௦
தன்மை		சம்சாரமோக்ஷமும் விபாகமும்	௧௧௧
சத்து ஆகாயாதிகளின் விவேகம்	௧௧௦	சம்சாரம் சித்தவடிவ மாதல்	௧௦௭௭
சத்து சித்து ஆந்தங்களின் சிந்	௧௧௧௧	சம்சாரத்திற்கும் மோக்ஷத்திற்	௧௦௮௦
னம்		கும் மனம் காரணமாதல்	
சத்து சித்துக்களின் சிந்தனம்	௧௧௧௧	சம்சாரிஜீவன்	௭௧௦
சத்துவகுணம்	௧௦௧	சம்சாரிஜீவனது சொரூபம்	௩௨௬
சத்வஸ்துவில் விஜாதீயபேதத்	௧௧௬	சம்பந்தம்	௬௬
தின் கண்டநம்		சம்பந்தலக்ஷணத்தின் பதக்கிருதி	௬௬
சத்வஸ்துவில் சஜாதீயபேதத்	௧௧௬	சம்பந்தவடிவ வாக்கியார்த்தம்	௧௧௦
தின் கண்டநம்		சம்வர்க்கம்	௮௬௦

விஷயம்.	பக்கம்.	விஷயம்.	பக்கம்.
சம்வாதிப்பிரமம்	௮௩௨-௮௩௪-௮௩௮	சாக்ஷியின் அசங்கத்தன்மை	௪௦௦
சரீர அர்ப்பணசேவை	௫	சாக்ஷியின் பாதமின்மை	௨௧௧
சர்வகாமத்தின் அடைவு	௧௨௪௪	சாக்ஷிருபஞானம்	௨௧௪
சர்வ(சகல)காமம்	௧௧௦	சிங்காரரசம்	௧௫௧-௧௬௦
சர்வ சாதாரண அதுமானம்	௮	சிட்டுக்குருவியின் கதை	௧௦௪௨
சர்வஞ்ஞத்துவமுதலியவற்றின் கற்பித்தன்மை	௮௧௮	சிதாபாஸகூடஸ்தர்களின் பேதம்	௪௮௨
சர்வ ஞானிகளுக்கும் ஞானம்	௫௨௪	சிதாபாசபிரஹ்மங்களின் பேதம்	௪௧௧-௪௮௪
சமமெனல்	௫௨௪	சிதாபாசனது சப்தாவஸ் தையை வர்ணித்தல்	௫௫௨-௫௫௬.
சர்வ ஞானிகளுக்கும் மோக்ஷம்	௫௨௪	சிதாபாசனது தருமம்	௪௦௨
சமமெனல்	௫௨௪	சிதாபாசனது மித்தியாத் தன்மை	௪௦௩
சலிதற்பசமாதி	௫௧௧-௧௨௩	சிதாபாசனைச்சொல்லுதல்	௧௦௫
சஜாஜீயபேதம்	௧௧௧	சிதாபாசன்	௩௧௧-௩௨௪-௪௧௦
சாகாபேதம்	௧௧௦	சிதாபாசனின் சொரூபமாகிய ஞானம்	௮
சாகாரப்பிரஹ்மம்	௧௧௧	சித்தத்தின் சமாதித்தன்மையில் திருஷ்டாந்தம்	௪௧
சாங்கியமதம்	௩௮௮	சித்தநிரோதத்தினது அபேக்ஷையின்மை	௮௧௮
சாங்கியயோகங்களின் வேதாந்தத்தினோடு விரோதிக்கும் அம்சம்	௪௪௪	சித்தாந்தியின் அசத்து உத்தரம்	௧௩
சாங்கியவாதி	௧௮௦	சித்தாந்தியின் சத் உத்தரம்	௧௮
சாங்குசத்திருப்தி	௪௩௧	சித்திகளின் ஏது	௪௦௩
சாதாரணகாரியம்	௩௧	சித்து	௩௧௨-௩௧௪
சாத்தியம்	௧௨	சிம்மாவலோகநியாயம்	௪௨௦
சாந்தாத்மா	௧௦௬௩	சிரத்தை	௧௦௨-௮௨௪
சாந்தபனக்கிருச்சிரம்	௧௧௩௫	சிரவணம்	௧௧௫
சாந்திரசம்	௧௧௦-௧௧௧	சிரவணாதிகளினிலக்கணம்	௪௧-௪௩-௧௧௨
சாபாச அகங்காரம்	௧௦௬	சிரவணதிவடிவ அப்பியாசம்	௧௦௪
சாமானுதிகரணியம்	௪-௨௧௧-௮௦௨	சிருஷ்டி	௨௪௨
சாமானிய அம்சம்	௩௩௪	சிஷ்டி திருஷ்டி சப்தங்களின் அர்த்தம்	௪௫௮
சாமானிய தருமம்	௪௨	சிருஷ்டி திருஷ்டிவாதம்	௩௦௧-௪௫௮
சாரீரகபாஷ்யம்	௧௧௫	சிஷ்டபுருஷன்	௨
சார்வபௌமாதியோர் ஆந்தம் பிரஹ்மவித்தினிடம் சம்ப வித்தல்	௧௨௪௪	சிஷ்ட்யன்	௨
சார்வபௌமனினும் சுரோத்திரியனுக்கு ஆதிக்கியமுண்மை	௧௨௮௦	சீதக்கிருச்சிரம்	௧௧௩௫
சார்வாகாதிபின் மதம்	௩௫௪	சீமான் (ஸ்ரீமான்)	௪
சாஸ்திரம்	௧௦௧	சுகத்தின் தாரதம்மியம்	௧௩௧௨
சாஸ்திரவாசனை மூன்றுவகை	௧௦௬	சுகதுக்கங்களின் மானசத்தன்மை	௧௨௪௨
சாஸ்திரீயகுணதானம்	௧௦௬	சுக்கிலதருமம்	௪௪
சாஸ்திரீயத்துவைதத்தை விட வேண்டுமெனல்	௨௪௨	சுக்கிலம்	௪௮
சாஸ்திரீயப்பிரஞ்சத்தின் சொரூபம்	௨௪௧	சுதர்க்கம்	௧௨௨
சாக்ஷாத்காரம்	௧௦௬௪	சுத்தவாசனை	௧௦௮
சாக்ஷி	௧௫௫-௧௬௧	சுபாவவாதி	௪௨௦
சாக்ஷிபாசியம்	௨௬௦	சும்மாவிருக்கும் நிலை	௧௦௬௦
சாக்ஷியாகிய ஆத்மா நிர்விகாரமாதலில் திருஷ்டாந்தம்	௧௨௫௮	சுரோத்திரியர்	௫௦௪
		சுவகதபேதம்	௧௧௧
		சுவநிவிருத்தி	௧௦௩
		சுவயம்பிரகாசம்	௧௪
		சுவயம்பூ	௧௧

விஷயம்.	பக்கம்.	செனத்திராந்திகள்	க-௦
சுவாசிரய சுவவிஷயம்	௫௪௮	ஞாதஞேயவாசனை	௧௦௮
சுவாதுபூதி	௩௩௨	ஞாதா	௨௦௧-௧௧௪
சுவேதகேது உத்தாலகர்கதை	௩௦௦	ஞானகாண்டம்	௧௧௧
சுமுத்திசுகத்தில் ஐந்துதிருஷ் }	௧௦௨௦	ஞானகுணம்	௩௮௨
டாந்தம்		ஞானத்தால் முத்தி	௪௬௫
சுமுத்தியில் ஆத்மாவின் அந்வயம்	௪௬	ஞானத்தில் சித்தவிரோதாபாவம்	௮௯௮
சுமுத்தியில் சுகம்	௧௦௧௦	ஞானத்திற்கும் உபாசனைக்கும் }	௮௮௮
சுமுத்தியில் ஞானம் உளநாதல்	௧௧	பேதம்	௧௧௧
சுமுத்தியில் பிரஹ்மாந்தம்	௧௦௧௦	ஞானத்தின் ஏது	௧௧௧
சுமுத்தியில் விங்கதேகத்தின் }	௪௬	ஞானத்திற்குப் பின்சாஸ்திரிய }	௨௧௧
வெதிதோகம்		பிரபஞ்சத்தை விடவேண் }	
சுமுத்தியின் ஞானம் விஷயத்தி }	௧௪	டிமெனல்	
னும் வேறுதல்		ஞானத்திற்கு விஷயமாகாத }	௨௦௨
சுஷ்கதருக்கம்	௧௨௨	வஸ்து மூன் அவிதமாதல் }	
சூத்திரலக்ஷணம்	௮௭௮	ஞானத்தின் அபேதம்	௬
சூத்திராத்மா	௬௬-௬௧௨-௬௧௪	ஞானத்தின் அவதி	௧௨௬
சூரியத்தன்மையின் நிஷேதம்	௨௧௬	ஞானத்தின் உபாதி	௮
சூரியாபாவம்	௧௩௪	ஞானத்தின் ஏது	௮௮௮
சூரியவடிவ ஆத்மா	௩௭௨	ஞானத்தின் ஒருவடிவத்தன்மை	௬
சூரியவாதியின் கண்டனம்	௧௧௭	ஞானத்தின் கரணவடிவப்பிர }	௧௧௬
சூரியவாதியின் பக்ஷத்தை விகற் }	௧௨௩	ராணம்	
பத்தோடு தூஷித்தல்		ஞானத்தின் சாதனம்	௧௨௦
சூரியவாதியின் பூர்வபக்ஷம்	௧௧௭	ஞானத்தின் சாதனங்கள்	௧௧௬
சூரியவாதி பின் வியாகூலத்தன்மை	௧௧௮	ஞானத்தின் சுயம்பிரகாசத்தன்மை	௧௪
சூக்ஷ்மசரீரத்தின் சொரூபம்	௩௫	ஞானத்தின் சொரூபம்	௮௮௮
சூக்ஷ்மதேகத்தில் ஜ்வரம்	௧௨௬௬	ஞானத்தின் தருமத்தைவிட }	௮௧௧
சூக்ஷ்மபஞ்சமகாபூதங்களினுற்பத்தி	௩௦	உபாசனைவேறுதல்	
செவிவித்தாயின் கதை	௧௧௬௫	ஞானத்தின் நித்தியத்தன்மை	௧௪
சேதனத்தில் சித்திர ஆரோபிதம்	௩௧௪	ஞானத்தின் பரமாதந்தத்தன்மை	௧௮
சேதனத்தின் சாமாயியவடிவம்	௨௪௧	ஞானத்தின் பயன்	௮௮௮
சேதனத்தின் நான்கு அவஸ்தை	௩௧௩	ஞானத்தின் பிரதானத்தன்மை	௧௧௧
சேதனத்தின் நித்தியத்தன்மை	௪௬௫	ஞானத்தின் பெருமை	௮௬௬
சேதனத்தின் விசேஷவடிவம்	௨௪௧	ஞானத்தின்பேதம்	௮௮௮
சேதனம்	௬௧௫-௪௨௨-௭௭௮	ஞானமே ஆத்மாவெனல்	௧௮
சைதன்யம்	௩௮௧	ஞானம்	௧௩-௨௦௬-௨௭௩-௧௧௪
சையோகஜசையோகம்	௭௦	ஞானம் திடமாகாமையின் காரணம்	௬௦௬
சைவர்களின் மதம்	௪௦௨	ஞானரூபத்தன்மை	௨௨௪
சொப்பனத்தில் ஆத்மாவின் அந்வயம்	௪௬	ஞானரூபத்தியாசம்	௧௧௨
சொப்பனத்தில் ஸ்தூலதேகத் }	௪௬	ஞானி அக்கிரியனாதல்	௭௩௫
தின் வெதிதோகம்		ஞானி அஞ்ஞானிகளின் பேதம்	௧௦௬
சொப்பனத்தின் நிகழ்தற்கரிய }	௧௨௫௦	ஞானி அஞ்ஞானிகளின் விவாதம்	௧௧௪௬
தன்மை		ஞானி உபாசகர்களின் விலக்ஷ }	௮௬௪
சொப்பனம்	௧௦௨௮	ணத்தன்மை	
சொப்பவைஸ்தை	௧௦	ஞானிக்குக் கர்த்தவ்யியின்மை	௧௨௮௬
சொப்பிரகாசம்	௧௭	ஞானிக்குக் கரமங்களின் க்ஷயமு }	௮௦
சொரூபாத்தியாசம்	௧௩௩	ண்மை	
சோகநாசம்	௧௧௫	ஞானிக்குப் பிராரப்தபோக }	௬௪௮
சோகம்	௧௦௪	முண்மை	
சோபாதிக்கப்பிரம்ம்	௧௨௧௫	ஞானிக்குப் பிராந்தியில்லாமை	௧௮௪

11/6/54

[illegible]

விஷயம்.	பக்கம்.	செனத்திராந்திகள்	௧௮௦
சுவாசிரய சுவவிஷயம்	௫௪.௮	ஞாதஞேயவாசனை	௧௦௮
சுவாநுபூதி	௩௩௨	ஞாதா	௨௦௬-௧௧௪
சுவேதகேது உத்தாலகர்கதை	௩௦௦	ஞானகாண்டம்	௪௧௧
சுமூத்திசுகத்தில் ஐந்துதிருஷ் }	௧௦௨௦	ஞானகுணம்	௩௮௨
டாந்தம்		ஞானத்தால் முக்தி	௪௧௫
சுமூத்தியில் ஆத்மாவின் அந்வயம்	௪௧	ஞானத்தில் சித்தநிரோதாபாவம்	௮௬௮
சுமூத்தியில் சுகம்	௧௦௧௦	ஞானத்திற்கும் உபாசனைக்கும் }	௮௮௮
சுமூத்தியில் ஞானம் உனதாதல்	௧௧	பேதம்	
சுமூத்தியில் பிரஹ்மானந்தம்	௧௦௧௦	ஞானத்தின் ஏது	௫௧௭
சுமூத்தியில் விங்கதேகத்தின் }	௪௧	ஞானத்திற்குப் பின்சாஸ்திரீய }	
வெதிகோகம்		ப்பிரபஞ்சத்தை விடவேண் }	௨௭௧
சுமூத்தியின் ஞானம் விஷயத்தி }	௧௪	டுமெனல்	
னும் வேறாதல்		ஞானத்திற்கு விஷயமாகாத }	௨௦௨
சுஷ்கதருக்கம்	௧௨௨	வஸ்து மூன்றுவிதமாதல் }	
சூத்திரலக்ஷணம்	௮௭.௮	ஞானத்தின் அபேதம்	௬
சூத்திராத்தமா	௧௬-௩௧௨-௩௧௪	ஞானத்தின் அவதி	௫௨௬
சூரியத்தன்மையின் நிஷேதம்	௨௧௬	ஞானத்தின் உபாதி	௮
சூரியாபாவம்	௧௩௪	ஞானத்தின் ஏது	௮௮௮
சூரியவடிவ ஆத்மா	௩௭௨	ஞானத்தின் ஒருவடிவத்தன்மை	௧
சூரியவாநியின் கண்டனம்	௧௧௭	ஞானத்தின் கரணவடிவப்பிர }	௫௭௧
சூரியவாநியின்பகந்ததை விகந் }	௧௨௩	மாணம்	
பத்தோடு தூஷித்தல்		ஞானத்தின் சாதனம்	௫௨௦
சூரியவாநியின் பூர்வபகந்	௧௧௭	ஞானத்தின் சாதனங்கள்	௫௭௩
சூரியவாநியின் வியாகூலத்தன்மை	௧௧௮	ஞானத்தின் சுயப்பிரகாசத்தன்மை	௧௪
சூக்ஷ்மசாரத்தின் சொரூபம்	௩௫	ஞானத்தின் சொரூபம்	௮௮௮
சூக்ஷ்மதேகத்தில் ஜ்வரம்	௧௨௬௬	ஞானத்தின் தருமத்தைவிட }	௮௧௧
சூக்ஷ்மபஞ்சமகாபூதங்களினுற்பத்தி	௩௦	உபாசனைவேறாதல்	
செவிவித்தாயின் கதை	௧௧௧௫	ஞானத்தின் நித்தியத்தன்மை	௧௪
சேதனத்தில் சித்திர ஆரோபிதம்	௩௧௪	ஞானத்தின் பரமானந்தத்தன்மை	௧௮
சேதனத்தின் சாமாநியவடிவம்	௨௪௧	ஞானத்தின் பயன்	௮௮௮
சேதனத்தின் நான்கு அவஸ்தை	௩௧௩	ஞானத்தின் பிரதானத்தன்மை	௫௧௧
சேதனத்தின் நித்தியத்தன்மை	௪௧௫	ஞானத்தின் பெருமை	௮௬௩
சேதனத்தின் விசேஷவடிவம்	௨௪௧	ஞானத்தின்பேதம்	௮௮௭
சேதனம்	௧௧௫-௪௨௨-௭௭௮	ஞானமே ஆத்மாவெனல்	௧௮
சைதன்யம்	௩௮௧	ஞானம்	௧௩-௨௦௬-௨௭௩-௧௧௪
சையோகஜசையோகம்	௭௦	ஞானம் திடமாகாமையின் காரணம்	௬௦௧
சைவர்களின் மதம்	௪௦௨	ஞானரூபத்தன்மை	௨௨௪
சொப்பனத்தில் ஆத்மாவின் அந்வயம்	௪௧	ஞானரூபத்தன்மை	௫௧௨
சொப்பனத்தில் ஸ்தூலதேகத் }	௪௧	ஞானத்தியாசம்	௭௩௫
தின் வெதிகோகம்		ஞானி அக்கிரியனாதல்	௭௩௫
சொப்பனத்தின் நிகழ்தற்கரிய }	௧௨௫௦	ஞானி அஞ்ஞானிகளின் பேதம்	௫௦௬
தன்மை		ஞானி அஞ்ஞானிகளின் விவாதம்	௧௧௪௧
சொப்பனம்	௧௦௨.௮	ஞானி உபாசகர்களின் விலக்ஷ }	௮௧௪
சொப்பனாஸ்தை	௧௦	ணத்தன்மை	
சொப்பிரகாசம்	௧௭	ஞானிக்குக் கர்த்தவ்யியின்மை	௧௨௮௧
சொரூபாத்தியாசம்	௫௩௩	ஞானிக்குக் கர்மங்களின் க்யமு }	௮௦
சோகநாசம்	௫௫௫	ண்மை	
சோகம்	௧௦௪	ஞானிக்குப் பிராரப்தபோக }	௬௪௮
சோபாநிகப்பிரம்ம்	௧௨௧௫	முண்மை	
		ஞானிக்குப் பிராந்தியில்லாமை	௧௮௪

விஷயம்.	பக்கம்.
ஞானிக்கு வாசனையில்லாமை	௧௦௫
ஞானிக்கு வியசனமில்லாமை	௬௧௧
ஞானிக்கு வியவகாரம் சம்பவித்தல்	௭௨௨
ஞானியினும் உபாசகன் வேறுதல்	௧௧௫
ஞானியஞ்ஞானிகளது நிச்சயத் தின் பயன்	௪௮௫
ஞானியின் ஆசரணம் (ஒழுக்கம்)	௭௪௫
ஞானியின் ஈசுவரத்தன்மை	௧௧௫௪
ஞானியின் உபாசகனினும் விலக்ஷணமாதன்மை	௮௧௪
ஞானியின் கிருதகிருத்தியத்தன்மை	௧௨௮௮
ஞானியின் சந்தோஷம்	௧௨௧௧
ஞானியின் செய்கை	௭௫௮
ஞானியின் திருப்தி	௧௨௧௭
ஞானியின் நிச்சயம்	௪௮௫-௧௦௩
ஞானியின் பிராப்தப்பிராப்பியத்தன்மை	௭௬௩
ஞானியின் லக்ஷணம்	௬௮௪
ஞானேந்திரியங்களின் இருப்பு	௧௦௪
ஞானேந்திரியங்களின் உற்பத்தி	௩௧
ஞானேந்திரியம் ஐந்து	௧௦௪
ஞானேந்திரியங்களினிடம்	௧௦௪
ஞானேந்திரியங்களின் சுவபாவம்	௧௦௪
ஞானேந்திரியங்களின் வியாபாரம்	௧௦௪
ஞானேந்திரியம்	௧௦௪
ஞேயம்	௧௧௪
தசஉபநிஷதம்	௬௧௧
தசமதிருஷ்டாந்தம்	௫௪௧
தடஸ்தலக்ஷணம்	௫௮௦
தடஸ்தலக்ஷண திருஷ்டாந்தம்	௫௮௦
தத்	௬௦௦
தத்பதம்	௫௪
தத்பத அர்த்தம்	௨௧௧-௩௦௦
தத்பதவாச்சியம்	௫௫
தத்பதவாச்சியார்த்தம்	௫௪-௩௦௦
தத்பதார்த்தகோசரசம்சயம்	௧௮௪
தத்துவஞானத்தால் முக்தி	௧௩௧
தத்துவஞானத்திற்குப்பாதமின்மை	௭௨௪
தத்துவஞானத்தின் சொரூபம்	௫௧௬-௧௨௪
தத்துவஞானத்தின் பயன்	௫௦௦
தத்துவஞானத்திற்கும் பிராரப்தத்திற்கும் பின்ன விஷயம்	௬௭௦
தத்துவஞானம்	௮௧௧
தத்துவஞானிக்குக் கர்த்தவ்யமின்மை	௧௦௪
தத்துவஞானிக்குப் பிரவிருத்தியின் அங்கீகாரம்	௧௦௧
தத்துவஞானிக்கு வியவகாரம் சம்பவித்தல்	௮௧௬

விஷயம்.	பக்கம்.
தத்துவபோதத்தின் ஏது	௫௧௬
தத்துவபோதத்தின் சொரூபம்	௫௧௬
தத்துவபோதத்தின் பயன்	௫௧௬
தத்துவபோதத்தின் பிரதானத்தன்மை	௫௧௬
தத்துவமலி	௩௦௦
தத்துவமலியின் அர்த்தம்	௫௩
தந்திரநூல்	௮௪௧
தந்திரம்	௩௧
தந்திரா	௧௦௪
தந்திரஞ்சிரம்	௧௧௩௫
தமம்	௧௦௨-௮௨௭
தமோருணம்	௧௦௪
தயை	௧௦௩
தரிசம்	௨௧௧
தருமத்தன்மை	௧௫௮
தருமமேகம்	௮௧
தருமம்	௮-௧௫௧
தருமி	௬௨-௧௫௮
தருமித்தன்மை	௧௫௮
தவம்	௧௦௩-௧௧௩௫
தற்காலநிவிருத்தி	௨௬௬
தன அர்ப்பண சேவை	௫
தனது சுழுத்தியின் வலியால் சொப்பிரகாசத்தன்மை	௧௦௦௮
தனம்	௫
தாதாத்மிய அத்தியாசம்	௩௫௦
தாதாத்மிய அத்தியாசம் மூவகை	௫௦௩
தாதாத்மியசம்பந்தம்	௭௦
தாதாத்மியம்	௭௦
தாதாத்மியம் அநிர்வசநீயமாதல்	௭௦-௧௪௨
தாரணை	௭௪-௫௧௮
தார்க்கிகர்களது மதம்	௩௮௧
தாற்பரியத்தின் விங்கம்	௬௧௨
தாற்பரியம்	௫௮௧
திகம்பரர்களது மதம்	௩௭௬
திநிகை	௧௦௨-௮௨௭
தியாகம்	௧௦௩
தியாதா	௭௫
தியானத்தில்பிரஹ்மவித்தியாத்தன்மை	௧௧௨௧
தியானத்தின் சொரூபம்	௬௩௦
தியானம்	௭௫-௧௬௩-௫௧௮
தியானிப்பவன்	௮௧௭
தியேயம்	௭௫
தியேயாநுசாரமான உபாசனை	௮௨.௧
திரவியத்தின் லக்ஷணம்	௭௧
திரவியம்	௮-௭௧-௩௮௧-௮௧௪
திரிபுடி	௧௧௪

வீஷயம்.	பக்கம்.	நான்கு அகராயங்களின் பெயர்	நூல்
திரியக்கு	௩௧௬	நான்கு சேதனங்களின் பெயர்	௩௨௨
திரியணுகம்	௧௩௧	நான்குவித மலினவாசனை	௧௦௬
திருதி (தேரீயவடிவதாரணம்)	௨௬௬	நிகமனம்	௨௦௨
திருப்தி	௧௧௧	நிச்சயம்	௧௨௧௧
திருஷ்டி	௧௧௧	நிதித்தியாசனத்தின் லக்ஷணம்	௧௧-௧௧
திருஷ்டிசிருஷ்டிபகஷித்தில்	௧௧௧-௨௬௬	நிதித்தியாசனம்	௧௧
இருவகைப்பேதம்	௧௧௧	நிதித்தியாசனம்	௧௧௧௨
திருஷ்டிசிருஷ்டிவாதம்	௧௧௧	நிதித்தியம்	௧௧௧-௨௨௬
தீநத்தன்மை	௧௦௬	நிதித்திராசத்தியின் நிகழ்த்தற்கரி	௧௧௧௦
தீரம்	௧௦௬	யதனைச்செய்யுந்தன்மை	௧௧
தீவிர அசாஸ்திரீயத்துவைதத்	௧௧௧	நிதித்தகாரணம்	௧௧
தின்நீக்கம்	௧௧௧	நிதித்தகாரணம் இரண்டுவகையாதல்	௧௧௧௧
தீவிர அசாஸ்திரீயத்துவைதம்	௧௧௧-௨௬௬	நிதித்தம் (காரியகாலவிருத்தி)	௧௧௧௧
தீவிர வசிகாரவைராக்கியம்	௧௧௧	நிதித்தம் (காரியகாலத்திற்குமுன்	௧௧௧௧
துக்கத்தின் இன்மை	௧௧௧௧	நிதித்தம்	௧௧௧௧
துக்கத்தின் சொரூபம்	௧௧௧௧	நிதித்தம்	௧௧௧௧
துவம்பத அர்த்தம்	௧௧௧-௧௧௧	நிதித்தம்	௧௧௧௧
துவம்பதம்	௧௧௧	நிதித்தம்	௧௧௧௧
துவம்பதவாச்சியம்	௧௧௧௧	நிதித்தம்	௧௧௧௧
துவம்பதவாச்சியார்த்தம்	௧௧௧	நிதித்தம்	௧௧௧௧
துவம்பதார்த்தகோசாசம்சயம்	௧௧௧௧	நிதித்தம்	௧௧௧௧
துவேஷம்	௧௧௧-௧௧௧	நிதித்தம்	௧௧௧௧
துவேஷியம்	௧௧௧௧	நிதித்தம்	௧௧௧௧
துவைத அநாதர்த்தின் பயனைக்	௧௧௧௧	நிதித்தம்	௧௧௧௧
கூறுதல்	௧௧௧௧	நிதித்தம்	௧௧௧௧
துவைதத்தில் பிரஹ்மத்தின்	௧௧௧௧	நிதித்தம்	௧௧௧௧
பிரவேசம்	௧௧௧௧	நிதித்தம்	௧௧௧௧
துவைதத்தின் அநித்தியத்தன்மை	௧௧௧௧	நிதித்தம்	௧௧௧௧
துவைதத்தின் மித்தியாத்தன்மை	௧௧௧௧	நிதித்தம்	௧௧௧௧
துவைதத்தை நிராகரித்தல்	௧௧௧௧	நிதித்தம்	௧௧௧௧
துவைதம் சொப்பனம் போன்ற	௧௧௧௧	நிதித்தம்	௧௧௧௧
தெனல்	௧௧௧௧	நிதித்தம்	௧௧௧௧
துவைதவாசனையின் நிவிருத்தி	௧௧௧௧	நிதித்தம்	௧௧௧௧
துஷ்டி	௧௧௧௧	நிதித்தம்	௧௧௧௧
தூலாவித்தை	௧௧௧௧	நிதித்தம்	௧௧௧௧
தூஷணீம்பூதாவஸ்தை	௧௧௧௧	நிதித்தம்	௧௧௧௧
தூஷணீம்ஸ்திதி	௧௧௧௧	நிதித்தம்	௧௧௧௧
தெய்வசம்பத்து	௧௧௧௧	நிதித்தம்	௧௧௧௧
தேகமே ஆத்மாவெனல்	௧௧௧௧	நிதித்தம்	௧௧௧௧
தேகவாசனை	௧௧௧௧-௧௧௧௧	நிதித்தம்	௧௧௧௧
தேகா திகளின் நான்குவிசேஷணம்	௧௧௧௧	நிதித்தம்	௧௧௧௧
தேசபரிச்சேதம்	௧௧௧௧	நிதித்தம்	௧௧௧௧
தைஜஸசொரூபம்	௧௧௧௧	நிதித்தம்	௧௧௧௧
தைஜஸனது வியஷ்டி	௧௧௧௧	நிதித்தம்	௧௧௧௧
தைஜஸன்	௧௧௧௧	நிதித்தம்	௧௧௧௧
தோஷதிருஷ்டி	௧௧௧௧	நிதித்தம்	௧௧௧௧
நவரசம்	௧௧௧௧	நிதித்தம்	௧௧௧௧
நாசம்	௧௧௧௧	நிதித்தம்	௧௧௧௧
நாமரூபத்தின் கதி	௧௧௧௧	நிதித்தம்	௧௧௧௧

விஷயம்.	பக்கம்.	விஷயம்.	பக்கம்.
பஞ்சகோசத்தின் துஅநாத்மத்தன்மை	ககக	பலசேதனம்	எஎஎ
பஞ்சகோசத்தின் சொரூபம்	ககக	பவசக்கரம்	கஅஎ
பஞ்சாங்கினி	அகக	பாகத்தியாலகூடினை	க௦௦-க௦௬-௦௮௭- ௦௮௮
பஞ்சகரணத்தின் பிரயோஜனம்	க௮	பாகத்தியாலகூடினையில் தார்ஷ்டாந்தம்	க௮௮
பஞ்சகரணநிருபணம்	க௮	பாகத்தியாலகூடினையின் திருஷ்ட	௦௮
பஞ்சகரணவடிவம்	க௮	டாந்தம்	௦௮
பஞ்சகரணம்	க௮	பாடவியசனவடிவ சாஸ்திர	௦௮௬
படதிருஷ்டாந்தம்	ககக	வாசனை	௦௮௬
பட்டர்மதம்	க௮௬	பாதக்கிருச்சிரம்	கக௮௦
பட்டர்முதலியோரது மதம்	க௮௬	பாதசப்தார்த்தம்	க௮௦
பதங்களின் கிருதி (செய்கை)	க௮௬	பாதசாமாநாதிகரணியம்	௦௮௮
பதங்களின் சக்தி	க௮௮	பாதமாகத்தக்கது	க௮௦
பதச்சேதம்	௦௮௮	பாதம்	௬௮௦-௮௮௦
பதார்த்தசோதனையின் பிரயோஜனம்	௬௮௮	பாதம்இரண்டுவகையாதல்	௬௮௮
பந்தரிவிருத்தி	௮௮௮	பாதிதம்	௮௮௮
பந்தமோகூடிங்களின் வியவஸ்தை	௮௮௮	பாதிதாதுவிருத்தி	௮௮௮
பதினாறு கலைகள்	௮௮௮	பாதோக்கிருச்சிரம்	கக௮௦
பதினான்கு புலனம்	௮௮௮	பாமரர்களது மதம்	க௮௮
பதினாறு இந் திரியங்கள்	௮௮௮	பாமரர் மூன்றுவகையாதல்	௮௮௮
பத்தாவது ரசம்	௮௮௮	பாயு	௮௮௮
பத்துவகையான காமஜந்நிய	௮௮௮	பால் அந்நவடிவமாதல்	௮௮௮
தோஷங்கள்	௮௮௮	பாவம்	௮௮௮
பயங்கர ரஸம்	௮௮௮	பாவனை	௮௮௮
பரமப்பிரயோஜனம்	௮௮௮	பாஹியப்பிரபஞ்சத்தின் வியர்த்	௮௮௮
பரமபுருஷார்த்தம்	௮௮௮	தத்தன்மை	௮௮௮
பரமாணு	௮௮௮	பாஹியப்பிராணயாமம்	௮௮௮
பரமாத்மாவின் சொரூபம்	௮௮௮	பாஹியவிஷயங்களின் மனோ	௮௮௮
பரமாநந்தம் ஆத்மா	௮௮௮	மயத்தன்மை	௮௮௮
பரமாநந்தத்தன்மை எல்லாவிரு	௮௮௮	பிதா	௮௮௮
த்திகளிலும் தோற்றமுமை	௮௮௮	பிபீலிகாமத்யசாந்திராயணம்	௮௮௮
பரம்	௮௮௮	பிம்பாபாசம்	௮௮௮
பரஜாதி	௮௮௮	பிம்பப்பிரதிபிம்பவாதம்	௮௮௮-௮௮௮
பரவைராக்கியம்	௮௮௮	பிரகிருதி	௮௮௮-௮௮௮
பராகிருச்சிரம்	௮௮௮	பிரகிருதி இரண்டுவகையாதல்	௮௮௮
பராவரம்	௮௮௮	பிரகிருதியின் சொரூபம்	௮௮௮
பரிச்சேதம் மூன்று	௮௮௮-௮௮௮	பிரகிருதிவடிவம்	௮௮௮
பரிணாமம்	௮௮௮-௮௮௮-௮௮௮-௮௮௮	பிரசங்கியானம்	௮௮௮-௮௮௮
பரிணாமவாதம்	௮௮௮	பிரஞ்ஞானம்	௮௮௮
பரிபக்குவவிஷ்டை	௮௮௮	பிரஞ்ஞான	௮௮௮
பரிமாணம் மூவகை	௮௮௮	பிரணவஉபாசனையின் இருவகைமை	௮௮௮
பரியாயம்	௮௮௮	பிரதித்தொனி	௮௮௮-௮௮௮
பரியாலோசனை	௮௮௮	பிரதிபந்தத்தின் காரணம்	௮௮௮-௮௮௮
பரிசை (பதகிருதி)	௮௮௮	பிரதிபந்தம்	௮௮௮-௮௮௮
பரிசைவடிவப்பிராரப்தம்	௮௮௮	பிரதிபந்தம் மூன்றுவகை	௮௮௮-௮௮௮
பரிசை அபரிசைஞானங்களைக்	௮௮௮	யாதல்	௮௮௮-௮௮௮
கூறுதல்	௮௮௮	பிரதிபாதனம்	௮௮௮
பரிசைஞானம்	௮௮௮-௮௮௮-௮௮௮	பிரதிபிம்பத்தின் சொரூபம்	௮௮௮
பரிசைஞானத்தின் உற்பத்தி	௮௮௮	பிரதிபிம்பாநந்தம்	௮௮௮
பரிசைஞானத்தின் பயன்	௮௮௮		

விஷயம்.	பக்கம்.	விஷயம்.	பக்கம்.
பிரதியோதி	௬௯	பிரஹ்மத்திற்கு ஜீவத்தன்மை	௨௬௨
பிரதீகவடிவஉபாசனை	௮௨௯	பிரஹ்மத்திற்கு ஜீவ ஈசுவரத்	௨௬௩
பிரத்தியபிஞ்ஞாபிரத்தியக்ஷம்.	௮௮௪	தன்மையின் அபாவம்	௨௬௩
பிரத்தியாகாரம்	௮௯௮	பிரஹ்மத்திற்கு ஜீவ ஈசுவரபாவம்	௨௨௮
பிரத்தியக்ஷஞானம்	௯௦௮-௮௮௯	பிரஹ்மத்தில் மூலத் அநந்தத்த்	௨௨௮
பிரத்தியக்ஷம்	௯௧௬	ன்மை	௨௨௮
பிரபஞ்சமித்தியாவுணர்ச்சிக்கும்	}	பிரஹ்மத்தின் சொரூபம்	௯௨௬௦
பிராரப்தபோகத்திற்கும் விரோ		பிரஹ்மத்தின் சொரூபலக்ஷணம்	௮௮௦
தமின்மை	௬௬௬	பிரஹ்மத்தின் தடஸ்தலக்ஷணம்	௮௮௦
பிரபாகரர்களது மதம்	௯௮௯	பிரஹ்மத்தின் பிரத்தியக்ஷவ	}
பிரமம் இரண்டுவகையாதல்	௯௨௯௪	த்தன்மை	
பிரமரூபஸ்மிருதி	௯௪	பிரஹ்மத்தின் முதற்காரியம்	௯௨௬௮
பிரமஜாதாத்மிய அத்தியாசம்	௮௦௪	பிரஹ்மத்தின் மூன்று அம்சங்கள்	௯௩௦௯
பிரமாசேதனம்	௭௭௭	பிரஹ்மத்தின் லக்ஷணம்	௨௯௮
பிரமாணகதசம்சயம்	௯௮௬	பிரஹ்மரிச்சயம்	௨௯௮
பிரமாணசேதனம்	௭௭௭	பிரஹ்மபதத்திற்குப் பொருள்	௨௯௮-௯௦௪
பிரமாணம்	௨௮௭-௮௭௬	பிரஹ்மமீமாம்சை	௬௯௮
பிரமாதம்	௯௦௪-௨௮௦	பிரஹ்மமீமாம்சையின் வியாக்கி	}
பிரமாதாசேதனம்	௭௭௭	யானம்	
பிரமாதாபாவியம்	௨௯௦	பிரஹ்மமும் ஆத்மாவும் ஒன்றெனல்	௨௨
பிரமிதிசேதனம்	௭௭௭	பிரஹ்மவித்து	௬௮௬
பிரமித்தல்	௪௪௯	பிரஹ்மாகாரவிருத்தியின் நிலைமை	௭௪
பிரமேயகதசம்சயம்	௯௮௪	பிரஹ்மாண்டம்	௪௦
பிரமேயகிரந்தம்	௬௯௭	பிரஹ்மாண்டாதிகளின் உற்பத்தி	௬௬
பிரமேயசேதனம்	௭௭௭	பிரஹ்மாதிவடிவசித்திரம்	௬௯௪
பிரம்சவடிவ வியசனம்	௬௬௬	பிரஹ்மாதம் ஐக்கியத்தன்மை	௨௨
பிரயத்தினம்	௭௮-௯௦௬	பிரஹ்மாநந்தம்	௯௦௮௮
பிரயோசனம்	௨-௪	பிரஹ்மாநந்தசுகம்	௯௦௬௮
பிரவிருத்திகளின் பீஜங்கள் ஆறு	௭௪௨	பிரஹ்மாப்பியாசம்	௯௨௪௭
பிரவேசம்	௨௪௬	பிரஹ்மாப்பியாசத்தின் சொரூ	}
பிரளயம்	௪௪௭-௯௦௬	பம்	
பிரளயம் நான்குவகை	௯௯௨	பிரஹ்மேசுவரவிவேசனம்	௪௮௯
பிரஜாபத்தியகிருச்சிரம்	௯௯௮	பிரஹ்மோபாசியத்தில் சங்கை	௮௭௦
பிரஜார்த்திகளின் மதம்	௪௦௦	பிரஹ்மம்	௮௭
பிரஹ்மஉபாசனை	௮௭௮	பிரஹ்மம் அறியப்படாமை	௮௪௬
பிரஹ்மசப்தார்த்தம்	௮௦௮	பிரஹ்மம்தோற்றுதலின் உபாயம்	௯௨௮௯
பிரஹ்மசிதாபாசர்களின்பேதம்	௭௭௦-௭௮௯	பிராகிருதப்பிரளயம்	௯௯௨
பிரஹ்மஞானத்தின் சித்தி	௨௬௭	பிராஞ்ஞனது சொரூபம்	௬௦
பிரஹ்மஞானம்	௨௯௦	பிராஞ்ஞன்	௬௬
பிரஹ்மத்திற்கு அசங்கத்தன்மை	௪௮௮	பிராணதாரணை	௨௪௪-௬௨௮
பிரஹ்மத்திற்கு ஆநந்தரூபத்தன்மை	௯௯௬	பிராணமயகோசம்	௪௪-௪௬-௮௦-௯௯
பிரஹ்மத்திற்கு ஈசுவரத்தன்மை	௨௬௨-௨௬௨	பிராணமயகோசத்தின் அநாத்	}
பிரஹ்மத்திற்கு உபாதி	௮௯௬	மத்தன்மை	
பிரஹ்மத்திற்கு நிரம்சத்தன்மை	௯௪௬	பிராணமயகோசத்தின் சொரூபம்	௯௯௪
பிரஹ்மத்திற்குத் துவைதத்தில்	}	பிராணனக்கிரியை	௬௪
பிரவேசம்		பிராணனது உற்பத்தி	௬௬
பிரஹ்மத்திற்கும் ஜகத்திற்கும்	}	பிராணனுக்கு அப்புமயத்தன்மை	௯௦௮
அபிநந்தன்மை		பிராணனுக்கு ஐந்துபேதம்	௬௪
பிரஹ்மத்திற்கு ஜகத்தின்றியத்	}	பிராணவாயு	௬௪
ன்மை		பிராணாத்மவாதி	௬௪௭

விஷயம்.	பக்கம்.	விஷயம்.	பக்கம்.
பிரானுயாமம்	௩௧௮	போக்தியங்களில் பிரியத்தை வி	
பிரானுயாமம் மூலகை	௩௧௮	ட்டுப் போக்தாவினிடத்துப்	௧௧௨
பிராணிகளின் உற்பத்தி	௩௩	பிரியத்தைச் செய்யவேண்டு	
பிராந்தி	௧௦௪	மெனல்	
பிராப்தப்பிராப்தியத்தன்மை	௪௬௩	போக்தியத்தின்கண் ஆசக்தியு	௧௧௪
பிராரப்ததுக்கத்தின் திரோதானம்	௪௦௦	ண்டாகாமையில் உபாயம்	
பிராரப்தத்திற்கும் தத்துவஞா		போக்தாவினிடம் பிரோமை கர்த்	௧௧௨
னத்திற்கும் பின்னவிஷய	௧௪௦	தவ்வியமெனல்	
முன்மை		போதஉபாசனைகளின் பேதம்	௮௮௬
பிராரப்தம் மூலகை	௧௩௩	மங்கலம்	௨
பிராஜாபத்தியகிருச்சிரம்	௧௩௩	மதம்	௧௦௩
பிராஹ்மணபாகம்	௧௪௬	மதி	௨௧௩
பிராஹ்மணன்	௮௧-௧௨௧	மதோற்சாகம்	௧௦௩
பிராஹ்மீ	௧௮௨	மத்தியமபதலோபிசமாசம்	௩
பிராஹ்மீஸ்திதி	௧௮௨	மத்தியமபாமான்	௧௧௬
பிரியம்	௧௧௧௧-௧௧௩௮	மந்தஅசாஸ்திரீயத்துவைதநீக்கம்	௨௮௪
பிரியதமம்	௧௧௩௮	மந்த அசாஸ்திரீயத்துவைதம்	௨௪௩
பிரியதரம்	௧௧௩௮	மந்தப்பிரஞ்ஞை	௧௦௧௧
பிரீதியின் ஆத்மார்த்தத்தன்மை	௧௦௧௮	மந்தவசீராவைராக்கியம்	௩௧௩
பிரீதியின் தாரதம்மியத்தன்மை	௧௧௪௪	மந்திரபாகம்	௧௪௬
பிரௌடிவாதம்	௨௬௪-௪௪௬-௮௦௬	மரணதோஷம்	௩௧௪
பிறப்பு	௩௧௪	மலினவாசனை	௧௦௬
பீபற்சரசம்	௧௧௦	மன அர்ப்பணசேவை	௩
புத்தன்	௧௮௦	மனதின் அந்நமயத்தன்மை	௧௦௪
புத்தி	௪௪-௧௧௬-௧௧௭-௩௪௦	மனதின் இடம்	௧௧
புத்தியின் சொரூபம்	௩௩	மனதின் உள்ளிந் திரியத்தன்மை	௧௧
புத்திராதிகளில் தோஷத்திருஷ்டி	௧௧௩௦	மனதின் காரியம்	௧௧
புருஷத்தோஷம்	௧௨௪	மனதின் சத்துவாதிருணமுடைமை	௧௦௦
புருஷசப்தார்த்தம்	௩௨௮	மனதின் சம்சாரமோக்ஷகார	௧௦௮௦
புருஷசூக்தம்	௪௬௨	ணத்தன்மை	
புருஷபதஅர்த்தம்	௩௩௩	மனதின் சொரூபம்	௩௨
புருஷன்	௧௦௮	மனதின் நான்குபாதம்	௨௮௪
புருஷார்த்தம்	௩௩௮	மனதின் நிரோதம்	௧௧௧
புரோடாசம்	௮௮௧	மனதின் பிரேரகத்தன்மை	௧௦௦
புவனம்	௧௪௮	மனதின் வர்ணனம்	௧௧
புஷ்பங்களினும் நூல் வேறுதல்	௩௨	மனதின் விகாரித்தன்மை	௧௦௨
பூர்ணமாசம்	௨௪௧	மனனலக்ஷணம்	௪௧-௪௪
பூதங்களின் குணம்	௮௧	மனீவைத	௨௧௩
பூதப்பிரதிபந்தநிவிருத்தியினுபாயம்	௮௩௮	மனோமயகோசத்தின் அநாத்மத்	௧௧௩
பூதார்த்தவாதம்	௪௩௩-௧௪௬	தன்மை	
பூமா	௪	மனோமயகோசத்தின் சொரூபம்	௧௧௩
பேதத்தின் நிவாரணம் மூலகையாதல்கக௨		மனோமயகோசம்	௪௪-௪௬-௩௧-௧௧௩
பேதபுத்தி	௪௨௩	மனோராஜ்யம் அநர்த்தவேதுவாதல்௨௮௩	
பேதம்	௮-௧௦௩-௧௧௧-௧௧௬	மனோராஜ்யஜயத்தின் பயன்	௨௮௪
பேதம் ஐந்துவகையாதல்	௮	மஹாசாந்தபனக்கிருச்சிரம்	௧௧௩௩
பேதம் மூன்றுவகையாதல்	௮	மஹாவாக்கியத்தால் பிரஹ்மம்	௮௬௩
பேராசை	௧௦௩	அறியப்படாமை	
போகம்	௧௪௧	மஹாவாக்கியம்	௩௪
போகப்பற்றுடைய சந்தியாகியி		மஹாவாக்கியலக்ஷியார்த்தத்தில்	௩௧
னைப் பழித்தல்	௧௧௩	தோஷம்	௩௧

விஷயம்.	பக்கம்.	விஷயம்.	பக்கம்.
மஹாவாக்கியார்த்தம்	௨௬௬	மூன்று திருவட்டாந்தங்களால்	சுசு௨
மஹேசுவரன்	௪௦௫-௪௩௦	விராட்டைக் கூறுதல்	௪௬௨
மாத்தியமிகன் மதம்	௩௬௮	மூன்றுசரீரத்துள்ள ஜ்வரத்தின்	௪௦௮
மாயாசக்தி	௧௧௮௬	சொரூபம்	௪௦௮
மாயாலக்ஷணத்தால் துவைதாபாவம்	௧௩௬	மேகாகாயத்தின் சொரூபம்	௩௨௪
மாயாவிகாரம்	௧௨௫௨	மேதை	௨௬௪
மாயை ௧௩௬-௪௦௪-௪௧௬-௪௨௪-௪௩௦-௪௩௦		மோஹம்	௪௦௪-௪௦௬
மாயை அவித்தையின் பேதம்	௨௮	மோக்ஷம்	௩௫௪-௩௬௫-௫௧௪-௬௫௦
மாயை சிறிதுமின்றிய சொரூபம்	௧௪௮	யதமானவைராக்கியம்	௫௧௫
மாயை செய்தற்கரியதைச் செய்வ	௪௧௬	யதார்த்தஅநுபவம்	௧௩
தெனல்	௪௧௬	யதார்த்தஸ்மிருதி	௧௪
மாயையாலாக்கப்பட்ட பதார்த	௧௨௫௧	யதிராந்தபனக்கிருச்சிரம்	௧௧௩௫
தங்கள்	௧௨௫௧	யவமத்தியசாந்திராயணம்	௧௧௩௬
மாயையின் அநிர்வசனீயத்தன்மை	௧௪௧	யுக்தி	௧௦௬
மை	-௪௦௬	யோகத்திற்கும்விவேகத்திற்கும்	௧௧௬௫
மாயையின் இலக்கணம்	௧௪௦	பயன் ஒன்றெனல்	௧௨௪
மாயையின் காரியம்	௪௧௨	யோகத்தின் முக்கியத்தன்மை	௬௨௪
மாயையின் சுதந்திரத்தன்மை	௪௧௩	யோகப்பிரவட்டனது பயன்	௮௬௩
மாயையின் சுதந்திரமின்றியத்தன்மை	௪௧௩	யோகப்பிரவட்டன்	௫௨௧
மாயையின் சொரூபம்	௨௮-௧௪௦	யோகமதத்தின் அபிப்பிராயம்	௩௬௫
மாயையின் முடியாததை முடிக்க	௪௧௫	யோகவிவேகங்களின் சமத்தன்மை	௧௧௬௪
கும் சாமர்த்தியம்	௪௧௫	யோகாசாரன்	௧௮௦
மாயையின் மூலித்தத்தன்மை	௪௧௨	யோக்கியதை	௫௮௬
மாயையின் வடிவம்	௪௦௪	யோஜனை	௫௨௮
மாயையின் வர்ணனம்	௪௦௪	ரசம் (அறுசுவை)	௬௩
மாயையின் விசேஷணம்	௪௦௮	ரசம் ஒன்பதுவகையாதல்	௬௫௬
மாயையின் விலக்ஷணத்தன்மை	௧௧௬௬	ரசம் பத்துவகையாதல்	௬௬௧
மாயையின் நியசொரூபத்தின் இருப்பு	௧௪௮	ரஜோகுணம்	௧௦௧
மானமின்மை	௧௦௩	ரோகம்	௫௦௬
மிசிரப்பிரஹ்மத்தின் சிந்தனம்	௧௩௨௦	ரௌத்திரரசம்	௬௬௦
மித்தியாதத்தன்மை	௧௪௬	லக்ஷணம்	௬௬-௫௮௦
மித்தியாத்மத்தன்மை	௧௧௨௬	லக்ஷணை	௫௬௧
முக்கிய அஜாதவாதம்	௬௦௬	லக்ஷணையினால் வாக்கியார்த்தஞானம்	௫௬
முக்கிய ஆத்மத்தன்மை	௧௧௨௬	லக்ஷியத்தன்மை	௬௬
முக்கிய ஆத்மா	௧௧௨௮	லக்ஷியமான பிரஹ்மம் உபாசிக்	௮௮௬
முக்கியசாமானாதிக்கரணியம்	௫௪௨-௮௦௨	கப்படுவதாதல்	௮௮௬
முக்கியதேவன்	௧௨௮௩	லக்ஷியம்	௬௦
முமுக்ஷுத்தன்மை	௧௦௩	லிங்கசரீரம்	௬௫
முயற்சி	௪௮	லிங்கதேகத்திலுள்ள ஜ்வரம்	௪௦௬
மூப்பிலாகும் தோஷம்	௫௧௪	லிங்கதேகத்தின் வியதிரேகம்	௪௬-௫௦
மூர்க்கத்தன்மை	௧௨௨	லிங்கதேகத்தைக் கூறுதல்	௬௫
மூலாஞ்ஞானம்	௪	லிங்கம்	௧௨-௬௧௨-௬௮௪
மூலாவித்தை	௬௩௦	லோகவாசனை	௬௦௬
மூலவகைச்சேதனம்	௬௨௩	லோகாயதமதம்	௬௫௫
மூலவகைப்பிரதிபந்தம்	௪௨௬-௮௫௪	லோகாயதமுதலியமதங்களின்	௪௪௬
மூலவகையான சரீரம்	௪௦௮	உபயோகம்	௬௫௫
மூலிதபரிமாணம்	௬௪௩	லோகாயதன்	௬௫௫
மூன்று அதிடத்தன்மையின் ஏதுங்கள்	௬௦௬	லோபம்	௧௦௩
மூன்று கரண்டம்	௬௦௬	லென்கிதர்கள்	௬௫௪

விஷயம்.	பக்கம்.	விஷயம்.	பக்கம்.
லௌகிகமாயைவினிலக்கணம்	சகஅ	விசுவாசம்	அஅஎ
வசம்	உகடு	விசேஷ அம்சம்	நகடு
வசிகாரவைராக்கியம்	டுகடு	விஞ்ஞானதானா	நகக
வர்த்தமானப்பிரதிபந்தம் கான்	}	விஞ்ஞானமயகோசம்	சச-சஎ-டுக-ககக
குவகை		விஞ்ஞானமயகோசத்திற்கு அ	}
வஸ்திர ஆபாசம்	நகடு	நாத்மத்தன்மை	
வஸ்துபரிச்சேதம்	உஉச	விஞ்ஞானமயகோசத்தின் சொ	}
வாக்கர்ப்பணசேவை	டு	ரூபம்	
வாக்கியசேஷம்	கஅ	விஞ்ஞானம்	உஎந-உகச-நகக-நகக
வாக்கியாபாசம்	நடுச	விதி	அஅஎ
வாக்கியார்த்தம்	டுகடு	விதேகமுக்தி	கஅந
வாக்கியார்த்தஞானத்தின் கார	}	விதேயநிவேதத்தியகுணம்	அஎக
ணத்தன்மை		வித்தியாநந்தத்தின் சொரூபம்	கஉகந
வாக்கு அக்கினிமயமாதல்	கஅ	வித்தியாநந்தம்	கஉகச
வாசனாநந்தத்தின் சொரூபம்	கடு	வித்துவாநுக்குக் கர்த்தவ்யமி	}
வாசனை	ககடு-சகடு-கடு	ல்லாமை	
வாச்சியார்த்தம்	நடு	வித்தையின் சொரூபம்	நகஅ
வாயுவின் சுவபாவம்	ககஎ	விபரீதஞானம்	நகஅ
வாயுவின் சொரூபம்	கஎக	வித்தையின் பேதம்	நஉக
வாயுவின் தருமம்	ககஎ	வித்தையினைப் பெறும் உபாயம்	நகஅ
வார்த்திகம்	கஉடு	விபரீதபாவனை	கஉந
வாஜஸநீ	கடுக	விபரீதபாவனையின் லக்ஷணம்	கஉந
வாஜஸநேயம்	கடுக	விபுபரிமாணவா திமதம்	நஎக
வாஜஸநேயி	கடுக	வியக்தி	ககக
வாஸ்தவத்துவைதமில்லையென்	}	வியக்திகோகம்	உகந-உகஎ
பதில் ஸ்மிருதிப்பிரமாணம்		வியக்திகோகி அநுமானவடிவம்	அகந
வாஸ்தவபந்தமோக்ஷத்தை நிவே	}	வியக்திகோகி அநுமானம்	கஎ
திக்கும் சுருதி		வியக்திகோகி ஏது	கஎ
விகல்பம்	கடு	வியக்திகோகி திருஷ்டாந்தம்	கஎ-கஉகக
விகாரம்	எஅஎ	வியக்திகோகி திருஷ்டாந்தவடிவம்	கஎ
விகாரி	ககடு-எஅஎ	வியக்திகோகி வைராக்கியம்	டுகடு
விகானம்	அஉந	வியஷ்டி	ச
விகிதம்	சசக	வியஷ்டித்தன்மை	நஎ
விக்கிரஹம்	டுஉஅ	வியஸனம்	ககந-கடுஅஉ
விக்கிரியை	கடு	வியஸனி	கடுஅஉ
விசாரத்திற் சாமர்த்தியமில்லாத	}	வியாகாததேதாஷம்	கடு-கஎ-கஉந
முமுகுஷுவின் கர்த்தவ்யம்		வியாகுலமில்லாமை	கநடு
விசாரத்தின் அவதி	சகக	வியாகுதிதேதாஷம்	டுகடு
விசாரத்தின் கர்த்தவ்யத்தன்மை	அடுஉ	வியாநநக்கிரியை	நச
விசாரத்தின் பிரதிபந்தம்	அகஎ	வியாநவாயு	ந.ச-ககச
விசாரத்தின் முக்கியத்தன்மை	கஉஅ	வியாபகம்	கடுஅ
விசாரனை	ககசடு	வியாபகஜாதி	ககடுக
விசாரம்	ககசடு	வியாப்பியம்	கடுக
விசிஷ்டம்	கடுக	வியாப்தி	கஉ
விசிஷ்டவடிவ வாக்கியார்த்தம்	டுகடு	வியாப்பியஜாதி	ககடுக
விசுவரூப அத்தியாயம்	சகஉ	வியாவகாரிகபக்ஷம்	நடுக
விசுவனுக்குச் சம்சாரப்பிராப்தி	சடு	வியாவிருத்தி	சக
விசுவன்	சக	விராட்டு	சடு-நகச-சடு
விசுவஜீவனுக்குச் சம்சாரவிரு	}	விராத்திகள்	டுஎ
த்தியின் பிரகாரம்		விருத்தி	உடுக-நடு-எஅந

விஷயம்.	பக்கம்.	விஷயம்	பக்கம்.
விராட்டு உபாசகர்களது மதம்	௩௧௧	வைராக்கியா திகளின் அவதி	௫௨௨
விருத்தி இரண்டுவகையாதல்	௩௪௧	வைராக்கியே ஹது	௫௧௪
விருத்திசபத்தின் அர்த்தம்	௪௮௩	வைஷ்ணவர்கள் மதம்	௪௦௧
விருத்திக்கு விஷயமாந்தன்மை	௫௩௪	ஜகத் திலக்ஷணை	௩௦௫
விருத்தியின்றியதியானம்	௧௩௨௦	ஜகத் திற்குப்பிரஹ்மத்தோடுள்	௧௧௪௫
விலக்ஷணநந்தம்	௧௨௧௪	ள அடின்னத்தன்மை	௧௧௪௩
விவர்த்தத்தன்மை	௧௨௨௦-௧௨௨௧	ஜகத்தின் ஆரோபிதத்தில் பட	௩௧௧
விவர்த்தம்	௧௧௪௧-௧௦௮௧-௧௨௧௪	திறுஷ்டாந்தம்	
விவர்த்தவாதம்	௪௫௦	ஜகத்தின் உபாதானகாரணம்	௩௦
விவாதவிஷயம்	௧௧௨	ஜகத்தின் உபேகை	௧௨௪௪
விவேகம்	௧௦௨-௧௦௬-௮௨௪	ஜகத்தின் நற்பிதத்தன்மை	௧௧௧௫
விவேகியின் நிச்சயம்	௮௨௪	ஜகத்தின் சொரூபம்	௧௨௩௦
விவேசனம்	௧௦௬	ஜகத்து இந்நிரஜாலமெனல்	௪௨௧
விஜாதீயபேதம்	௧௧௧	ஜகத்துக்குக் காரணர்	௪௩௦
விஷயசேதனம்	௪௪௮	ஜடம்	௪௦௧
விஷயமாகாத்து	௮௮	ஜலாகாயம்	௩௨௪
விஷயம்	௨-௪-௪௧௧	ஜலாகாயத்தின் சொரூபம்	௩௨௩-௩௨௪
விஷயவடிவபாதம்	௪௧௧	ஜாக்நிரசொப்பனங்களின் வில	௧
விஷயாத்தியாசம்	௫௩௨	க்ஷணத்தன்மை	
விஷயாத்தியாசம் ஆறுவகையாதல்	௫௩௩	ஜாக்நிரத்தில் ஞானம் அபேதமாதல்	௬
விஷயாந்தத்தின் சொரூபம்	௧௦௫௦	ஜாக்நிரமூதவியவற்றில் ஞானத்	௬
விஷயாந்தம்	௧௦௫௧	தின் அபேதம்	
விஷயி	௪௧௧	ஜாக்நிராவஸ்தை	௪
விஷயிவடிவபாதம்	௪௧௧	ஜாதி	௪௨-௧௬௧
விஷாதம்	௧௦௪	ஜாதியினிலக்கணம்	௪௨
விஸம்வாதிப்பிரமம்	௮௩௨	ஜிஞ்ஞாசு	௧௦௧௬
விக்ஷேபத்தியாசம்	௩௩௬	ஜீவனுது அவஸ்தை	௫௬௧
விக்ஷேபத்தின் காரியம்	௫௫௮	ஜீவனுது சொரூபம்	௨௧௨-௨௪௪
விக்ஷேபத்தின் சொரூபம்	௫௫௮	ஜீவனுது வியஷ்டித்தன்மை	௩௪
விக்ஷேபம்	௩௩௦-௩௫௧-௫௫௨-௫௫௩	ஜீவனம்	௩௨௮
விக்ஷேபவடிவகாரியம்	௪௨௬	ஜீவனுல்செய்யப்பட்டதுவைதம்	௨௪௪-௨௪௬
விக்ஷேபமும் சமாதியும் மனோ	௧௨௧௪	ஜீவனுக்கு ஆரோபிதத்தன்மை	௮௦௮
தர்மமாதல்		ஜீவ கூடஸ்தஅந்நியோந்நியாத்	௩௨௮
வீரசம்	௧௧௪௦	தியாசம்	
வீரியம்	௧௦௩-௧௧௧	ஜீவனுக்கும் கூடஸ்தனுக்குமுள்	௩௪௮
வெகுசாஸ்திரவியசனவடிவ சாஸ்	௧௦௬	ள பேதம்	
திரவாசனை		ஜீவனுக்கு மோகமுண்மை	௨௪௬
வேதத்திற்குடறிய ஈசுவரன்	௪௩௧	ஜீவன்	௨௩௩-௩௧௬-௩௨௪-௪௨௮-௩௧௫
வேதாந்தம்	௬௧௧	ஜீவன் சம்சாரியெனல்	௪௧௦
வேதாந்தசித்தாந்தம்	௧௪௫	ஜீவன் முக்தன்	௧௮௨
வைசேஷிகள்	௧௮௦	ஜீவன் முக்தி	௧௮௨
வைசுவானரன்	௪௦	ஜீவாதி ஜகங்களின் மாயிகத்தன்மை	௮௧௫
வைதீக அபநயனம்	௧௦௪	ஜீவேசுவரர்களின் சேதனத்தன்மை	௮௧௪
வைபாஷிகள்	௧௮௦	ஜூதி	௨௧௫
வைராக்கியம்	௧௦௨-௮௨௪	ஷட்குணம்	௩௮
வைராக்கியம் இரண்டுவகையாதல்	௫௧௫	ஷட்சம்பத்தி	௮௨௪
வைராக்கியத்தின் சொரூபம்	௫௧௪-௫௧௫	ஷட்சம் (அறுசுவை)	௧௩௩
வைராக்கியத்தின் பயன்	௫௧௪-௫௧௫	ஸ்தம்பம்	௧௦௩
வைராக்கியஞான உபரதிகளின்	௫௧௨	ஸ்தம்பவிருத்திப்பிராணயாமம்	௫௧௮
வர்ணனம்		ஸ்தாலீபுலாகரியாயம்	௪௮௮

அகராதி விஷய அட்டவணை.

௧௭

விஷயம்	பக்கம்.	விஷயம்	பக்கம்.
ஸ்தாவரவாதுகளின் மதம்	௪௦௩	ஹர்ஷசோக சுக துக்கங்களின்	} ௧௨௪௨
ஸ்துணாகணனநியாயம்	௧௧௭	மானசத்தன்மை	
ஸ்தூலதேகத்திலுள்ள ஜீவரம்	௭௦௧	ஹாவியம்	௧௦௧
ஸ்தூலதேகத்தின் வெநிலோகம்	௪௧	ஹாவிய ரசம்	௧௧௦
ஸ்தூலதேகத்தின் ஜீவரம்	௧௨௧௧	ஹிம்சை (இம்சை)	௧௦௪
ஸ்மிருதி	௧௪-௧௦௩-௨௧௦	ஹோத்திரம்	௧௧௧
ஸ்மிருதிஞானம்	௧௨	சுணிகம்	௧௧௧
ஸ்மிருதி பிராந்திவடிவமாதல்	௧௪	சுணிகவிஞ்ஞானவாதியின் மதம்	௧௧௦
ஸ்வயம் சப்தத்தின் அர்த்தம்	௧௩௧	சுணை	௧௦௩
ஹடம் (அடம்)	௮௮௭	சூயதோஷம்	௨௭௮

அகராதி விஷய அட்டவணை.

முடிந்தது.

॥ श्रीपंचदशी ॥

॥ श्लोकदर्शकाकाराद्यनुक्रमणिका ॥

இங்குத் காட்டிய இலக்கங்கள் சுலோகவிலக்கங்களாம்.

अंशाग्रहीतेर्भातिश्चेत्	५८५	अत एवात्र दृष्टांतः	५८५
अक्षाणां विषयस्त्वीदृक्	२०५	अतद्यावृत्तिरूपेण	५८६
अक्षेष्वर्यार्पितेष्वेतत्	६५	अतिप्रसंग इति चेत्	५८७
अखंडैकरसानंदे	५२२५	अतिप्रसंगो मा शंक्यः	६८८
अग्निप्रवेशहेतौ धीः	५२५५	अतिबालः स्तनं पीत्वा	५८९
अग्निष्वात्तादयो लोके	५३०५	अतीतेनापि महिषी-	५९०
अचिदात्मघटादिनां	५२६	अतोऽनिर्ध्वनीयोऽयं	५९१
अचित्तरचनारूपं	५३०	अत्यन्तं निर्जगद्योम	५९२
अचित्तरचनाशक्ति-	५३५	अत्यन्तबुद्धिमांघाद्वा	५९३
अचित्याः खलु ये भावाः	५३६	अत्रापि कलहायंते	५९४
अचेतनानां हेतुः स्यात्	५३७	अथ केन प्रयुक्तोऽयं	५९५
अज्ञस्याप्येतदस्त्येव	५३८	अथ केयं भवेत्प्रीतिः	५९६
अज्ञातत्वेन ज्ञातोऽयं	५३९	अथवा कृतकृत्योऽपि	५९७
अज्ञातो ब्रह्मणा भास्यः	५४०	अथवा योगिनामेव	५९८
अज्ञात्वा शास्त्रहृदयं	५४१	अथात्र विषयानन्दः	५९९
अज्ञानबिंबिता चित्स्यात्	५४२	अदृष्ट्वा दर्पणं नैव	६००
अज्ञानमावृत्तिश्चैते	५४३	अद्वयानन्दरूपस्य	६०१
अज्ञानमावृत्तिस्तद्वत्	५४४	अद्वितीयब्रह्मतत्त्वे	६०२
अज्ञानवृत्तयः सूक्ष्माः	५४५	अद्वितीयब्रह्मतत्त्वं	६०३
अज्ञानस्याश्रयो ब्रह्म	५४६	अद्वितीयं ब्रह्मतत्त्वं	६०४
अज्ञानादपुमर्थत्वं	५४७	अद्वैतः प्रलयो द्वैत-	६०५
अज्ञानावृत्तिविक्षेप-	५४८	अद्वैतसिद्धिर्युक्त्यैव	६०६
अज्ञानीविदुषा पृष्ठः	५४९	अद्वैतानन्दमार्गेण	६०७
अणुर्महान्मध्यमो वा	५५०	अद्वैतेऽभिमुखीकर्तुं	६०८
अणुं वदन्त्यांतरालाः	५५१	अधिक्षिप्तस्ताडितो वा	६०९
अणोरणीयानेषोऽणुः	५५२	अधिष्ठानतया देह-	६१०
अत एव द्वितीयत्वं	५५३	अधिष्ठानांशसंयुक्तं	६११
अत एव श्रुतिर्बाध्यं	५५४		

अर्थात्वेदवेदार्थः	क०क०१	अंत्यप्रत्ययतो नूनं	क०क०१
अध्येता वह्निरित्यत्र	क०२००	अंधः सन्नप्यनंधः स्यात्	क०क०१
अध्येतृवर्गमध्यस्थ-	क०२	अन्नजन्यं मनो देहात्	क००००
अनन्याश्चित्तयंतो मां	क०क०२	अन्नप्राणादिकोशेषु	क००००
अनपन्हृत्य लोकास्तत्	क०क०३	अन्नं प्राणो मनो बुद्धिः	क००००
अनात्मबुद्धिशैथिल्यं	क०क०४	अन्यतायाः प्रतिद्वंद्वी	क००००
अनादाविह संसारे	क०क०५	अन्यत्रापि श्रुतिः प्राह	क०क०००
अनादिमायया भ्रान्ताः	क०क०६	अन्यत्ववारकं स्वत्वं	क०क०००
अनादृत्य श्रुतिं मौख्यात्	क०क०७	अन्यथामृत्तिकादारु-	क०क०००
अनिच्छति बलीवर्दे	क०क०८	अन्यथायाज्ञवल्क्यादेः	क०क०००
अनिवृत्तेपीशमृष्टे	क०क०९	अन्यथेति विजानीहि	क०क०००
अनुतिष्ठन्तु कर्माणि	क०क०१०	अन्योऽन्यप्रेरणेऽप्येवं	क०क०००
अनुभूतेरभावेऽपि	क०क०११	अन्योऽन्याध्यासमत्रापि	क०क०००
अनुष्ठानप्रकारोऽस्याः	क०क०१२	अन्योऽन्याध्यासरूपेण	क०क०००
अनुसृत्य गुरुः स्नेहं	क०क०१३	अन्योऽन्याध्यासरूपोऽसौ	क०क०००
अनुसंदधतैवात्र	क०क०१४	अन्यो विज्ञानमयतः	क०क०००
अनूनो जायते भोगः	क०क०१५	अन्वयव्यतिरेकाभ्याम्	क०क०००
अनृतांशो न बोद्धव्यः	क०क०१६	अपथ्यसेविनश्चौराः	क०क०००
अनेकजन्मभजनात्	क०क०१७	अपनीतेषु मूर्त्तेषु	क०क०००
अनेकदर्पणादित्य-	क०क०१८	अपरोक्षज्ञानशोक-	क०क०००
अनेकधा विभिन्नेषु	क०क०१९	अपरोक्षत्वयोग्यस्य	क०क०००
अंतःकरणतद्वाचिः	क०क०२०	अपरोक्षशिलाबुद्धिः	क०क०००
अंतःकरणसाहित्य-	क०क०२१	अपरोक्षात्मविज्ञानं	क०क०००
अंतःकरणसंत्यागात्	क०क०२२	अपि पाशुपतास्त्रेण	क०क०००
अंतःकरणसंभिन्न-	क०क०२३	अपेक्षते व्यवहृतिः	क०क०००
अंतर्बहिर्वा सर्वं वा	क०क०२४	अप्यब्धिपानान्महतः	क०क०००
अंतर्मुखाहमि येषां	क०क०२५	अप्रतीकाधिकरणे	क०क०००
अंतर्मुखो य आनन्द-	क०क०२६	अप्रमत्तो भव ध्यानात्	क०क०००
अंतर्यमयतीत्युक्त्या	क०क०२७	अप्रमेयमनादिं च	क०क०००
अंतर्यामिणमारभ्य	क०क०२८	अप्रवेश्य चिदात्मानं	क०क०००
अंतःस्था धीः सहैवाक्षैः	क०क०२९	अबाधकं साधकं च	क०क०००

अभानावरणे नष्टे	क०१०	अविद्यावृतकूटस्थे	१८२७
अभाने न परं प्रेम	क००	अविद्याऽवृत्तितादात्म्ये	१८२७
अभाने स्थूलदेहस्य	१८५	अविद्वदनुसारेण	५१०
अमार्गेण विचार्यार्थ	क०२०	अविनाश्ययमात्मेति	क०२२
अमिश्रं ज्ञानयोगाभ्यां	क०१०५	अविवेककृतः संगः	१८२०
अमुना वासनाजाले	क००	अविरोधिसुखे बुद्धिः	क०२७०
अयथावस्तुविज्ञानात्	क०१०	अवेद्योप्यपरोक्षतः	२०२
अयथावस्तुसर्पादि-	५००	अन्यक्तादीनि	क०१८१
अयमित्यपरोक्षत्वं	क००१०-क०१८१	अन्याकुलधियां	क००००
अयं जीवो न कूटस्थं	१८००	अन्याकृतं पुरा सृष्टेः	क०१८०
अयं यत्मृज्यते विश्वं	क०१००	अशक्यश्चेत्प्रतीकारः	क०१८२
अर्थानामर्जने क्लेशः	१८२०	अशास्त्रीयमपि द्वैतं	२०००
अर्थे व्याकरणाद्बुद्धे	क०२२०	अशेषप्राणिबुद्धीनां	क०१८१
अर्थोऽयमात्मगीतायां	क००००	अश्नाति वा न वाश्नाति	क००००
अर्पकांतरराहित्ये	क०५००	अश्रद्धालोरविश्वासः	क०५०२
अलभ्यमानस्तनयः	क०१००	असंग एव कूटस्थः	क०१८२
अवकाशात्मकं तच्चत्	क०१००	असंगचिद्विभुर्जीवः	क०१८१
अवकाशे विस्मृतेऽथ	क०१८१	असंगायाश्चितेर्वध-	१८००
अवज्ञातं सद्वैतं	क००००	असंगोहं चिदात्माहं	१८००
अवस्यं प्रकृतिः संगं	क०१८१	असत्ता जाड्यदुःखे द्वे	क०१८१
अवस्यंभाविभावानां	१८००	असत्यपि च बाह्यार्थे	२०००
अवस्थांतरतापत्तिः	क०१८१	असत्यालंबनत्वेन	क०१८०
अवस्थांतरभानं तु	क०१८१	असत्त्वांशो निवर्त्तत	क०१८०
अवाङ्मनसगम्यं तत्	क००००	असदेवेदमित्यादौ	१८००
अवाङ्मनसगम्यं तं	क०१८१	असद्ब्रह्मेतिचेद्वेद	क००००
अवास्तवी वेद्यता चेत्	क००००	असंदिग्धाविपर्यस्त-	क००१८
अवांतरेण वाक्येन	क०१८१	असाधारण आकारः	क०१८१
अविक्रियब्रह्मनिष्ठा	क०१८२	असाध्यः कस्याचिद्योगः	क०१८१
अविचारकृतो बंधः	क०००	अस्ति कूटस्थ इत्यादौ	क००००
अविद्यावशमस्त्वन्यः	क००	अस्ति तावत्स्वयं नाम	क००००
अविद्यावासनाप्यस्ति	क०२७०	अस्ति ब्रह्मेति चेद्वेद	१८००
		अस्ति भूतत्त्वशून्यास्यां	क००००

अस्ति वोऽनुजिघृक्षुत्वात्	क२६५	आग्रहाद् ब्रह्मविद्वेषात्	क५८५
अस्तु बोधोऽपरोक्षोऽत्र	क२५५	आज्ञाया भोतेहतुत्वं	क६५५
अस्त्येवोपासकस्यापि	क०६५५	आतपाभातलोको वा	क५५५
अस्थूलादेर्निषेध्यस्य	क०२५५	आत्मतत्त्वं न जानाति	६५५०
अस्पर्शयोगो नाभैष	क५५	आत्मधीरेव विद्येति	६५५५
अस्मन्निद्रापि जीवेशौ	क५५५	आत्मनोऽन्यं प्रियं ब्रूते	क५५५५
अस्मिन्कल्पे मनुष्यः सन्	क५५५५	आत्मनो मनसा योगै	५५५५
अस्मिन्कल्पेऽश्वमेधादि	क५०२	आत्मब्रह्मविचाराख्यं	२५५
अख्य सत्त्वमसत्त्वं च	५२५	आत्मभेदो जगत्सत्यं	५२२
अस्याः श्रुतेरभिप्रायः	५५५	आत्मा कतम इत्युक्ते	६५५२
अस्वतंत्रा हि माया स्यात्	५२५	आत्मा देहादिभिन्नोऽयं	क५५५
अहमर्थपरित्यागात्	क५५२	आत्मानं चेद्विजानीयात् {	५५५५-क५५०
अहमस्मीत्यहंकारः	क५५५५	आत्मानं दोक्तरास्मिन्	क५५५५
अहमित्यभिमतं यः	क५५५५	आत्मानुकूल्यादन्यादि-	क५५५५
अहंकारगतेच्छाद्यैः	५५५५	आत्मा प्रेयान् प्रियः शेषः	क५५५५
अहंकारचिदात्मानौ	५५५५	आत्मा ब्रह्मेति वाक्यार्थे	क५५५५
अहंकारः प्रभुः सभ्याः	क५५५५	आत्माभासस्य जीवस्य	५५५५
अहंकारं धियं साक्षी	क५५५५	आत्माभासाश्रयाश्चैवं	क५५५५
अहंतास्वत्वयोर्भेदे	५५५५	आत्माभिमुखधीवृत्तौ	क५५५५
अहंतां ममतां देहे	क५५५५	आत्मार्थत्वेन सर्वस्य	क५५५५
अहंत्वाद्विद्यतां स्वत्वं	५५५५	आत्मा वा इदमग्रेऽभूत्	२५५०
अहंप्रत्ययबीजत्वं	५५५५	आत्मा वा इदमित्यादौ	क५५५५
अहं ब्रह्मेति वाक्यार्थ	क५५५५	आत्मा शेष उपेक्षं च	क५५५५
अहंब्रह्मेत्यनुल्लिख्य	क५५५५	आत्मासंगतस्ततोऽन्यत्स्यात्	क५५५५
अहं मनुष्य इत्यादि	५५५५-क५५५५	आदावविद्यया चित्रैः	५५५५
अहंवृत्तिरिदं वृत्तिः	५५५५	आदिमध्यावसानेषु	क५५५५
अहंवृत्तौ चिदाभासः	क५५५५	आदौ मनस्तदनुबंधविमोक्षदृष्टि	क५५५५
अहो पुण्यमहो पुण्यं	५५५५-क५५५५	आद्यैः गंधादयोप्येवं	क५५५५
अहो शास्त्रमहो शास्त्रं	{ ५५५५	आद्यो विकार आकाशः	क५५५५-क५५५५
आकाशादिस्वदेहांतं	क५५५५	आनंदादिभिरस्थूलादिभिः	क५५५५
आकाशेऽप्येवमानन्दः	क५५५५	आनंदादेव तज्जातं	क५५५५
आगामिप्रातिबंधश्च	क५५५५	आनंदादेव भूतानि	क५५५५

आनंदादेर्विधेयस्य
 आनंदं ब्रह्मणो विद्वान्
 आनंदमय ईशोयं
 आनंदमयकोशो यः
 आनंदमयविज्ञानं
 आनंदरूपसर्वार्थ-
 आनंदास्त्रिविधो ब्रह्म-
 आनुकूल्ये हर्षधीः स्यात्
 आपातदृष्टितस्तत्र
 आपातरमणीयेषु
 आपोपदेशं विश्वस्य
 आभास उदितस्तस्मात्
 आभासब्रह्मणी देहात्
 आभासहीनया बुद्ध्या
 आरब्धकर्मनानात्वात्
 आरंभवादिनः कार्ये
 आरंभवादिनोऽन्यस्मात्
 आरंभी परिणामी च
 आरोपितस्य दृष्टांते
 आलस्यभ्रांतितंद्राद्याः
 आलंबनतया भाति
 आविर्भावतिरोभाव-
 आविर्भावयति स्वास्मिन्
 आवृत्तपापनुत्यर्थं
 आस्तां दुस्तार्किकैः साकं
 आस्तां शास्त्रस्य सिद्धांतः
 आस्तामेतद्यत्र यत्र
 आहारादि त्यजनैव
 इच्छाद्वेषप्रयत्नाश्च
 इतिन्धयेन सर्वस्मात्
 इति वार्तिककारेण

क०२क

कक०७

कक०२

क०२क

क००क

कक००

कक००

कक००

क००क

क०००

क०००

क०००

क०००

क०००

क०००

कक००

कक००

कक००

कक००

क०००

क०००

क०००

क०००

क०००

क०००

क०००

क०००

क०००

क०००

क०००

क०००

क०००

क०००

इति वेदवचः प्राहुः

इति शैवपुराणेषु

इति श्रुतिस्मृती नित्यं

इति श्रुत्यनुसारेण

इतोऽप्यतिशयं मत्वा

इत्थमन्योऽन्यतादात्म्य-

इत्थं जागरणे तत्त्वविदः

इत्थं ज्ञात्वाप्यसंतुष्टाः

इत्थं तत्त्वविवेकं

इत्थं लौकिकदृष्ट्यैतत्

इत्थं वाक्यैस्तदर्थानु-

इत्थं साच्चित्परानंद-

इत्यभिप्रेत्य भोक्तारं

इत्यादिभिरुपाख्यानैः

इत्यादिभिस्त्रिभिः प्रीतौ

इत्यादिश्रुतयः प्राहुः

इत्यादि श्रुतयो बध्यः

इत्युक्त्वा तद्विशेषे तु

इदमग्रे सदेवासीत्

इदमो ये विशेषाः स्युः

इदमंशस्य सत्यत्वं

इदमंशं स्वतः पश्यन्

इदं गुणक्रियाजाति-

इदंत्वरूप्यते भिन्ने

इदं युक्तमिदं नेति

इदं रूपं तु यथावत्

इदं रूपमिदं बलं

इदं सर्वं पुरा सृष्टेः

इंद्रजालमिदं द्वैतं

इमं कूटस्थदीपं यः

इयमात्मा परानन्दः

इयं संसाररचना

क०००

क०००

क०००

क०००

क०००

क०००

क०००

क०००

क०००

क०००

क०००

क०००

क०००

क०००

क०००

क०००

क०००

क०००

क०००

क०००

क०००

क०००

क०००

क०००

क०००

क०००

क०००

क०००

क०००

क०००

क०००

क०००

क०००

इषीकातृणतूलस्य	क०५५	उपासकानामप्येवं	क०५५
इह वा मरणे चास्य	क०५५	उपासनं नातिपक्वं	क०५५
इह वामुत्र वा विद्या	क०५५	उपासनस्य सामार्थ्यात्	क०५५
ईक्षणादिप्रवेशांता	{ ५०५	उपास्थयोऽत एवात्र	क०५५
ईक्षे शृणोमि जिघ्रामि	५०५	उपास्ति कर्म वा ब्रूयात्	क०५५
ईदृग्वोधेनेश्वरस्य	क०५५	उपास्तीनामनुष्ठानं	क०५५
ईदृग्वोधे पुमर्थत्वं	५०५	उपेक्षिते लौकिके धीः	क०५५
ईदृशो महिमा दृष्टः	क०५५	उपेक्ष्य तत्तीर्थयात्रा-	क०५५
ईशकार्यं जीवभोग्यं	५०५	उपेक्ष्य द्वेप्यमित्यन्यत्	क०५५
ईशनिर्मितमण्यादौ	५०५	उभयं तत्त्वबोधात्प्राक्	५०५
ईशविष्णवादयो देवाः	क०५५	उभयं तृप्तिदीपे हि	क०५५
ईशसूत्रविराड्वेधो-	५०५	उभयं मिलितं विद्या	५०५
ईशेन यद्यप्येतानि	५०५	उभयात्मक एवातो	५०५
ईश्वरः सर्वभूतानां	५०५	उष्णः स्पर्शः प्रभा रूपं	क०५५
ईश्वरेणापि जीवेन	५०५	ऋगादयो ह्यधीयन्ते	क०५५
ईषद्भासनमाभासः	५०५	एक एव हि भूतात्मा	क०५५
उत्तमाधमभावश्चेत्	५०५	एक एवात्मा मंतव्यः	५०५
उत्तरास्मिन्तापनीये	५०५	एकं त्यक्त्वान्यदादत्ते	क०५५
उत्सेक उदधेर्यद्वत्	५०५	एकमृत्पिण्डविज्ञानात्	क०५५
उदासीनः सुखी दुःखी	क०५५	एकमेवाद्वितीयं सत्	{ ५०५
उद्गीथब्राह्मणे तस्य	५०५	एकस्वभावं सत्तत्त्वं	क०५५
उपक्रमादिभिर्लिङ्गैः	५०५	एकादशेन्द्रियैर्युक्त्या	५०५
उपदेशमवाप्यैवं	५०५	एकीभूतः सुषुप्तस्थः	क०५५
उपमृद्वाति चित्तं चेत्	५०५	एकैव दृष्टिः काकस्य	क०५५
उपस्थकुष्ठिनी वेश्या	क०५५	एतत्कक्षोपयोगेन	५०५
उपादानं त्रिधा भिन्नं	५०५	एतदालंबनं ज्ञात्वा	क०५५
उपादाने विनष्टेऽपि	क०५५	एतद्विवक्षया पुत्रे	क०५५
उपायः पूर्वमेवोक्तः	५०५	एतस्मात्किमिवेन्द्रजालमपरं	५०५
उपासक इव ध्यायन्	क०५५	एतस्मिन्नेव चैतन्ये	क०५५
उपासकस्तु सततं	क०५५	एतस्मिन्प्रांतिकालेऽयं	५०५
		एतस्य वा अक्षरस्य	५०५

एते ज्वराः शरीरेषु	अकक	कं चित्कालं प्रबुद्धस्य	क२कक
एवमन्ये स्वस्वपक्षा-	ककक	कथनादौ न निर्वधः	७०क
एवमाकाशमिथ्यात्वे	कक२	कथं तर्हि कमिच्छन्	७कग
एवमादिषु शास्त्रेषु	७२क	कथं तादृङ्मया ग्राह्य	ककक०
एवमानन्दविज्ञानं	क२०	कथं त्विदं साक्षदेहं	ककक
एवमारब्धभोगोऽपि	अ२क	कथं प्रविष्टोऽसंगश्चेत्	क२०
एवं च कलहः कुत्र	अकक	कदाचित्पिहिते कर्णे	७क
एवं च निर्जगद्ब्रह्म	ककग०	कर्णादिगोलकस्थं तत्	७२
एवं च सति बंधः स्यात्	ककग	कर्तव्यं कुरुते वाक्यं	क०२
एवं च सर्वगस्यापि	कअग	कर्ता भोक्तेत्येवमादि-	ककक
एवं चान्योन्यवृत्तांतान्	अकग	कर्त्तारं च क्रियां तद्वत्	कक२क
एवं तत्त्वे परे शुद्ध	क२कक	कर्तृत्वकरणत्वाभ्यां	कअ२
एवं तर्हि शृणु द्वैतं	ककक	कर्तृत्वादीन् बुद्धिधर्मान्	ककक
एवं ध्यानैकनिष्ठोऽपि	क०कक	कर्म जन्मांतरेऽभूद्यत्	क२कक
एवं नास्ति प्रसंगोऽपि	क०कक	कर्मभिः प्रेरितः पश्चात्	क२कग
एवं मायामयत्वेन	कक०क	कर्मोपास्ती विचार्येते	कअक
एवं विद्वान्कर्मणी द्वे	कककअ	काचिदंतर्मुखा वृत्तिः	कअक
एवं विविच्य पुत्रादौ	कककक	का ते भक्तिरुपास्तौ चेत्	क०२०
एवं विवेचिते तत्त्वे	अ००	कादाचित्कत्वतो नात्मा	कअक
एवं श्रुतिविचारात्प्राक्	ककक	का बुद्धिः कोऽयमाभासः	ककक
एवं सति महावाक्यात्	ककक	काम एष क्रोध एषः	७कक
एवं स्थितेऽत्र यो ब्रह्म	कककक	कामक्रोधादयः शांतिः	अ०क
एवं स्थितेऽविवादोऽत्र	कककग	काम्यलाभे हर्षवृत्तिः	कककक
एष मध्ये बुभूत्सानां	अग०	काम्यादिदोषदृष्ट्याद्याः	२गक
एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ	ककअ	कारणज्ञानतः कार्य-	कक२०
एषोऽस्य परमानन्दः	कककअ	कारणे सत्त्वमानंदमयः	कक
ऐंद्रजालिकनिष्ठापि	कक०क	कार्यादाश्रयतश्चैषा	कककक
ऐहिकं चामुष्मिकं च	ककगक	कार्योत्पत्तेः पुरा शक्तिः	कककअ
ऐहिकामुष्मिकव्रात-	अकग-कककक	कालाभावे पुरेत्युक्तिः	क०क
ऐहिकामुष्मिकः सर्वः	ककक	कालेन परिपच्यते	ककक
औदासीन्यं विधेयं चेत्	ककक	काव्यनाटकतर्कादिं	७क०
औदासीन्ये • तु धीवृत्तेः	कककक	काष्टे त्वौण्यप्रकाशौ द्वौ	कककग

किं कूटस्थचिदाभासौ	६६२	क्षत्रियोऽहं तेन राज्यं	८२५०
किमद्वैतमुत द्वैतं	८८५२	क्षयातिशयदोषेण	२६०
किमिच्छन्निति वाक्योक्तः	२५८८	क्षीरादौ परिणामोऽस्तु	८४८६
किं मंत्रजपवन्मूर्ति-	८५८६	क्षुत्पिपासादयो दृष्टा	८४८८
कियंतं कालमिति चेत्	८४८२	क्षुधया पीड्यमानोऽपि	६२५
कीदृक्तर्हीति चेत्पृच्छेत्	२००	क्षुधेव दृष्टबाधाकृत्	६०८
कुतस्तज्ज्ञानमिति चेत्	८५८६	क्लेशकर्मविपाकैस्तत्	८५८८
कुमारादिवदेवाय	८८५२	खंवाग्वामिजलोन्वयोषधि	२२८
कुर्वते कर्म भोगाय	८८०	खादित्यदीपिते कुड्ये	२५८८
कुलालव्यापृतेः पूर्वः	८४००	खानिलाभि जलोन्वयड-	८४८६
कुलालाद्धट उत्पन्नः	८८६०	गतिस्पर्शौ वायुरूपं	८४८२
कूटस्थब्रह्मणोर्भेदः	८८८८	गन्धरूपरसस्पर्शेषु	८८८८
कूटस्थमनुपद्रुत्य	४२५	गन्धर्वपत्तने किञ्चित्	६२८
कूटस्थसत्यतां स्वसिन्	६५४	गर्भ एव शयानः सन्	८५८८
कूटस्थादिशरीरांत-	८८८४	गुंजा पुंजादि दह्येत	२४८८-८८८६
कूटस्थासंगमात्मानं	४२६	गुणानां लक्षकत्वेन	८०८०
कूटस्थे कल्पिता बुद्धिः	८८८६	गुहाहितं ब्रह्म यत्तत्	८८८८
कूटस्थेऽप्यतिशंका स्यात्	८४८६	गूढं चैतन्यमुत्प्रेक्ष्य	८८८८
कूटस्थो ब्रह्म जीवेशौ	८४८८	गृहकृत्यव्यसनिनी	८०४४
कूटस्थोऽस्मीति बोधोऽपि	८८८८	गृहक्षेत्रादिविषये	८८८८
कृतकृत्यतया तृप्तः	८८८८	गृहान्तरगतः स्वल्पः	८८८८
कृत्वा रूपांतरं चैवं	२२६	गृहीतो ब्राह्मणो म्लेच्छैः	२२८
कृशोऽहं पुष्टिमाप्स्यामि	८८८८	गौदाचार्युदकं गंगा	८८८८
कृषिबाणिज्यसेवादौ	८०८८	गौडाचार्या निर्विकल्पे	८८८८
कृषां चित्तविचारोऽपि	६५८८	ग्रंथमभ्यस्य मेधावी	२८८८
कोयमात्मेत्येवमादौ	२८८८	ग्रंथिभेदात्पुराप्येव	८८८८
कोशोपाधिविवक्षायां	६५८८	ग्रंथिभेदेऽपि संभाव्या	८८८८
कोशलानि विवर्धते	८०८८	घटः स्वयं न जानाति	८८८८
कमाद्विच्छिद्य विच्छिद्य	४४८८	घटादौ निश्चिते बुद्धिः	८०८८
क्रमेणयुगपद्वैषा	४४८८	घटावच्छिन्नस्वे नीरं	८८८८
कचित्काश्चित्कदाचिन्न	८८८८	घटे द्विगुणचैतन्यं	८०४४
क्षणे क्षणे जन्मनाशौ	८८८८	घटे भस्मे न मृदावः	८४८८
क्षणे क्षणे मनोराज्यं	८४८८		

घटैकाकारधीस्था चित्	२१५५	चेतनाचेतनेष्वेषु	५५५५
घटोऽयमित्यसावुक्तिः	२५५५	चैतन्यं द्विगुणं कुम्भे	५५५५
घोरमूढाधियोर्दुःखं	५५५५०	चैतन्यं यदधिष्ठानं	२२५५
घोरमूढासु मालिन्यात्	५५५५५	चैतन्यवत् सुखं चास्य	५५५५५
चक्षुर्दीपावपेक्ष्येते	५५५५५	चोद्यं वा परिहारो वा	५०५५
चंचलं हि मनः कृष्ण	५०५५	चोद्येऽपि यदि चोद्यं स्यात्	५५५५५
चतुर्भुजाश्ववगतौ	५५५५५	छिद्रानुवृत्तिर्नेतीति	५५५५५
चतुर्मुखेन्द्रदेवेषु	२५५५	जक्षन्क्रिडन् रतिं प्राप्तः	५५५५०
चतुर्वेदविदे देयं	५५५५५	जगच्चित्रं स्वचैतन्ये	५५५५५
चिच्छायावेशतः शक्तिः	२५५५	जगतो यदुपादानं	५५५५५
चितिमत्वाश्चेतनोऽयं	५५५५५	जगत्तदेकदेशाख्य	५५५५५
चित्तमेव हि संसारः	५५५५५	जगत्सत्यत्वमापाद्य	५५५५५
चित्तस्थ हि प्रसादेन	५५५५५	जगदव्याकृतं पूर्वं	५५५५५
चित्तैकाग्र्यं यथा योगी	५५५५५	जगद्भ्रमस्य सर्वस्य	५५५५५
चित्रदीपमिमं नित्यं	५५५५५	जगद्योनिर्भवेदेष	५५५५५
चित्रस्थपर्वतादीनां	५५५५५	जगन्मिथ्यात्वधीभावात्	५५५५५
चित्रार्पितमनुप्याणां	५५५५५	जगन्मिथ्यात्ववत्स्वात्मा-	५५५५५
चित्प्रस्यक्षा ततोऽन्यस्य	५५५५५	जडं मोहात्मकं तच्च	५५५५५
चित्सन्निधौ प्रवृत्तायाः	५५५५५	जडो भूत्वा तदास्वाप्स	५५५५५
चिदप्यचिन्त्यरचना	५५५५५	जनकादेः कथं राज्यं	५५५५५
चिदानन्दमयब्रह्म	५५५५५	जन्मादिकारणत्वाख्य-	५५५५५
चिदानन्दौ नैव भिन्नौ	५५५५५	अपयागोपासनाद-	५५५५५
चिदाभासविशिष्टानां	५५५५५	जलपाषाणमृत्काष्ठ-	५५५५५
चिदाभासांतधीवृत्तिः	५५५५५	जलव्योम्ना घटाकाशः	५५५५५
चिदाभासेऽप्यसंभाव्यः	५५५५५	जलस्थेऽधोमुखे स्वस्थ	५५५५५
चिदाभासे स्वतः कोऽपि	५५५५५	जलाभ्रोपाध्यधीने ते	५५५५५
चिदेवात्मा जगन्मिथ्या	५५५५५	जले प्रविष्टश्चन्द्रोऽयं	५५५५५
चिद्रूपत्वं च सभाव्य	५५५५५	सागरस्वप्नसुप्तीनां	५५५५५
चिद्रूपेऽपि प्रसज्येरन्	५५५५५	जाम्रत्स्वप्नजगत्तत्र	५५५५५
चितयेद्वहिमप्येवं	५५५५५	जाम्रत्स्वप्नसुप्त्यादि-	५५५५५
चिरं तयोः सर्वसाम्यं	५५५५५	जाम्रद्व्यावृत्तिभिः श्रान्तः	५५५५५
चेतनाचेतनभिदा	५५५५५	जाड्यांशः प्रकृते रूपं	५५५५५
	५५५५५	जातस्य ग्रहरोगादिः	५५५५५

जातिव्यक्ती देहिदेहौ	क६६	तत्तेदंते स्वतान्यत्वे	६८६
जानामि धर्मं न च मे प्रवृत्तिः	४७०	तत्पादांबुरुहद्वंद्व-	२
जानाम्यहं त्वदुक्त्याद्य	क२२६	तत्प्रेमात्मार्थमन्यत्र	६
जिते तस्मिन् वृत्तिशून्यं	२५०	तत्र ततोचिते प्रीतिः	क६२६
जिह्वेति व्यवहर्तुं च	५०४	तत्र तं बुद्धिसंयोगं	क००७
जिह्वा मेऽस्ति न वेत्युक्तिः	क६६	तत्त्वनिश्चयकामेन	४६६
जीवद्वैतं तु शास्त्रीयं	२६०	तत्त्वबोधः प्रधानं स्यात्	६६६
जीवन्मुक्तिरियं माभूत्	२६६	तत्त्वबोधं क्षयं व्याधिं	६६६
जीवन्मुक्तेः परा काष्ठा	२५६	तत्त्वभावनया नश्येत्	६६६
जीवात्मनिर्गमे देहे-	६६६	तत्त्वमस्यादिवाक्येषु	६६६
जीवात्मा परमात्मा च	क४७७	तत्त्वं बुद्ध्यापि कामादीन्	२६६
जीवानामप्यसंगत्वात्	४०२	तत्त्वविद्यदि न ध्यायेत्	क०६६
जीवापेतं वाव किल	६६६	तत्त्वविस्मृतिमात्रात्	६६६
जीवोपाधिमनस्तद्वत्	क६६०	तत्त्वस्मृतेरवसरः	६६६
जीवोसंगत्वमात्रेण	६६६	तत्साक्षात्कारसिद्ध्यर्थं	६६६
ज्ञस्य भाति सदा व्योम	क४०	तत्सामर्थ्याज्जायते धीः	क०६६
ज्ञात इत्युच्यते कुंभः	५६६	तथा च विषयानन्दः	क२६०
ज्ञातताज्ञातते नस्तः	६०६	तथान्तर्याम्ययं यत्र	४६६
ज्ञातत्वं नाम कुंभे तत्	५६६	तथापि पुंविशेषत्वात्	४००
ज्ञात्वा सदा तत्त्वनिष्ठान्	६०६	तथा सति सुषुप्तौ च	क६६०
ज्ञानद्वयेन नष्टेऽस्मिन्	६६६	तथा सद्रस्तुनो भेद-	५६६
ज्ञानिताज्ञानिते त्वात्मा-	६६६	तथा स्वप्नेऽत्र वेद्यं तु	४
ज्ञानिनां विपरीतोऽस्मात्	६६६	तदभ्यासेन विद्यायां	क४६६
ज्ञानिनोऽज्ञामिनश्चात्र	६६६	तदर्थस्य च पारोक्ष्यं	६६६
ज्वरेणाप्तः सन्निपातं	६६६	तदा स्तिमितगंभीरं	क०६६
झटित्यध्यास आयाति	६६६	तदित्थं तत्त्वविज्ञाने	क०६६
तच्चिन्तनं तत्कथनं	क६०-क४६६	तदिष्टमेष्टव्यमाया	६६६
तच्चेद्विरोधिकेनेयं	६६६	तदेतत्कृतकृत्यत्वं	५६६-क६६६
तच्छ्रमस्यापनुत्यर्थं	क६६६	तद्धनत्वं साक्षिभावं	६६६
ततो निरंश आनन्दे	क६६६	तद्भोगाय पुनर्भोग्य	२६६
ततोऽभिज्ञापकं ज्ञानं	क०६६	तद्विवेकाद्विविक्ताः स्युः	४०
तत्कारणं सांख्ययोग-	क०६६	तंतुः पटे स्थितो यद्वत्	६६६
तत्तेदंते अपि स्वत्वं	६६६		

तंतूनां दिनसंख्यानां	८८८८	तृसिदीपमिमं नित्यं	२१२२
तंतोर्वियुज्येत पटः	२१८२	तृष्णा स्नेहो रागलोभौ	८८८०
तंतोः संकोचविस्तार-	८८८८	ते आत्मत्वेप्यनुगते	८८८२
तपसा स्वर्गमेप्यामि	८८८२८८	तेन द्वैतमपन्हृत्य	८८८८
तमःप्रधानक्षेत्राणां	८२२२	तैजसा विश्वतां याता	२८८
तमःप्रधानप्रकृतेः	८२	तैरंडस्तत्र भुवन	२२
तमेव धीरो विज्ञाय	२८८८-८८८८	तैरंतःकरणं सर्वैः	२०
तमेव विद्वानत्येति	८८८८०	तैः सर्वैः सहितैः प्राणः	२२
तमेवैकं विजानीथ	२८८८-८८८२	तैस्तैः काम्येषु	८८८८
तर्हि कारणविज्ञानात्	८८८८८	त्यक्तं योग्यस्य देहस्य	८८८८
तर्हि साधनजन्यत्वात्	८८२८८	त्यज्यतामेष कामादिः	२८८८
तर्ह्यज्ञोऽहं ब्रह्मसत्त्व-	८८८८	त्रयाभावे तु निर्वृतः	८८८८२
तस्मात्कुतर्कं संत्यज्य	८८८८०	त्रयोऽप्यत्यंतपकाश्चेत्	८८८८
तस्मादात्मा महानेव	८८२८०	त्रितयीमपि तां मुक्त्वा	८८८
तस्मादाभासपुरुष	८८०२	त्रिषु धामसु यद्भोग्यं	८८८८
तस्माद्वेदांतसंसिद्धं	८८८८	त्वमेव दशमोऽसीति	८८८८
तस्मान्मुमुक्षुभिर्नैव	८८८८	दग्धबीजमरोहेऽपि	८८८८
तस्य हेतुः समानाभिहारः	८८८८	दर्शनादर्शने हित्वा	२२८८
तं विद्याद्दुःखसंयोग-	८८८८८	दशमः क इति प्रश्ने	८८८८
तात्कालिकद्वैतशान्तौ	२८८८	दशमामृतिलाभेन	२८८२
तादात्म्याध्यास एवात्र	८८८८	दशमोऽपि शिरस्ताडन्	२८८८
तादृक् पुमानुदासीन-	८८८८८	दशमोस्तीत्यविभ्रातं	८८८८
तादृक्कादेव तत्सत्त्वं	८८८८२	दशमोस्मीति वाक्योत्था	८८८८
तादृशेनापि बोधेन	८८८८	दिग्बरा मध्यमत्वं	८८८८
ताभ्यां निर्विचिकित्सेऽर्थे	८८८८	दिङ्मात्रेण विभानं तु	८८८८
तामसैर्नोभयं किंतु	२८८८	दिने दिने स्वप्नसुप्त्यो	८८८८
तावता कृतकृत्यः सन्	८८८८८	दीपप्रभामणिभ्रांतिः	८८८८
तावता मुक्तिरित्याहुः	८८८८८	दीपोऽपवरकस्यांतः	८८८८
तित्तिणीफलमत्यम्लं	८८८८८	दुःखनाशार्थमेवैतत्	८८८८२
तिष्ठत्वज्ञानतत्कार्यं	२८८८८	दुःखप्राप्तौ न चोद्वेगः	८८८८८
तिष्ठन्तु भूदाः प्रकृता	८८०२८८	दुःखाभावदेवास्य	८८८८८
तुच्छानिर्वचनीया च	८८८८	दुःखाभावश्च कामासिः	८८८८८-८८८८८
तृणार्चकादियोगांता	८८८८	दुःखिनोऽज्ञाः संसरन्तु	२८८८८-८८८८८

दुर्घटं घटयामीति	७२५	द्वयं यस्यास्ति तस्यैव	०५५
दूरदेशं गेत पुत्रे	२७८	द्विगुणीकृतचैतन्ये	८०५
दूरे प्रभाद्वयं दृष्ट्वा	८८२	द्वित्र्यांतरत्वकक्षाणां	४५८
दृश्यं नास्तीति बोधेन	२५८	द्विधा विधाय चैकैकं	२७
दृश्यमानस्य सर्वस्य	२८४	द्वैतस्य प्रतिमानं तु	८८८८
दृष्टांतः परसुप्तिश्चेत्	८८८२	द्वैतावशा सुस्थिता चेत्	८८८८
दृष्टांताः शकुनिः श्येनः	८८८८	द्वैतेन हीनमद्वैतं	८८८८
दृष्टुर्दृष्टेरलोपश्च	८८८८	द्वौ न जातौ तथैकस्तु	८८८८
देवत्वकामा ह्यन्यादौ	८८८८	धन्योऽहं धन्योऽहं कर्तव्यं	८८८८
देवदत्तस्तु सिंहोऽयं	८८८८	धन्योऽहं धन्योऽहं तृप्तिर्मे	८८८८
देवदत्तः स्वयं गच्छेत्	८८८८	धन्योऽहं धन्योऽहं दुःखं	८८८८
देवं मत्वा हर्षशोकौ	८८८८	धन्योऽहं धन्योऽहं नित्यं	८८८८
देवात्मशक्तिं स्वगुणैः	८८८८	धर्ममेधमिमं प्राहुः	८८८८
देवार्चनस्नानशौच-	८८८८	धर्माधर्मवशादेव	८८८८
देशकालान्यवस्तूनां	८८८८	धात्र्येति कथिता राम	८८८८
देशः कोऽपी न भासेत	८८८८	धीयुक्तस्य प्रवेशश्चेत्	८८८८
देहतादात्म्यमापन्नः	८८८८	धिरित्वमक्षप्राबल्यात्	८८८८
देहदोषांश्चित्तदोषान्	८८८८	धीवृत्त्याभासकुंभानां	८८८८
देहद्वयचिदाभास-	८८८८	ध्यातृध्याने परित्यज्य	८८८८
देहवद्वटधानादौ	८८८८	ध्यानदीपमिमं सम्यक्	८८८८
देहबागबुद्ध्यस्त्यक्ता	८८८८	ध्यानं त्वैच्छिकमेकस्य	८८८८
देहात्मज्ञानवज्ज्ञानं	८८८८	ध्यानान्मानाद्युक्तितोऽपि	८८८८
देहादभ्यन्तरः प्राणः	८८८८	ध्यानोपादानकं यत्तत्	८८८८
देहादिपंजरं यंत्रं	८८८८	ध्यायतो विषयान्पुंसः	८८८८
देहादेः प्रतिकूलेषु	८८८८	न कापि चिंता मेऽस्त्यद्य	८८८८
देहाद्यात्मत्वविभ्रांतौ	८८८८	न किंचिद्वेति बालश्चेत्	८८८८
देहाभिमानं विध्वंस्य	८८८८	न कुड्यसदृशी बुद्धिः	८८८८
देहेंद्रियादयो भावाः	८८८८	न कृत्स्नब्रह्मवृत्ति सा	८८८८
देहेंद्रियादियुक्तस्य	८८८८	न घोरासु न मूढासु	८८८८
देहे मृतेऽपि बुद्धिश्चेत्	८८८८	न चात्रैतद्वारयितुं	८८८८
देहोपलभपाकृत्य	८८८८	न चेश्वरत्वमीशस्य	८८८८
दोषदृष्टिर्जिहासा च	८८८८	न जातु कामः कामानां	८८८८
द्रवत्वमुदके वन्हौ	८८८८	न जानामि किमप्येतत्	८८८८
	८८८८	न जानामीत्युदासीन-	८८८८

ந தத் தானாபேக்ஷாஸி	௧௧௪௧	ந வ்யக்ते: பூர்வமஸ்த்யேவ	௧௪௩௪
ந தத்வமோருபாவர்தௌ	௧௧௪௨	ந வ்யாபித்வாதேஸ்தௌஸ்தௌ	௨௦௧
ந து:க்ஷாபாவமாத்ரேண	௧௧௪௩	ந சத்ருஸ்து சத: ஸக்தி:	௧௧௩௩
நத்யா கௌடா இவாவர்தா	௩௦	ந ஹி த்விபாவபாவித்வா	௧௧௪௪
நத்யா மமார தசம:	௧௧௦௧	ந ஹ்யாஹாராதி சந்த்யஜ்ய	௧௧௪௫
ந த்வேஷி சம்ப்ரவூத்தானி	௧௧௪௬	நாத்விதமபரோக்ஷம் சேத்	௧௧௪௬
ந த்விதம் பாஸதே நாபி	௧௨௪௨	நானிச்ஞ்ஞதௌ ந சேஞ்ஞத:	௧௪௪௭
ந த்யானம் ஜ்ஞானயோகாப்யா	௧௧௪௭	நானுதிஸ்திதி கோஸ்யேதத்	௧௦௨௩
ந நிரூபயிதும் ஸக்யா	௪௩௧	நானுபூதிந் த்விதம்	௧௧௪௮
ந நிரோதௌ ந சேத்பாதி:	௧௨௧௧-௧௧௩௩	நாபர்தௌதிஸ்தியோர்தா:	௩௦௧
நநு ஜ்ஞானானி தித்யதா	௨௪௧	நாப்யுபேம்யஹமத்விதம்	௧௧௪௯
நநு தூர்ணிஸ்திதௌ த்விதம்	௧௨-௧௧	நாமரூபோத்விதஸ்யேவ	௧௧
நநு தேஹமுபக்ரம்ய	௧௧௩	நாயம் க்ஷேஸ்தௌ சம்ஸார-	௧௨௧
நநு த்விதே ஸுக்ஷ்ம் மா பூத்	௧௧௪௪	நாயம் தௌஷஸ்திதாபாஸ:	௧௧௪௫
நநு ப்ரியதமத்வேந	௧௩௧௩	நார்த: பुरुஷகாரேண	௪௧௧
நநு பூம்யாதிதம் மா பூத்	௧௦௧	நாவித்யா நாபி தத்கார்ய	௧௧௨
நநு சத்ருஸ்துபார்த்யக்யாத்	௧௪௧	நாஸகேஸ்த்ருத்யுக்தா	௧௧௩
நந்வேவ வாஸநானந்தாத்	௧௨௧௧	நாஸதாஸித்விதாஸ்த்விதாத்	௪௨௩
ந பத்யுர்தே ஸா ப்ரிதி:	௧௨௧௪	நாஸதாஸித்விதௌ சதாஸித்	௧௧௩
ந ப்ரிதிர்வித்யேஷ்வஸ்தி	௧௩௧௧	நாஹ் த்விதே துத்விதே	௧௨௪
ந பூத்யாதிந் ஸத்வாதி:	௧௩௧௧	நிஜஸ்தானஸ்தித: ஸாக்ஷி	௧௧௩௩
ந பால்யம் யௌவநே லக்ஷம்	௧௪௧௩	நிஜானந்தே ஸ்திதே த்வித-	௧௪௪௦
ந பால்யௌ நான்தர: ஸாக்ஷி	௧௧௩௧	நித்யஜ்ஞானப்ரியதேஞ்ஞா	௪௦௩
ந பாதி நாஸ்தி க்ருதஸ்த:	௧௧௪௪	நித்யஜ்ஞானாதித்யேஸ்த்	௪௦௩
ந பாதி நாஸ்தி தசம:	௧௦௧௧	நித்யநிர்முணரூபம் தத்	௧௦௧௧
ந பாதி ததௌ நாப்யஸ்தி	௧௩௧௧	நித்யானுவதரூபஸ்த்	௧௧௦-௧௧௨௪
நம: ஸ்ரீஸங்கரானந்த-	௧	நித்யாதித்யே ஸ்நானஸ்தி	௧௪௨-௧௧௩௧
ந மூதௌ தசமஸ்திதி	௧௧௦௦	நித்யாதித்யே ஸ்நானஸ்தி	௧௧௧௪
ந யுக்தஸ்தமஸா ஸூர்ய:	௧௧௧	நித்யாதித்யே ஸ்நானஸ்தி	௧௪௩௨
ந லப்யதே மணிதீப-	௧௧௧௩	நித்யாதித்யே ஸ்நானஸ்தி	௧௧௩௩
நவஸம்ஸ்யாஹதஜ்ஞான:	௧௦௧௧	நித்யாதித்யே ஸ்நானஸ்தி	௧௦௦
ந வேதி லௌகீகௌ யாவத்	௪௩௦	நித்யாதித்யே ஸ்நானஸ்தி	௩௦௦

निरंतरं भासमाने	कक२क	नेत्रे जागरणं कंठे	क२५५
निरंशस्योभयात्मत्वं	५५२	नेन्द्रियाणि न दृष्टांतः	५५५
निरंशेऽप्यंशमारोप्य	क२५	नैतावतापराधेन	५५०
निरिच्छमपि रत्नादि-	क२५५	नैवं जानंति मूढाश्चेत्	५५०
निरुक्तावाभिमानं ये	५५५	नैवं ब्रह्मत्वबोधस्य	५५५
निरुपाधिब्रह्मतत्त्वे	क५५५	नैष दोषो यतोऽनेक-	५५५
निरूपयितुमारब्धे	५५५	नैष्कर्म्यसिद्धावप्येवं	क२५
निरोधलाभे पुंसोन्तः	क०५५	नैष्कर्म्येण न तस्यार्थः	क०५५
निर्गुणब्रह्मतत्त्वस्य	क०५५-क०२५	नोभयं श्रोत्रियस्यातः	क०५५
निर्गुणोपासनं पक्वं	क०५५	न्यूनाधिकशरीरेषु	५५५
निर्गुणोपास्तिसामर्थ्यात्	कक०५	पंचकोशपरित्यागे	कक५
निर्जगद्योम दृष्टं चेत्	क०५	पंचोक्त्यादानगमन-	५५
निर्णीतोऽर्थः कल्पसूत्रैः	क५५५	पटरूपेण संस्थानात्	५५२
निर्वधस्तत्त्वविद्यायाः	५५५	पटादप्यांतरस्तंतुः	५५०
निर्विकल्पसमाधौ तु	५५५	पतिजायादिकं सर्वं	५५५
निर्विकारासंगनित्य-	क०५५	पतिर्जाया पुत्रविचे	क२५२
निवृत्त एव यस्मात्ते	क५५२	पत्याविच्छा यदा पत्न्याः	क२५५
निवृत्ते सर्वसंसारे	५५५	परप्रेमास्पदत्वेन	क५५५
निश्चित्य सङ्कदात्मानं	क०५५	परमात्माद्वयानन्दः	कक५५
निश्चेष्टत्वात्परः सुप्तो	कक५५	परमात्मावशेषोऽपि	५०५
निश्छिद्रे दर्पणे भाति	क५५५	परव्यसनिनी नारी	क०५२-क२५५
निष्कामत्वे समेऽप्यत्र	क५५५	परसंगं स्वादयंत्या	क०५५
निष्कामोपासनान्मुक्तिः	कक०५	परागर्थप्रमेयेषु	५५५
निस्तत्त्वत्वाद्विनाशित्वात्	क५०५	परात्मा सच्चिदानन्दः	क५५५
निस्तत्त्वरूपतैवात्र	क५५	परापरब्रह्मरूपः	कक०५
निस्तत्त्वं भासमानं च	क५०५	परापरात्मनोरेवं	५५
निस्तत्त्वा कार्यगम्याख्य	कक२	परामर्शोऽनुभूतेऽस्ति	क२०२
निस्तत्त्वे नामरूपे द्वे	क५५५	परिज्ञायोपभुक्तो हि	५५५
नीरपूरितं भांडस्य	क२५५	परिणामे पूर्वरूपं	क५५५
नीरोग उपविष्टो वा	क५५	परिपूर्णः परात्मास्मिन्	२५५
नीलपृष्ठत्रिकोणत्वं	५५५	परिमाणाविशेषेऽपि	कक५
नृत्यशालास्थितो दीपः	कक२५	परोक्षज्ञानकालेऽपि	५५५

பரோக்ஷஜ்ஞானதோ நश्यேத்	கூ௨கூ	பृதக் பூதக் சிதாபாஸா:	௩௦க
பரோக்ஷஜ்ஞானமத்ரதா	கூ௮கூ	பூதாபாஸகூடஸ்தௌ	௩கூ௩
பரோக்ஷத்வாபரோதேந	கூ௭௩	பூதத்வாதிவிகாராந்த்	க௩கூகூ
பரோக்ஷமபரோக்ஷம் ச	கூ௦கூ	பூதபூதோதராகார-	க௩கூகூ
பரோக்ஷம் ப்ரஹ்மவிஜ்ஞானம்	கூ௩	ப்ரஜ்ஞானானி புரா பூதூ-	க௨க௨
பரோக்ஷா சாபரோக்ஷேதி	கூ௦கூ	ப்ரணவோபாஸ்தய: ப்ராப:	கக௦௩
பாடோஸ்ய சர்வா பூதானி	க௨௦	ப்ரதித்வநிர்வியக்ஷ்ணத:	கூ௮
பாமராணாம் வ்யவஹ்ரே:	க௦௭கூ	ப்ரதிபந்தோ வர்த்மான:	க௦௦க
பாரோக்ஷ்யேண விபூதூத்யே:	கூ௩கூ	ப்ரதிபந்தோஸ்தி பாதிதி	க௩
பிதாபி சுபாபிதா	கககூ௮	ப்ரதிஷ்டா விந்தே ச்வஸ்மிந்	கக௪௩
பிதூத்வாபிமமானோ ய:	கககூகூ	ப்ரத்யக் பரோக்ஷதேகஸ்ய	கூ௩௭
பிதூபுக்தாந்நஜாதிர்யாந்	க௭௭	ப்ரத்யக்ஷத்வேநாபிமதா-	௩௩௭
புண்யபாபதூயே சிந்தா	க௪௮௩	ப்ரத்யக்ஷஸ்யானுமானஸ்ய	கூகூ௮
புத்ரதாரேசு தப்யஸு	௮௭௭	ப்ரத்யக்ஷோ ய அபாதி	கூகூ௦
புத்ராதேரவிவக்ஷாயா	௨௧கூ	ப்ரத்யக்ஷ்யாக்ஷிமநுலிக்ஷ்ய	கூ௭௩
புத்ரார்த் தமபாஸிநா	௬௧௦	ப்ரத்யூபே வா ப்ரதோபே வா	௪கூ௩
புநதூதேதஸ்ய வஸ்துத்வம்	௩௪கூ	ப்ரதம் சக்ஷிதானதே	க௪கூகூ
புநத்ச பரதாராதி-	க௩௪௩	ப்ரதானக்ஷேத்ரஜ்நபதி:	௩கூ௭
புந: புநர்விசாரோபி	கூகூகூ	ப்ரமாணோத்பாதிதா விதா	௭௭௩
புநஸ்திரோபாவயதி	௪௭௮	ப்ரலயே தந்நிவூதௌ து	௨௩௮
புமானதோமுகோ நீரே	க௪௧௩	ப்ரவஹ்யபி நீரேத:	க௪கூகூ
புரத்ரயம் சாதிதூ	௪௧௩	ப்ரவூதாபாஹோ ந்யாய்யோ	௮௭௮
புரூபஸ்யேக்ஷயா கர்த்	க௦௩௮	ப்ரவூதிநோபியுக்தாசேத்	௮௭௦௦
புர்விசேஷத்வமப்யஸ்ய	௪௦௪	ப்ரவூதௌ வா நிவூதௌ வா	௩கூ௧
பூர்ணே தோதே ததந்யௌ தூ	௩௭௮	ப்ரதாந்தமநஸம் த்வேந	க௨௪௩
பூர்ணோ தேதே தலம் யக்ஷந்	௭௭௧	ப்ரதூதத்ராப்யாமேதேத்	௭௪௨
பூர்வக்ஷேபே க்ருதாபுண்யாத்	க௩௦௦	ப்ரதரந்தி தி சோதானி	௪௩௧
பூர்வஜந்மந்யஸந்நேதத்	௭௭௮	ப்ரத்யேந தாரூஜந்யேந	கூ௧௨
பூர்வபக்ஷதயா தௌ சேத்	௩௧௪	ப்ராஹ்மாவயுதம் தூதம்	௩௪௧
பூர்வபரபராமர்ச-	௩௩௩	ப்ராஹ்மாவோ நானூத:	௩௪௮
பூர்வாப்யாஸேந தூநேவ	க௦௦௮	ப்ராஹ்மாவேந நித்ராபா:	௭௨௧௮
பூதக்ஷத்வாபா சத்தாயா	௭௭௦	ப்ராஜஸ்தத்ராபிமானேந	௭௨

प्राणो जागर्ति सुप्तेऽपि	५५०	बुद्धितत्त्वचिदाभासौ	५५५
प्राप्ते नष्टेऽपि सद्भावात्	५५५	बुद्धोऽपि भेदो नो चित्ते	५५६
प्राप्य पुण्यकृतान् लोकान्	५५५	बुद्धौ तिष्ठन्नान्तरोऽस्याः	५५७
प्राभाकरास्तार्किकाश्च	५५७	बुद्धचवच्छिन्नकूटस्थः	५५८
प्रारब्धकर्मणि क्षीणे	५५८-५५९	बुद्ध्यादीनां स्वरूपं यः	५५९
प्रारब्धकर्मप्रावल्यात्	५६०	बुद्ध्यारोहाय तर्कश्चेत्	५६०
प्रियं त्वां रोत्स्यतीत्येवं	५६०	बृहद्रथस्य राजर्षेः	५६१
प्रियाद्धरिहरोनेन	५६१	बोधयामास भैत्रेयीं	५६२
प्रियोऽप्रिय उपेक्ष्यश्चेत्	५६२	बोधात्पुरा मनोमात्र-	५६३
फलपत्रलतापुष्प-	५६३	बोधादूर्ध्वं च तद्व्ययं	५६४
बद्धमुक्तो महीपालः	५६४	बोधेऽप्यनुभवो यस्य	५६५
बंधमोक्षव्यवस्थार्थं	५६५	बोधोपास्त्योर्विशेषः कः	५६६
बंधश्चेन्मानसं द्वैतं	५६६	ब्रह्मचारी भिक्षमाणः	५६७
बहिरंतर्विभागोऽयं	५६७	ब्रह्मण्यज्ञाननाशाय	५६८
बहुजन्मदृढाभ्यासात्	५६८	ब्रह्मण्यारोपितत्वेन	५६९
बहुवारमर्धातिऽपि	५६९	ब्रह्मण्येते नामरूपे	५७०
बहुव्याकुलचित्तानां	५७०	ब्रह्म नास्तीति मानं चेत्	५७१
बहु स्यामहमेवातः	५७१	ब्रह्ममात्रं सुविज्ञेयं	५७२
बाढमेतावता नात्मा	५७२	ब्रह्म यद्यपि शास्त्रेषु	५७३
बाढं निद्रादयः सर्वे	५७३	ब्रह्मलोकतृणीकारः	५७४
बाढं ब्रह्मेति विद्युश्चेत्	५७४	ब्रह्मलोकाभिवाञ्छायां	५७५
बाढं माने तु मेयेन	५७५	ब्रह्म विज्ञानमानंदं	५७६
बाढं संति ह्यदार्ढ्यस्य	५७६	ब्रह्मवित्परमाप्नोति	५७७
बाधितं दृश्यतामक्षैः	५७७	ब्रह्म विद्धि तदेव त्वं	५७८
बालस्य हि विनोदाय	५७८	ब्रह्मविद्वद्ब्रह्मरूपत्वात्	५७९
बाष्पं धूमतया बुध्वा	५७९	ब्रह्मसाक्षात्कृतिस्त्वेवं	५८०
बाह्यभोगान् मनोराज्यान्	५८०	ब्रह्मांडमध्ये तिष्ठति	५८१
बाह्यं रथ्यादिकं वृत्तं	५८१	ब्रह्मांडलोकदेहेषु	५८२
बुद्धतत्त्वेन धीदोष-	५८२	ब्रह्माद्याः स्तंबपर्यंताः	५८३
बुद्धश्चेन्न बुभुत्सेत	५८३	ब्रह्मानंदं प्रवक्ष्यामि	५८४
बुद्धद्वैतसतत्त्वस्य	५८४		
बुद्धिकर्मेन्द्रियप्राण-	५८५		

ब्रह्मानंदमिधे ग्रंथे	क २८५	भोग्यानां भोक्तृशेषत्वात्	८५
	क २८५	अमाधिष्ठानभूतात्मा	८५
	क २८५	अमांशस्य तिरस्कारात्	८५
	क २८५	आंतिस्वप्नमनोराज्य—	२८५
	क २८५	आम्यंते पांडितंमन्याः	२८५
	क २८५	ममस्याब्धौ यथाक्षाणि	२८५
	क २८५	मणिप्रदीपप्रभयोः	२८५
	क २८५	मन आत्मेति मन्यंतः	२८५
	क २८५	मन एव मनुष्याणां	२८५-२८५
	क २८५	मनसो निगृहीतस्य	२८५
	क २८५	मनुष्यलोको जय्यः स्यात्	२८५
	क २८५	मनोजृम्भणराहित्ये	२८५
	क २८५	मनो दर्शेन्द्रियाध्यक्षं	२८५
	क २८५	मनोराज्याद्विशेषः कः	२८५
	क २८५	मनोवाक्कायतद्वाह्य-	२८५
	क २८५	मनो हि द्विविधं प्रोक्तं	२८५
	क २८५	मंदस्य व्यवहारेऽपि	२८५
	क २८५	मर्त्यभोगे द्वयो नारि	२८५
	क २८५	मर्त्यान्नमेकं देवान्ने	२८५
	क २८५	मशकध्वनिमुख्यानां	२८५
	क २८५	महतः परमव्यक्तं	२८५
	क २८५	महत्तमं विरक्तौ तु	२८५
	क २८५	महत्तरप्रयासेन	२८५
	क २८५	महाकाशस्य मध्ये यत्	२८५
	क २८५	महाराजः सार्वभौम	२८५
	क २८५	महाविप्रो ब्रह्मवेदी	२८५
	क २८५	मांसपांचालिकायास्तु	२८५
	क २८५	मांडूक्यतापनीयादि-	२८५
	क २८५	मातापित्रोर्वधः स्तेयं	२८५
	क २८५	मातुर्मानाभिनिष्पत्तिः	२८५
	क २८५	माधुर्यादिस्वभावानां	२८५
	क २८५	मा न भ्रूवमहं किंतु	२८५
ब्रह्मानंदो वासना च	क २८५		
ब्रह्मापरोक्षसिद्धयर्थं	क २८५		
ब्राह्मण्यं मेऽस्ति पूज्योहं	क २८५		
भाक्तिः स्याद्गुरुदेवादौ	क २८५		
भगवत्पूज्यपादाश्च	क २८५		
भरतादेरप्रवृत्तिः	क २८५		
भर्जितानि तु बीजानि	क २८५		
भविष्यन्नगरे तत्र	क २८५		
भातीति चेद्वातु नाम	क २८५		
भारवाहि शिरोभारं	क २८५		
भार्या स्नुषा ननांदा च	क २८५		
भिक्षावस्त्रादि रक्षेयुः	क २८५		
भिद्यते हृदयग्रंथिः	क २८५		
भिन्ने वियत्सती शब्दः-	क २८५		
भीषास्मादित्येवमादौ	क २८५		
भुंजानाना अपि बुधाः	क २८५		
भुंजानोऽपि निजारब्धं	क २८५		
भुंजानो विषयानंदं	क २८५		
भृगुः पुत्रः पितुः श्रुत्वा	क २८५		
भूतभौतिकमायानां	क २८५		
भूतोत्पत्तेः पुरा भूमा	क २८५		
मूमौ कडकडाशब्दः	क २८५		
मूल्यादिपंचभूतानि	क २८५		
भेदोऽस्ति पंचकोशेषु	क २८५		
भोक्ता स्वस्यैव भोगाय	क २८५		
भोगेन चरितार्थत्वात्	क २८५		
भोग्यमिच्छन् भोक्तेरर्थं	क २८५		

मम्याख्यायाः कामधेनोः	१५०	मृतेऽपि तस्मिन्वार्तायां	२६२
माया चेयं तमोरूपा	४४५	मृत्सुवर्णमयश्चेति	४४४५
मायात्वमेव निश्चयं	४५४	मृद्वत्ते सच्चिदानन्दाः	४४५४
मायाधीनश्चिदाभासः	४६४	मेघवद्वर्त्तते माया	४६०
मायां तु प्रकृतिं विद्यात्	२४५-४५४	मेघांशरूपमुदकं	५५५
मायाभासेन जीवेशौ	{ ४४५ १५४ ४४२	मेघाकाशमहाकाशौ	४५५
मायामयत्वं भोगस्य	४५४	मैवमुष्णप्रकाशात्मा	४५५०
मायामयः प्रपंचोऽयं	४०४५	मैवं मांसमयी योषित्	२४२
मायामेघो जगन्नीरं	४५५	मोक्षेऽहमित्यत्र युक्तं	४५२४
मायाविद्ये विहायैवं	४५	मोहादनीशतां प्राप्य	२५०
मायावृत्त्यात्मको हीश-	२५५	य आनन्दमयः सुप्तौ	४२५२
मायिकोऽयं चिदाभासः	५०४	य उपास्ते त्रिमात्रेण	४४०२
मायी सृजति विश्वं सन्	४५५	य एवमतिशूरेण	५५५
मायोपाधिर्जगद्योनिः	४५५	य एवं ब्रह्म वंदेष	२४५
मार्गे गन्तोर्द्वयोः श्रान्तौ	४५५	यं कर्मी न विजानाति	५५५
मा विनश्यत्वयं भोगः	४५५	यं यं वाऽपि स्मरन् भावं	४०५५
मासाब्दयुगकल्पेषु	४	यं लब्ध्वा चापरं लाभं	४२४५
मास्त्वद्वैते सुखं किंतु	४४५४	यतो यतो निश्चरति	४२४४
माहेश्वरी तु माया या	२२५	यत्र त्वस्य जगत्स्वात्मा	४५५
मिथ्यात्वबुद्ध्या तत्रेच्छा	४०५५	यत्न यद्दृश्यते द्रष्टा	४५५
मिथ्यात्ववासनादार्थ्यं	४५५	यत्नोपरमते चित्तं	४२४५
मिथ्याभियोगदोषस्य	५२०	यत्सांख्यैः प्राप्यते स्थानं	{ ४०५५ ४५५५
मुक्तिस्तु ब्रह्मतत्त्वस्य	५०४	ययागाधनिधेर्लब्धौ	४४४५
मुखदन्त्यविकासाभ्यां	४४५५	यथा चित्रपटे दृष्टं	२५५
मुग्धबुद्धातिबुद्धानां	४४५५	यथा चेतन आभासः	५५५
मुमूर्षोर्गृहरक्षादौ	४५२०	यथात्र कर्मवशतः	५५५
मूर्तिध्यानस्य मंत्रादेः	४०५५	यथा दीपो निवातस्थः	५५
मूर्तिप्रत्ययसांतत्यं	४०५	यथा धौतो घटितश्च	२५५
मूषासिक्तं यथा ताम्रं	२४५	यथा निरिंधनो बन्धिः	४२५५
मृच्छाकिबद्धशक्तिः	४५५५	यथा पुष्करपर्णेऽस्मिन्	४४५४
		यथा मुजादिषाकैवं	४२
		यथा यथोपासते तं	५०५

யதா விதிரூபாதி: ச்யாத்	௧௭௦	யா புகிவாசனாஸ்தாஸு	௧௭௭
யதா சவாதிவித்ராதி	௧௦௮௧	யாவச்சித்யஸ்வரூபத்வ-	௧௦௩௧
யதா ஸ்ரீகாதிநித்யத்வம்	௧௨௪	யாவத்ஸவதேஹதாஹ் ச:	௮௨௭
யதேதாஸி சமித்ரோ஽மி	௧௪௮௧	யாவதாவதவஜ்ஜா ச்யாத்	௧௪௪௭
யதஜ்ஞானம் தத்ர லீனௌ	௧௨௦௪	யாவதாவதஹ்ஹ்:	௧௨௪௦
யதத்வைத் ச்ருதம் ச்ருதே:	௧௩௨	யாவதஜ்ஞானசாமிப்யம்	௧௦௮௦
யதமாவி ந தத்ராவி	௭௧௨	யா சக்தி: கல்பயேத்யோம	௧௨௮
யதா மலினசத்வா தா	௪௧	யுஜந்நேவம் சதாத்மானம்	௧௨௧௦
யதா சர்வே ப்ரபித்யந்தே	௧௧௪	யுவா ரூபி ச வித்யாவாந்	௧௪௧௨
யதா சர்வே ப்ரமுக்யந்தே	௧௧௩	யேநாயம் நதநேநாத்	௮௭௪
யதா ச்வச்யாபி ப்ரக்துத்வம்	௮௦௧	யேநேக்தே ஜ்ஞானோதீதம்	௨௮௭
யதி வித்யா஽பந்ஹுவீத	௭௧௩	யேநேதம் ஜானதே சர்வே	௧௧௧௧
யதி சர்ஜப்ரஹ்மயா:	௧௧௪௨	யே வதந்தீத்யமேதே஽பி	௧௩௩
யத்யத்ஸுதம் ப்ரவேததத்	௧௧௧௧	யோகப்ரஹ்மச்ய ரீதாயா	௧௦௦௪
யத்யதா வர்ததே தச்ய	௧௧௧௧	யோகானந்த: பூரோக்தோ ய:	௧௩௧௭
யத்யத்ரூபாதி கல்பத	௧௧௧௧	யோகாப்யாஸ்வதேததர்:	௧௦௮௭
யத்யபி த்வமசீத்யத்ர	௧௧௧௧	யோகோ க்ரோதிசயஸ்தத்வ	௧௩௧௦
யத்யப்யசௌ சிரம் காலம்	௧௧௧௧	யோகேநாத்மவिवेकेन	௧௪௭௨
யத்யோகேந ததேவதி	௧௧௧௧	யோ ப்ரஹ்ம வேத ப்ரஹ்மேவ	௮௨௧
யத்யா஽ஸ்தகால: ப்ராணச்ய	௧௧௧௧	யோ ப்ரஹ்ம ச சுகம் நாலபே	௧௧௧௧
யத்யாபி நிர்மலே நீரே	௧௧௧௧	யோ஽யம் ச்ரூபா: பூமானே	௧௨௧௧
யத்யா ப்ரதித்வநிர்வ்யோம:	௧௧௧௧	யோவராஜ்யே ச்ரீதோ ராஜ-	௮௨௪
யத்யா சர்வாத்மதா ச்வச்ய	௧௧௧௧	ரஜோசை: பஞ்சபிஸ்தேபா	௨௧
யத்யாதிர்ஜாதிரோத்ய	௧௧௧௧	ரஜ்ஜ்ஞானே஽பி க்ரூபாதி:	௮௨௮
யத்யாபிமுத்யா தேவா: ச்யு:	௧௧௧௧	ராஜோ லிங்கமபோத்ய	௭௭௧௧
யத்யா யத்யா ப்ரதேத்யுசா	௧௧௧௧	ராஜோஸ்தௌ சூசிபோத்ய	௪௭௧௧
யத்யாலஸதி சக்த்யாசௌ	௧௧௧௧	ரூபம் ரூபம் ப்ரஹ்மாசௌ	௧௧௧௧
யத்யு சாஷிணமாத்மானம்	௧௧௧௧	ரோகோத்யாபிபூதானா	௧௧௧௧
யத்யுஸ்திஸ்திஸ்தி லோகே	௧௧௧௧	லிங்காபாவே சூபுஸௌ ச்யாத்	௧௧௧௧
யத்யு நாத்ரூபோ பாவ:	௧௧௧௧	லிங்கா சூபுஸௌ வபுஸௌ	௧௮௧௧
யத்யு ப்ரோதிராவிவேகானா	௧௧௧௧	லிங்கிகவ்யவஹாரோ஽ஹ்	௧௧௧௧
		வபுஸௌபிபூ நிர்வத:	௮௧௧௧

वर्णाश्रमपरान्मूढाः	क०६क	विचारितमलं शास्त्रं	२२२
वर्णाश्रमवयोऽवस्थां	क०६२	विचार्याप्यापरोक्षेण	६६०
वर्णाश्रमादयो देहे	क०६क	विचिंत्य सर्वरूपाणि	क०६०
वस्तुत्वं घोषयंत्यस्य	क०७२	विजातीयमसत्तत्तु	६०
वस्तुधर्मा नियम्येरन्	२६६	विज्ञानं क्षणिकं नात्मा	६६२
वस्तुखभावमाश्रित्य	क०७२	विज्ञानमय उत्पन्नो	क०६६
वस्त्राभासस्थितान् वर्णान्	६०२	विज्ञानमयकोशोऽयं	६६६
वन्हिरुष्णः प्रकाशात्मा	क०७२	विज्ञानमयमुख्येषु	७०६
वाक्पाणिपादपायूपस्थैः	६६	विज्ञानमयमुख्यैर्यैः	क०७७
वाक्यमप्रतिबद्धं सत्	६२	विज्ञानमयरूपेण	७०२
वागादीनामिन्द्रियाणां	६०६२	विज्ञानमात्मेति पर	६६६
वागाद्यगोचराकारं	क०७६	विज्ञानवादो बाह्यार्थे	२०६
वाङ्निष्पाद्यं नाममात्रं	क०७०	विड्वराहादितुल्यत्वं	२६७
वातपित्तश्लेष्मजन्य-	२०२	वित्तात्पुत्रः प्रियः पुत्रात्	क०६६
वायुरस्तीति सद्भाव-	क०७०	विदितादन्यदेवेऽति	क०७२
वायुः सूर्यो वह्निरिन्द्रः	क०७७	विद्यायां सच्चिदानंदा	क०७६
वायोर्दशांशतो न्यूनः	क०७६	विद्यारब्धे विरुद्धचेते	६६०
वालाग्रशतभागस्य	६६०	विद्वांश्चेत्तादृशां मध्ये	२००
वासनानां परोक्षत्वात्	७००	विध्यभावान्न बालस्य	क०००
वासनानेककालीना	क०७०	विना क्षोदक्षमं मानं	६००
वासनायां प्रवृद्धायां	क०७	विपरिता भावनेयं	६०२
विकल्पतदभावाभ्यां	०२	विपर्यस्तो निदिध्यासेत्	२००-क०७७
विकल्पो निर्विकल्पस्य	००	विप्रक्षत्रादयो यद्वत्	क०२०
विकारिबुद्ध्यधीनत्वात्	६२०	विप्रक्षत्रियविदूषाः	००७
विक्षिप्यते कदाचिद्धोः	२२६	वियदादेर्नामरूपे	०००
विक्षेपावृत्तिरूपाभ्यां	६२०	विरलत्वं व्यवहृतेः	{ २०२
विक्षेपोत्पत्तितः पूर्वं	६२६		{ क०२२
विक्षेपो नास्ति यस्मान्मे	{ २००	विरागमनुर्नरो गावः	२२०
	{ क०२६	विरोधिप्रत्ययं त्यक्त्वा	क०००
विक्षेपो यस्य नास्त्यस्य	२२०	विलयोऽप्यस्य सुप्त्यादौ	२०२
विचारयन्नाभरणं	०००	विलीनश्रुत्वश्चात्	क०००
विचाराज्जायते बोधः	क०००	विवक्ष्यते तदस्माभिः	क०००

विविच्य नाशं निश्चित्य	५०५	वैयर्थ्यमस्तु वा बाह्यं	२५५
विविच्य भ्रातिमुद्दिष्टत्वा	५५५	व्यक्तकाले ततः पूर्वं	५५५०
विविचिता भोक्तृत्वत्वं	५५५	व्यक्तं घटो विकारश्च	५५५५
विवेके जाग्रति सति	५५५	व्यक्ताव्यक्ते तदाधारः	५५०५
विवेके द्वैतमिथ्यात्वं	५५५	व्यक्तीनां नियमो माभूत्	५५५०
विवेकेन परिक्लिश्यन्	५५५	व्यक्ते नष्टेऽपि नामैतत्	५५०५
विश्रांतिं परमां प्राप्तिः	५५५	व्यक्तचनुल्लेखमात्रेण	५५५
विश्वरूपाध्याय एष	५५५	व्यज्यन्ते ह्यांतराः स्पर्शाः	५५
विषयानंदवद्विद्यानंदः	५५५५	व्यंजको वा यथालोकः	२५५
विषयेष्वपि लब्धेषु	५५५५	व्यवहारो लौकिको वा	५५५-५५५५
विष्टभ्याहमिदं कृत्स्न	५५५	व्याचक्षतां ते शास्त्राणि	५५५-५५५५
विष्णुं ध्यायतु धीर्यद्वा	५५५-५५५५	व्याधयो धातुवैषम्ये	५५५०
विष्णोर्नाभिः समद्भूतः	५५५	व्यासादेरपि सामर्थ्यं	५०५५
विष्णवाद्युत्तमदेहेषु	५५५५	व्रताभावाद्यदाध्यासः	५५५५
विस्फुलिगा यथा बन्हेः	५५५	व्रात्यश्रोत्रियवोर्वेद-	५५५
विस्मयैकशरीराया	५५५५	ब्रह्मादिकं दर्शपूर्णमासौ	५५५५
वीर्यस्यैषः स्वभावश्चेत्	५५५५	शकुनिः सूत्रबद्धः सन्	५५५५
वृक्षस्य स्वगतो भेदः	५५५	शक्तिः शक्तात्पृथङ्नास्ति	५५५५
वृत्तयस्तुतदानभिज्ञाता	५५५	शक्तिरस्यैश्वरी काचित्	५५५
वृत्तिष्वेतासु सर्वासु	५५५५	शक्तेः कार्यानुभेयत्वात्	५५५५
वृत्तिनामनुवृत्तिस्तु	५५५	शक्त्याधिक्ये जीवितं चेत्	५५५
वृत्तेः साक्षितया वृत्ति—	५५५५	शक्यं जेतुं मनोराज्यं	५५५५
वृद्धिमिष्टवतो मूलं	५५५५	शनैः शनैरुपरमेत्	५५५५
वेदवाक्यानि निर्णेतुं	५५५५	शब्दस्पर्शादयो वेद्याः	५५
वेदान्तविज्ञानसुनिश्चिता	५०५०	शब्दस्पर्शौ रूपरसौ	५५५
वेदान्तानामशेषाणां	५५५५	शब्दानेव पठस्याहो	५५५५
वेदान्तेभ्यो ब्रह्मतत्वं	५५५५	शमयत्यौषधेनायं	५५५५
वेदाध्यायी ह्यप्रमत्तः	५०५५	शमाद्यैः श्रवणाद्यैश्च	५००५
वेदाभ्यासात्पुरा ताप—	५५५५	शयाने पुरुषे निद्रा	५५५५
वैराग्यं क्षान्तिरौदार्यं	५५५	शाखाभेदात्कामभेदात्	५५५५
वैराग्यबोधोपरमाः	५५५०	शांता घोरास्तथा मूढाः	५५५५
वैराग्योपरती पूर्णे	५५५५	शांता घोराः शिलाद्याश्च	५५५५

शांतासु सच्चिदानंदान्
 शापानुग्रहसामर्थ्यं
 शास्त्राण्यधीत्य मेधावी
 शास्त्रोक्तेनैव मार्गेण
 शिलादौ नामरूपे द्वे
 शिवस्य पादाबन्धेष्टुं
 शून्यत्वमिति चेच्छून्यं
 शून्यमासीदिति ब्रूषे
 शून्यशक्तिस्तथाकाशे
 शृण्वंत्वज्ञाततत्त्वास्ते
 शृण्वसंगः परिच्छेद—
 शेषाः प्राणादिविज्ञाताः
 शोधितस्त्वंपदार्थो यः
 शोषस्पर्शौ गतिर्वेगः
 श्मश्रुकण्टकवेधेन
 श्येनो वेगेन नीढैक—
 श्रद्धालुर्व्यसनी योऽत्र
 श्रवणादित्रयं तद्वत्
 श्रुतितात्पर्यमखिलं
 श्रुतियुक्तचनुभूतिभ्यः
 श्रुत्यर्थं विशदीकुर्मः
 श्रोतुर्देहोद्विजातीति
 श्रोत्रियत्वाद्देदशास्त्रैः
 श्रौतीकर्तुं स्वपक्षं ते
 श्रौत्या विचारदृष्ट्यायं
 संवादिभ्रमतः पुंस
 संवादिभ्रमवद्ब्रह्म
 संसर्गो वा विशिष्टो वा
 संसारः परमार्थोऽयं
 संसारासक्तचित्तः सन्
 संसार्यहं विबुद्धोऽहं
 स आत्मा सर्वगो राम

क०क०क०

क०क०क०

२क०२

क०क०क०

क०क०क०

२क०२

३क०३

क०क०

क०क०क०

२क०क०-क०क०क०

क०क०

क०क०क०

क०क०क०

क०क०

क०क०क०

क०क०क०

क०क०क०

क०क०क०

क०क०क०

क०क०क०

क०क०क०

२क०२

क०क०क०

क०क०क०

क०क०क०

क०क०क०

क०क०क०

क०क०क०

क०क०

क०क०क०

क०क०

क०क०क०

सकृत्प्रत्ययमात्रेण

सकृदाप्तोपदेशेन

सगुणत्वमुपास्यत्वात्

स घटो न मृदो भिन्नः

संख्यामेवैष जानाति

संगी हि बाध्यते लोके

सच्चित्सुखात्मकं ब्रह्म

सच्चिदानंदरूपस्य

सच्चिदानंदरूपेऽस्मिन्

सतो नावयवाः शंक्याः

सतोऽनुवृत्तिः सर्वत्र

सतोऽपि नामरूपे द्वे

सतो विवेचितास्वप्सु

सतो विवेचिते बन्धौ

सतो व्योमत्वमापन्नं

सत्कर्मपरिपाकात्ते

सत्तत्त्वमाश्रिता शक्तिः

सत्ता चिदिद्वयं व्यक्तं

सत्ता चित्तिः सुखं चेति

सत्यं कार्येषु वस्त्वंशः

सत्यं ज्ञानमनंतं चेत्

सत्यं ज्ञानमनंतं यत्

सत्यत्वं बाधराहित्यं

सत्यप्यात्मनि लोकोस्ति

सत्येवं विषयौ द्वौ स्त

सत्येवं व्यवहारेषु

सत्त्ववृत्तौ चित्सुखैक्यं

सत्त्वशुद्धाविशुद्धिभ्यां

सत्त्वांशैः पंचभिस्तेषां

सदद्वैतेऽनृतद्वैते

सदद्वैतं श्रुतं यत्तत्

सदद्वैतात्पृथग्भूते

क०क०क०

क०क०क०

क०क०क०

क०क०क०

क०क०क०

क०क०क०

क०क०क०

क०क०क०

क०क०क०

क०क०

क०क०

क०क०

क०क०

क०क०

क०क०

क०क०

क०क०

क०क०क०

क०क०क०

क०क०क०

क०क०क०

क०क०क०

क०क०

क०क०क०

क०क०

क०क०क०

क०क०

क०क०

क०क०

क०क०

क०क०

क०क०

सदंतरं सजातीयं	अ०क	सर्वज्ञत्वादिकं चेशे	क००क
सदसत्त्वविवेकस्य	क००	सर्वज्ञत्वादिके तस्य	०००
सदा पश्यान्निजानंदं	क००क०	सर्वतः पाणिपादत्वे	००क
सदा विचारयेत्तस्मात्	००क	सर्वतो लांछितो मप्या	००क
सदासीदिति शब्दार्थ—	क०क	सर्वथा शक्तिमात्रस्य	००क
सद्रूपमारुणिः प्राह	क०००	सर्वबाधे न किंचिच्चेत्	०००
सदृशं चेष्टतं स्वस्याः	००क	सर्वभूतानि विज्ञानमयास्ते	००क
सदेवेत्यादिवाक्येन	क००	सर्वं ब्रह्मेति जगता	०००
सद्बुद्धिरपि चेन्नास्ति	क००	सर्वव्यवहृतिष्वेवं	०००
सद्वस्तुन्येकदेशस्था	क००	सर्वात्मना विस्मृतः सन्	०००
सद्वस्तु ब्रह्म शिष्टोऽशः	क००	सर्वान्कामान्सहाप्नोति	०००
सद्वस्तु शुद्धं त्वस्माभिः	क००	सर्वैर्मानुष्यकैर्भोगैः	०००
सद्वत्त्वाधिकवृत्तिश्चात्	क००	सर्विकल्पस्य लक्ष्यत्वे	००
सन्त्यापोऽमूः शून्यतत्त्वाः	क००	स वेत्ति वेद्यं तत्सर्वं	०००
संधयोऽखिलवृत्तिनां	क००	सस्यं वा शाकजातं वा	०००
सन्मायाव्योमवाय्वंशैः	क००	ससंगत्वविकाराभ्यां	०००
सपुराणान्पंच वेदान्	क०००	सहस्रशीर्षेत्येवं च	०००
सप्तान्नब्राह्मणे द्वैतं	०००	सहस्रशो मनोराज्ये	०००
सप्तावस्था इमाः संति	क००	साक्षात्कर्तुमशक्तोऽपि	०००
स बोधो विषयाभिन्नः	क०	साक्षात्कृतात्मधीः सम्यक्	०००
स भूमिं विश्वतो वृत्वा	०००	साक्षिसत्यत्वमध्यस्थ	०००
समन्वयाध्याय एतत्	क००	साक्ष्येव दृश्यादन्यस्मात्	०००
समष्टिरीशः सर्वेषां	००	सांकुशा विषयैस्तृप्तिः	०००
समाधिनिर्धूतमलस्य चेतसः	क०००	सांख्यकाणादबौद्धाद्यैः	०००
समाधिमथ कर्माणि	क०००	सात्विकैर्धीन्द्रियैः साकं	०००
समासक्तं यथा चित्तं	क०००	साधिष्ठानो विमोक्षादौ	०००
समृत्कस्य विकारस्य	क०००	सामासमेव तद्दीजं	०००
समुत्थायैष भूतेभ्यः	०००	सामर्थ्यहीनो निंद्यश्चेत्	०००
समेऽपि भोगे व्यसनं	०००	सामानाधिकरणस्य	०००
सम्यग्विचारो नास्त्यस्य	०००	सार्वभौमादिसूत्रांताः	०००
स यत्तत्रेक्षते किंचित्	०००	सांशस्य घटवन्नाशः	०००
सर्वकामाप्तिरेषोक्ता	क०००	सिद्धं ब्रह्मणि सत्यत्वं	०००

सिद्धयेन येत्यासि दुःखं	ककु	स्वस्थानसंस्थितो दीपः	ककक
सुखदुःखाभिमानाख्यः	गग	स्वं परं च न वेत्यात्मा	अक०
सुखमस्वाप्समत्राहं	क२०क	स्वप्नेद्रजालसदृशं	गकु
सुखमात्यंतिकं यत्तत्	क२०ग	स्वप्ने वियद्वृत्तिं पश्येत्	क२०क
सुखं वैषयिकं शोकः	ककक	स्वप्रकाशतया किं ते	क०क
सुखे वैषयिके प्रीतिः	कक०क	स्वप्रकाशापरोक्षत्वं	२कक
सुसिर्दक्षणे बुद्धिः	क२०ग	स्वप्रकाशे कुतोऽविद्या	क२२
सुसिवादिस्मृतिः सीमा	क२०	स्वप्रकाशोऽपि साक्ष्येव	कग
सुसोत्थितस्य सौपुस—	क	स्वप्रभत्वे भवद्वाक्यं	ककक
सुरभीतरंगधौ द्वौ	गक	स्वभावजेन कौतये	गक
सुषुप्तिकाले सकले	क२००	स्वमात्रं भासयेत्तत्र	क०क
सुषुप्तिविषया मुक्ति—	गकग	स्वयं ज्योतिर्भवत्येष	कक०
सुषुप्त्यभागे भानं तु	कक	स्वयं अभोऽपि संवादी	कगक
सूक्ष्मनाडीप्रचारस्तु	कगग	स्वयमात्मेति पर्यायौ	ककग
सूत्रात्मा सूक्ष्मदेहाख्यः	ककक	स्वयमेवानुभूतिनात्	कअग
सोऽकामो निष्काम इति	क०कक	स्वयोनौपशान्तस्य	क२क
सोऽयमित्यादिवाक्येषु	कग	स्वर्गलोकब्रह्मलोकौ	क२कक
सोऽस्यायमात्मा पुण्येभ्यः	ककक०	स्वस्मिन्मृतेऽपि पुत्रादिः	ककक
सोऽहं विद्वन्प्रशौचाभि	ककक२	स्वस्वकर्मानुसारेण	कअ२
सौषुप्तमानंदमयं	कक२	स्वस्वप्रमापरोक्ष्येण	गक
स्तामद्वैतस्वप्रभत्वे	ककग	स्वानुभूतावविश्वासे	क२क
स्पंदशक्तिश्च वातेषु	ककअ२	स्वानुभूतिरविद्यायां	क२क
स्पष्टं भाति जगच्चेदं	ककक	स्वाभिभूत्यादिकं सर्वं	ककक
स्पष्टशब्दादियुक्तेषु	अ२	स्वासत्वं तु न कस्मैचित्	ककअ
स्यात्पंचीकृतभूतोत्थः	कक	स्थितिर्लियश्च कुंभस्य	ककग
स्याद्याघ्रः संमुखो द्वेष्टः	कक२क	स्थितोऽप्यसौ चिदाभासः	कगअ
स्रक्चन्दनवधूवस्त्र—	गअक	स्थूलदेहं विना लिंगदेहः	क०ग
स्वकीयाच्छून्यनगरात्	ककक०	स्थूलं सूक्ष्मं कारणं च	अ०ब
स्वकीये सुखदुःखे तु	ककगक	हसत्येको मणिं लब्ध्वा	२कअ
स्वतः पूर्णः परात्मात्र	२क०	हानादानविहीनेऽस्मिन्	कक०क
स्वतः शुभोऽत्र धौतः स्यात्	२कग	हिरण्यश्मश्रुसूर्यादिः	क०२क
स्वतश्चिदंतर्यामी तु	२कअ	हेतुस्वरूपकार्याणि	कगक
स्वतोऽपरोक्षजीवस्य	ककक	हैरण्यगर्भाः प्राणात्म—	ककक

பக்கம்.	வரி.	பிழை.	திருத்தம்.
		பிரத்தியக்தத்துவவ்வேகம்.	
அ	க	* ஈச ஆகாசாகி	ஆகாசாகி
அ	கூ	ஞான ஆகாயத்தை	ஆகாயத்தை
கஉ.	ஈக	நான்கு பிரமாணங்களின்	நான்கு பிரமைகளின்
கச	ஈ	இவள் என் தாய்	அவள் என் தாய்
உகூ	கஅ	சஈ	சஉ
ஈக	க	,	உ. ஞானேந்திரியங்களின் உற்பத்தி
ஈஈ	கஈ	பிராணிகளின்	பிராணன்களின்
சஉ	கக	जन्मनौजन्म	जन्मनौजन्म
சஉ	கரு	जन्मतः	जन्मतः
ருகூ	உச	மகாவாக்கியத்தில்	மகாவாக்கியத்தின்
கூஉ	கஎ	அவ்விரண்மனும்	அம்முன்றினும்
ஷெ	உக	அவ்விரத்மாசிரய	அவ்வாத்மாசிரயாகி
கூஈ	ச	விகற்பத்தினாலும்	விகற்பபதத்தினாலும்
கூகூ	ஈரு	அந்நியகர்மஜ	அந்நிய்தரகர்மஜ
எ௦	உ	கிருபையால்	கிரியையால்
ஷெ	ஈ	கிருபையால்	கிரியையால்
எக	ஈ	संधानैः	संधानैः
எஉ	ஈகூ	அது இரண்டு கபாலங்க	அது
	ஈஎ	ளின் சையோகவிபாகத்	
		தின் பொருட்டுசேஷ்டை	
		யுண்டாகின்றது அது	
எரு	ச	,	ஈ. நிர்விகற்பசமாதியின்
ஷெ	ரு	ஈ. சமாதியின்	நிருபணம் ருரு-கக
எக	கஅ	அதுபவிக்கப்படுகின்றன	க. சமாதியின்
			அதுமிக்கப்படுகின்றன
		பஞ்சமகாபூதவ்வேகம்.	
க௦அ	ஈச	ஜோதி, தேயு,	ஜோதி (தேயு)
க௦அ	சஉ	சமஷ்டிபிரமாண	சமஷ்டிப்பிராண
க௦கூ	கஈ	सौम्येदमग्र	सौम्येदमग्र
ககக	ககூ	மூன்று தே	மூன்றுபேத
ககச	ரு	ஐத:	सृष्टिः
ககச	ககூ	அவயத்தினாலும்	அவயவத்தினாலும்
ககஅ	உ௦	கூடியதற்கு	கூடியதாகு

பக்கம்.	வரி.	பிழை.	திருத்தம்.
ககஅ	௨௭	(சத்தே)	(அசத்தே)
க௨௦	ச	ஹ்மா	ஹ்மா
க௨௦	கசு	பொருந்தும்	பொருத்தும்
க௨௦	௨௯	அல்லது அநாத்மவஸ் } தோடாவது எதனால் }	எதனால்
க௨௧	௨௪	பாடா:	பாடா: ய
க௨௧	கஅ	बुद्धिमाश्रितं	बुद्धिमाश्रितं
க௨௩	அ	निर्मनस्कत्वं साक्षि	निर्मनस्कत्वसाक्षि
க௨௬	௩௧	மாகையமல்	மாகையால்
௩௩௬	௨	शून्यं	न शून्यं
க௪௨	௬	तन्निषेधनात्	तन्निषेधनात्
க௪௩	ச	घट	घट
க௪௪	௧௨	श्रुति:	श्रुति:
க௪௪	௨௩	ஏகதேசவிருத்தலில்	ஏகதேசத்திருத்தலில்
க௫௦	௨௫	சக்தியின்	சக்தியின்
க௫அ	௧௬	தர்மமாம்	தர்மியாம்
க௬௩	௧	वादिनाम्	वादिनम्
க௬௩	௭	ஹை	ஹை
க௬௬	௨௫	சத்துவாயுக்களின் தர்மத் தால்	சத்துவாயுக்களின் சம்பந்தத்தினைக்காட்டி அச்சத்துவாயுக்களின் தர்மத்தால்
க௬௬	௧	पूर्वोक्ति	पूर्वोक्ति
க௬௬	௧௫	சப்தத்தின் அறுவிருத்தி	சப்தவடிவதர்மத்தின் அறுவிருத்தி
க௭௦	௨௩	வியத்தத்தன்மை	வியத்தா வியத்தத்தன்மை
க௭௪	௨௪	आमे:	आमे:
க௭௬	ச	இந்த வரியிலுள்ள ௩.இல) க்கமுள்ள விஷயக்குறிப்பினை நீக்கிப்படிக்க }	
கஅ௦	௨௫	बौद्धायै:	बौद्धायै:
கஅ௦	௩௪	பிரத்தியயத்தன்மை	பிரத்தியக்ஷத்தன்மை
கஅ௧	௨௭	चैदृक्षैते	चैदृक्षैते
கஅ௪	௨	सताया:	गताया:
கஅ௪	௩	௧௦௩வது சுலோகத்தின் பிற்பாதியில் ச. ஞானிகளுக்குப் பிராந்தியின்மை என்னும் விஷயக்குறிப்பினைச் சேர்த்துப்படிக்க	
கஅ௪	௨௬	தேகாதியாயிருக்கிறேன்	தேகாதியாயிருக்கிறேன் அல்லது ஜீவனாயிருக்கிறேன்

பக்கம்.	வரி.	பிழை.	திருத்தம்.
		பஞ்சகோசவிவேகம்.	
௧௯௦	௨	विहितं	निहितं
௧௯௦	௧௪	देहाभ्यंतरः	देहादभ्यंतरः
௨௦௪	௧௪	ऽलिखात्	ऽखिलात्
௨௦௭	௪	तद्विदिताविदि	तद्विदितादयो अविवि
௨௧௧	௨	சூரியமாதலால்	சூரியமாதல்
௨௧௧	௨௭	विवाद	विवादा
௨௧௩	௨	பிராந்தியொன்றை	பிராந்தியாகிய காரணம் ஒன்றை
௨௨௨	௧௮	एव एषः	सः एषः
௨௨௨	௩௦	சத்திற்குப்	சப்தத்திற்கு
௨௨௫	௬	௨௦௬	௨௦௬
௨௨௬	௫	सर्वगतस्य	सर्वगतश्च
௨௨௭	௧௬	* ௩௮	* ௩௭
௨௨௭	௨௨	பிரஹ்மயாம்	பிரஹ்மமேயாம்
௨௩௧	௨௭	(அ-கை.)	(வி-ம்.)
		துவைதல்வேகம்.	
௨௪௧	௨௮	विशेषणमाक	विशेषणमाक
௨௪௬	௫	वाङ्मयमनोमयोः	वाङ्मयोमनोमयः
௨௫௪	௧௬	௨௪௩	௨௪௦
௨௫௬	௧௮	அந்தப்பிரமேய	அந்தப்பிரமாணம் பிரமேய
௨௬௧	௨௫	बध्यते	बध्यते
௨௬௪	௧௮	बाह्य	बाबाह्यं
௨௬௭	௪	वेदांत	वेदांत
௨௭௦	௪	௨௬௦ ௨௬௮	௨௬௦. ௨௭௦
௨௭௫	௨	௨௬௦ ௨௭௦	௨௬௬ ௨௭௦
௨௭௭	௨௨	ஜனனமனன	ஜனனமரண
௨௮௮	௧௦	सपन्नं	सपन्नं
௨௮௯	௩	अल	अलं
		மகாவாக்கிய விவேகம்.	
௨௯௫	௨௧	जोति	जोति
௨௯௬	௨௧	பிரஜாதியாம்	பிரஜாபதியாம்

பக்கம்.	வரி.	பிழை.	திருத்தம்.
		சித்திரதீபம்.	
நகசு	உஉ	சம்ஸ்காரம்	சம்சாரம்
நகஅ	கச	சंसारा	சंसாரோ
நஉஉ	உ	ஆத்மதத்துவ	உ ஆத்மதத்துவ
நஉசு	சு	கடஸ்தானத்து	கடாகாசஸ்தானத்து
நஉஅ	கசு	க, ஜீவ	உ. ஜீவ
நநச	உரு	விவேகமும்	(விவேகமும்)
நச0	உரு	யद्वத்	யद्वத் इदं
நசசு	சு	அஃதெனுந்தன்மை	அஃதெனுந்தன்மை இஃ தெனுந்தன்மையில் ஆத் மத்தன்மை
நசஅ	கஅ	द्वंद्वी	द्वंद्वी
நரு0	ச	पूर्वोक्ता विद्याकृतः	पूर्वोक्तावियया कृतः
நருஉ	உசு	किंतु	किन्तु
நருசு	கசு	பிரார்த்திக்கிறேன்	பார்க்கிறேன்
நருசு	உசு	इंद्रियाणं	इंद्रियाणां
நசுக	ந0	ஜீவனும்	ஜீவனமும்
நசுஉ	சு	प्राणदय	प्राणदय
நசுந	கஎ	போக்திருத்துவமில்லாமை	பிராணனுக்குப் போக்தி ருத்துவமில்லாமை
நசுச	உ0	வசனங்களால் பாதமாகுத லால்	வசனத்திற்கு மநோமய கோசத்திற்கு ஆத்மத ன்மையைப் பிரதிபாதிக்க கும் வசனங்களால் பாத மாகுதலால்
நசுஅ	கச	आगमाः	इति आगमाः
நஎந	சு	ஆந்தரமாகிய ஆத்மா	ஆந்தரமாகிய ஆந்தமய ஆத்மா
நஎந	உக	वेत्येव	वेत्येवं
நஎச	ரு	विवदंतीह	विवदंतेहि
நசுந	உந	(ச-ம்)	(அ-கை)
நசுந	உரு	विपाकै	विपाकै
நசுரு	கந	बंधमोक्षौ	बंधमोक्षौ
நசுஎ	எ	मन्यते	मन्वते
சகச	சு	வியாபகத்தை	விபாகத்தை
சநக	க0	इति	इति एवं
சநந	உஎ	சுருதியை	சுருதியை
சநஅ	உச	पटः यथा	यथा
சநசு	ரு	यथा	यथा विक्रियते तथा

பக்கம்.	வரி	பிழை.	திருத்தம்.
சசக	௨௬	தர்மங்களில்	கர்மங்களில்
சச௨	௧௭	ஐத:	ஐத:
சச௨	௨௮	பொருந்தத்தக்கதாம்	பொருத்தத்தக்கதாம்
சச௩	௧௦	ईदग्बोधेन एव	ईदग्बोधेन
சச௫	௨௭	प्रशाशने	प्रशासने
செ	செ	अतः प्रविष्टः अयं	अतः प्रविष्टः अयं
சச௬	௧௧	प्रभवप्ययं	प्रभवप्यय
ச௫௧	௧	ச௮௨-ச௬௧	ச௮௨-ச௬௧
ச௫௪	௮	मतः	मतः
ச௫௪	௨௦	मेघाकाश	मेघाकाश
ச௫௬	௨	உபசங்காரம்செய்து	உபக்கிரமம்செய்து
ச௫௮	௩௭	சுருதிய நுமானமாக	சுருதிய நுசாரமாக
ச௬௨	௧௭	ஆதபாலோக	ஆதபாபாதலோக
ச௬௪	௧௧	एते	एते
ச௬௬	௧௮	त्रयमेतत् सुषुप्तं माया मात्रं	त्रयमेतत् सुषुप्तं स्वप्नमाया मात्रं॥
ச௬௮	௪	சொப்பனபரியந்த	மோக்ஷபரியந்த
ச௬௦	௧௩	சகல	சிறந்திக்கத்தகாத வடிவ சகல
௫௦௨	௧௫	मेस्यादिदं	इदं मेस्यादिदं
௫௧௦	௭	विदमित्य	विदमित्य
௫௧௧	௨௫	அக்காரணத்தால்	சங்கமின்றியவன் சுகத் தைப் புசிக்கின்றானே, அக்காரணத்தால்
௫௧௩	௪	कचित्	कचित् कचित्
௫௧௬	௧௩	बाधो.	बाधो
திருப்தி தீபம்.			
௫௨௮	௨௨	तत्त्वतः	श्रुतत्वतः
௫௩௧	௩	तमोऽभिभूत	तमोऽभिभूतः
௫௩௧	௬	ஆத்மமாயையினால்	ஆத்மமாயையினால்
௫௪௫	௩௧	निर्णेतुमित्याभि	निर्णेतुमयमित्याभि
௫௪௬	௧௨	தார்ஷ்டாந்த	உ, தார்ஷ்டாந்த
செ	௧௩	”	௬௦௭-௬௧௨
செ	௧௬	दशमोऽस्तीति	दशमोऽस्मीति
௫௫௬	௫	एतविक्षेपात्	एतविक्षेपात्
௫௬௬	௫	பிரஹ்ம	பிரம
௫௭௧	௨௬	परोक्षज्ञानस्तथा-	परोक्षज्ञानतस्तथा
௫௭௮	௨௬	अन्नं प्रमाणं	अन्नं प्राणं
௫௯௬	௪	உண்டுபண்ணுவதென்	உண்டுபண்ணுவதென்றென்

பக்கம்	வரி	பிழை.	திருத்தம்.
டுகுகு	உகூ	கூகூஎ-கூஅ0	கூகூஎ-கூஅ0
டுகூஅ	கூ	சொல்லவேண்டா	சொல்லவேண்டு
கூ0எ	க	நநானாஸ்தி	நேநானாஸ்தி
கூகூஎ	உகூ	கதாதரசுவாபி	கங்கரதரசுவாபி
கூசூஎ	ந	விமூசம்	விமூசம்
கூடுஎ	எ	விற	நிவர்த்தித்தலிற்
கூஎந	கந	வியாஹுவாத	வியாஹுவாத
கூஎகூ	டு	சங்கையும	பரிகாரத்தின் சங்கையும
கூஅஅ	உகூ	விகாரவடிவ	விகாரவடிவ
எகஅ	க	கூறிய	கூறிய அர்த்தத்தில்
எஉ0	எ	ராஜபுத்திகன்	ராஜபுத்திரன்
எஉ0	உ0	श्रुत्वा	श्रुतिं श्रुत्वा
எஉஅ	கச	भूयो	भूयो भूयो
எஉஅ	உடு	भूयः	भूयः भूयः
எநச	அ	कर्माणि	कर्माणि
எசஉ	நடு	பிரஹ்மத்துவ	பிரஹ்மத்துவ
எசஅ	ககூ	சரீரத்திலும்	சரீரத்திலும் வாக்கிலும்
எடுகூ	க0	युद्धा	युद्धा
எடுஎ	உகூ	இப்போகத்தின்	இப்போதத்தின்
எகூஎ	கக	சர்வசாஸ்திரங்களின்	சர்வசாதனங்களின்
கூடஸ்த தீபம்.			
எஅக	ச	कुंभे:	कुंभे:
எஅகூ	கூ	ஞாதத்தன்மைக	ஞாதத்தன்மை அஞ்ஞாதத் தன்மைக
எஅஅ	ககூ	गम्यते	गम्यन्ते.
எகூக	கந	அவச்சேத	அவச்சின்ன
எகூஎ	உஉ	कथं त्विदं	कथं त्विदं
எகூஎ	உகூ	कथं तु	कथं तु
அ0கூ	உ	विवरण	विवरण
அஉ0	உந	त्यर्थ	श्रुत्यर्थ
தீயான தீபம்.			
அநக	டு	दूरे	दूरे
அநக	நெ	अभिधावतौ	अभिधावतौ: ३०
அடுஅ	ச	एवं	एतं
அஅ0	கடு	வியயம்	அவ்வியயம்
அகூக	கூ	कुर्यात्प्रयय	कुर्यात्प्रयय

கம்.	வரி	பிழை.	திருத்தம்.
ச	௩௦	தथा	யथा
௭	௧௭	बुद्धि	न बुद्धि
௧௧	௧௧	तत्त्वविद्	तत्त्वविद् ௧௦௨
1௪	௧௩	वर्णाश्रमवयोवस्था	वर्णाश्रमवयोवस्था ௧௦௩
௨	௩௧	இந்த யுத்தியின் றி	இந்தப்புத்தியின் றி
௩	௧௯	अन्तत्	अन्यत्
௯௦௮	௨௪	விகாரமின்மை	விகாரமின்மை
௯௦௯	௨௩	இடபம்	இடம்பம்
௧௧	௨௬	सापथ्यं	सामर्थ्यं
௯௨௩	௩௦	கிரமமின் றி	கிரமமின் றி
௯௩௧	௧௮	எத்தப்புருஷன்	எந்தப்புருஷன்
௯௩௧	௨௧	युक्तः यथा	युक्तः सहात्मनायथा
௯௩௩	௨௪	அதிந்திரியனும்	அதிந்திரியனும்
௯௩௭	௧௭	पुरिशय	पुरिशय
௯௪௧	௨௧	यः य.	यः
௯௪௩	௪	स्वात्मचितां	स्वात्मचितां
நாடக தீபம்.			
௯௪௮	௩௩	௨௨-௨௩ சுலோகங்களிலும்	௨௦-௨௩ சுலோகங்களிலும்
௯௬௯	௧௬	வஸ்துவினை	வஸ்துவினைச்சுருதியினால்
பிரஹ்மாநந்தத்தில் யோகாநந்தம்.			
௯௮௧	௨௩	आत्मानं	एते आत्मानं
௯௯௯	௨௭	शैक	शैक
௯௨௦	௧௬	परमात्मनि	परात्मनि 1020
௧௦௩௯	௧௪	சு கதுக்கங்களின்	சு கதுக்கங்களின்.
ஆத்மாநந்தம்.			
௧௧௦௨	௧௮	आ	आ
௧௧௧௧	௭	अनुकल्यात्	आनुकल्यात्
௧௧௧௧	௧௮	போகத் தன்மைவடிவ உபாதி யுண்டு	போகத் தன்மை வடிவ வுபாதியில்லை
௧௧௧௬	௨௮	இருக்கவேண்டும்	இருக்கவேண்டாம்
௧௧௨௦	௯	௧௩௦௭-௧௩௨௮	௧௩௦௮-௧௩௨௬
௧௧௪௪	௨	பிரியத்துவம்	பிரியதமத்துவம்
௧௧௪௭	௧௪	पुत्रः	पुत्रः प्रियः

பக்கம்.	வரி	பிழை.	திருத்தம்.
கககூந கககூகூ	ந.௭ ௨அ	பிரதிபிம்பத்தால் பிராப்தவடிவ பிரதிபந்தத் தினால் பிராப்தபோகம் அத்வைதாநந்தம்.	பிரதிபந்தத்தால் பிராரப்தவடிவப் பிரதிபந்த த்தினால் பிராரப்தபோகம்
கக௭ந ககஅரு கககூக கககூஅ கஉஉ௭ கஉநந கஉசக கஉரு௦ கஉருரு கஉருகூ	க௦ ௨ ௨ந ககூ கச ச ௨ கஅ ரு ககூ	கந.௭கூ சக்தத்தினும் ராம: ராம: அஹஸ்ய கேன ஜிவேனானுபவிரய நிஜவடிவத்தினை इदं यत्तं उपेक्षा क्षणध्वंसिनी	கந.௭கூ சக்தனிநும் ராம ! ராம ! अहस्यविस्मयः केन जीवनात्मनानुप्रविश्य निजसुकृतिனை इदं युक्तं उपेक्षा क्षणध्वंसिनी
		வித்தியாநந்தம்.	
கஉ௭௦ கஉ௭ந கஉ௭ந கஉ௭ந கஉ௭ச	கஉ ந௦ நக நஉ ச	கூடியபடி சொல்லுகிறவனாக சொல்லுகிறவனாகிர அந்தச்சொல்லுதற்கிரியை தாய்வதையினாலுமில்லை	கூறியபடி கொல்லுகிறவனாக கொல்லுகிறவனாகிர அந்தக்கொல்லுதற்கிரியை தாய் வதையினாலு மில்லை பிதிருவதையினாலு மில்லை
கஉ௭ரு கஉ௭௭ கஉ௭௭ கஉ௭௦ கஉ௭ந கஉ௭௭ கஉ௭௭ கஉ௭௭	௨அ ௪ ௪ ௨௨ ௨அ ௨௦ கூ	சு. சுலோகம் வித்தையுடையவனும் த: உத்திரர் கருகஅ தத்துவத்தையுணர்ந்தவர்க	ந. சுலோகம் வித்தை யுடையவனும் ரோகமில்லாதவனும் அத: ருத்திரர் ௨ரு௨அ தத்துவத்தை யுணராத வர்க
கஉகூந கஉகூரு	ந ௨கூ	அசு அரு-வது சுலோகத்தின்	அசு ௭ச௦-வது பக்கத்தின்

ஓம்

தத்ஸத் பிரஹ்மணே நம:

ஸ்ரீசங்கராசாரிய ஸ்வாமிகள் துதி.

துங்கமெய்ச் சநக ராதி தூயநான் முநிவர்க் கந்நா
ளங்கணன் கைலை தன்னி லருளிய வுண்மை தோன்ற
விக்கொரு நால்வ ரோடு மெம்மனோர்க் கருள்வான் வந்த
சங்கர பகவற் பாதன் ருண்மலர் தலைமேற் கொள்வாம்.

ஸ்ரீபரமாசாரிய ஸ்துதி.

ஏராரிராமசந்திரனுக்கென் றுஞ்சபமுண்டாகவென் றுன்
சீரேயெவரும்புகழ்ந்துபின்னர்த்திருமால்சீரையுரைத்திடுமா
ளராவமுதாயவதரித்தவன்பின்பெருக்கேயருளாளா
தீராமயறீர்த்தெனையாள் வாய்சேர்ந்தேனுன்றன்சேவடிபே.

சற்குரு ஸ்துதி.

விஷ்ணுவி னம்ச மென்ன வேதியர் குலத்து தித்து
விஷ்ணுவென் னியற்பேர் வாய்ந்தோன் விவேகமி லெம்ம னோர்க்கா
விஷ்ணுநே ரிராம தாஸன் மெய்ம்மர புற்ற மேலோன்
விஷ்ணுவின் பதம ளித்தோன் மெல்லடி கன்பு செய்வாம்.

உணாமங்கலம்.

ஐந்தொடு பத்து மாய வரும்பிர கணங் கட்கே
வைங்கர னைம்மு கத்தா னம்மைமால் கதிரோ னுசா
னிக்ஓவர் சரணம் போற்றி யியற்றுவ னெளிதின் யார்க்குஞ்
சங்கைதீ ருளையை யானுந் தத்துவ விளக்கப் பேரால்.

ஓம்

தத்ஸத்ப்ரஹ்மணேநம:

ஸ்ரீ பஞ்ச த சி .

* க. பிரத்தியக்தத்துவவிவேகம்.

முதற்பிரகரணம்.

நூலாசிரியராற் செய்யப்பட்ட மங்கலாசரணம்.

[க] :

नमः श्रीशंकरानंदगुरुपादांबुजन्मने ।

सविलासमहामोहप्राह्मसैककर्मणे ॥ १ ॥

(அவதாரிகை).

இப்போது * உ ஸ்ரீ * ஈ வித்தியாரணிய முநீசுவரராகிய நூலாசிரியர் தாம் ஆரம்பஞ்செய்யக் கருதிய இந்நூல் நிர்விக்கினமாய் முடிதலும், நூலாசிரியரிடத்துண்டாகும், நாஸ்திகத்தன்மையின் பிராந்தி நீங்கி, * ச ஜிஞ்ஞாசுக்களுக்கு இந்நூலிற் பிரியத்துடன் பிரவிருத்தியுண்டாதலுமாகிய இவ்

* க. பிரத்தியக்தத்துவவிவேகம் என்பது பிரஹ்மாபின்ன பிரத்தியகாத்மாவை உபாதியினின்றும் பிரித்தறிதலாம். அவ்விவேகம் அந்தக்கரணவிருத்திவடிவமாயிருத்தலால் இப்பிரகரணத்தின் பெயராகாது; என்றாலும் விவேகமும் நூலுமாகிய ஜந்நியஜநகங்களின் அபேத அபிப்பிராயத்தால் இப்பிரகரணத்திற்கும் பிரத்தியக்தத்துவவிவேகமென்னும் பெயர் இருக்கின்றது. இவ்வாறே ஏனைய நான்கு விவேகமென்னும் பெயர்களையுடைய பிரகரணங்களிலும் அறிந்துகொள்க. அன்றியும், ஆநந்தமென்னும் பெயரையுடைய ஐந்து பிரகரணங்களிலுமுள்ள ஆநந்தமென்னும் பெயர் வாச்சியவாசகங்களின் அபேத அபிப்பிராயத்தினாலாம்.

* உ. அழகுடைய அல்லது பிரஹ்மவித்தையாகிய இலக்ஷ்மியையுடைய.

* ஈ. இந்நூலில் முதற்பிரகரணத்திலிருந்து ஆறு பிரகரணங்கள்வரையிலும் ஸ்ரீ வித்தியாரணியசுவாமிகளால் செய்யப்பட்டனவாம். மற்றவை ஸ்ரீ பாரதிதீர்த்தசுவாமிகளாற் செய்யப்பட்டனவாம். இதனாற்றான் இங்கே ஸ்ரீ வித்தியாரணியசுவாமிகளென்னும் பதமாத்திரமிருக்கின்றது. இருவரும் ஒரு கிரந்தத்திற்குக் கர்த்தாவாயிருத்தலால் சமஸ்கிருத உரைகாரர் எங்கும் இருவருடைய மங்கலத்தையும் சொப்திருக்கின்றார். ஸ்ரீ பாரதிதீர்த்தசுவாமிகள் ஒருவிதத்தால் ஸ்ரீ வித்தியாரணியசுவாமிகளின் குருவாயிருத்தலின் எங்கும் மங்கலத்தில் பாரதிதீர்த்தசுவாமிகளின் பெயர் முன்வைக்கப்பட்டிருக்கின்றது. முனி-சந்நியாசி; அவர்களுக்கு ஈசுவரன் (ஆசாரியன்) முநீசுவரனாவன்.

* ச. ஞானவிருப்புடையோர்.

விரண்டு பிரயோசனத்தின் பொருட்டு *டு ஆன்றோர் ஒழுக்கத்தால் அடையப்பட்டதும் கிரந்தகர்த்தாவாகிய தன்னால் அநுஷ்டிக்கப்பட்டுவருவதுமான இஷ்டதேவதையாகிய குருவின் நமஸ்காரரூப *சு மங்கலாசரணம் நூலாரம்பத்தில் செய்யவேண்டியதாமென்பதைச் *எ சிஷ்யர்களுக்கு உபதேசித்தற்பொருட்டுச் சுலோகவடிவமாகச் செய்கின்றார். அன்றியும், இந்த வேதாந்தநூலின் *அ விஷயத்தையும் *சு பிரயோஜனத்தையும் *க௦ பொருளாற் குறிப்பிக்கின்றார்:—

सविलासमहामोहग्राह्यसैककर्मणे श्रीशंकरानंदगुरुपादांबुजन्मने नमः

(சுலோகார்த்தம்)

காரியத்தோடுகூடிய மகாமோகமாகிய மகரத்தை விழுங்குதலே முக்கியவேலையாயுள்ள *கக ஸ்ரீ *கஉ சங்கராநந்த *கங குருவின் இரண்டு

* டு. வேதாநுசாரமாகிய கர்மத்தைச் செய்யும் வியாசர்முதலியோர் ஆன்றோர். அவர்களது ஒழுக்கம் ஆந் றேரோழுக்கம். சிஷ்டாகார மென்பதுமது.

* சு. விக்கினாசத்திற்கு அநுகூலமாகிய வியாபாரம் மங்கலாசரணம்.

* எ. சிஷ்யர்க்கு (உபதேசத்திற்கு)த்தக்க சாதனத்தோடுகூடிய முமுக்ஷுக்கள் சிஷ்யரெனப்படுவர்.

* அ. ஜீவப்பிரஹ்ம ஐக்கியம் விஷயம்.

* க. சகலதுக்கவிருத்தி பரமாநந்தப்பிராப்தி பிரயோஜனம்.

* க௦. அதிகாரி, சம்பந்தம், விஷயம், பிரயோஜனம் என்னும் நான்கு அநுபந்தமும் கிரந்தத்தின் ஆரம்பத்திற் சொல்லவேண்டியவை. அவற்றுள், விஷயமும் பிரயோசனமும் முதல் சுலோகத்திற் குறிப்பிக்கப்பட்டிருக்கின்றன. அதிகாரியை இரண்டாவது சுலோகத்தில் நூலாசிரியரானவர் தமது வாக்கினாலேயே கூறியிருக்கின்றார். இந்த மூன்றும் சித்தித்ததனால் பிரதிபாத்தியப் பிரதிபாதகபாவம் (சொல்லப்படுவது சொல்வது எணுந்தன்மை) முதலிய சம்பந்தம் இயல்பாகவே சித்திக்கின்றது.

* கக. ஸ்ரீ யென்பதுபிரஹ்மவித்தை, அல்லது சருவஞ்ஞத்துவ முதலிய சக்தி, அல்லது ஆசனமாகிய பார்வதி, அல்லது மாயை, அல்லது அணிமாதி அஷ்டசித்தியாம்.

* கஉ. சங்கராநந்தரென்பது சங்கராநந்தசுவாமி, அல்லது சங்கராசாரியராகிய ஆநந்தர் (பரமாத்மா), அல்லது தக்ஷிணமூர்த்தியென்னும் சிவசொரூபமாகிய பரமாத்மா, அல்லது ஈசுவரன், அல்லது பிரத்தியகபின்ன சுத்தப்பிரஹ்மம்.

* கங. சாக்ஷாத்நாக (நேராக)வாவது பரம்பரையாகவாவது சிஷ்யராகிய குருவின்.

* கசு பாதங்களாகிய * கடு அம்புஜன்மங்களுக்கு நமஸ்கரம்.

(வியாக்கியானம்)

ஈ சம் என்பது சுகம்; அதைத் தருகிறவர் சங்கரரென்னும் சொற் பொருட்காரணத்தால் சகல ஜகத்தையும் ஆநந்திக்கச்செய்யும் பரமாத்மாவாகிய பிரஹ்மம் சங்கரபதத்திற்கு அர்த்தமாம்; “இப்பரமாத்மாவே ஆநந்தத்தைச் செய்கின்றார்” என்னும் சுருதியினால். எல்லாவற்றினுமதிகப் பிரியத்திற்கு விஷயமாயிருத்தலால் பரமாநந்தரூபியாகிய பிரத்தியகாத்மா ஆநந்தபதத்திற்கு அர்த்தமாம். சங்கரராகிய பிரஹ்மம் எதுவோ அதுவே ஆநந்தமாகிய பிரத்தியகாத்மாவாம். இவ்வாற்றால் பிரத்தியகபின்னபரமாத்மா சங்கரநந்தபதம் முழுவதிற்கும் அர்த்தமாம். பிரஹ்மா பின்ன பிரத்தியகாகிய அவரே குரு; “பிரத்தியகபின்ன பரமாத்மாவாகிய அவர் ஆசாரியரது வடிவத்திலிருந்துகொண்டு இராகாதி மலம் பரிபக் குவமாயிருக்கும் அதாவது தகிக்கப்பட்டிருக்கும் அதிகாரிகளுக்குத் தீக்ஷையாகிய உபதேசத்தால் அஞ்ஞானமுதலிய பிரதிபந்தங்களின் நாசத்திற்கு ஏதுவாகிய சக்தியைக் கொடுத்தலால் பரதத்துவமாகிய தன்னிற் சேர்க்கின்றார்.” என்னும் ஆகமவாக்கியத்தால். * கசு ஸ்ரீயையுடையவர்

* கசு. பாதமென்பது பிரசித்தமாகிய சரணம், அல்லது பாதாளம், அல்லது சொரூபவடிவமான பிரகாசம்.

* கடு. அம்புஜன்மென்பது அம்புவாகிய ஜலத்தில் ஜன்மித்திருக்கும் மகர முதலியவற்றையும் விழுங்கும் மகா திமிக்கிலமாகிய மகாமகரம், அல்லது கமலம். இங்கே குருவினுது பாதத்தைக் கமலமாகிய தாமரைபாகச் சொல்லுவோமாயின், அதனிடது மூலசுலோகத்தின் பிற்பாகியில் சொல்லப்பட்டிருக்கும் மகரத்தை விழுங்குதலாகிய தொழிற் சம்பவியாது என்னும் அபிப்பிராயத்தால் மகாமகரமென்னும் முதல்அர்த்தம் கொள்ளப்பட்டது.

அன்றியும், கஜேந்திரனை முதலை பிடித்தகாலத்து அது தாமரைப்பூவின்வாயிலாக விஷ்ணுவின் ஆராதனைசெய்ய, பிரகடமாகிய விஷ்ணுவின் சக்கரத்தால் முதலை நாசமாயிற்று. அதுபோலக் குருபாதமாகிய புஷ்பவாயிலாகக் குருவினாராதனையினால் அடையப்பட்ட ஞானத்தால் அஞ்ஞானம் நாசமாகின்றது. இதனால் அந்தக் கஜேந்திரனைக் கொள்ளப்பட்ட கமலத்திற்கும் குருபாதத்திற்கும் சமானத்தன்மை சம்பவிக்கின்றதென்னும் அபிப்பிராயத்தால் கமலமென்னும் அர்த்தம் கொள்ளப்பட்டது.

* கசு. இங்கே ஸ்ரீயையுடைய சங்கரநந்தகுரு ஸ்ரீசங்கரநந்தகுரு என்பது மத்தையுடைய யானை மதயானை என்பதனைப்போன்ற மத்தியமபதலோபிசமாசமென்னும் உருபும் பொருளும் உடன்றொக்கதொகையாம்.

எவரோ அவரே சங்கரரந்தகுரு வென்பது மதபாண முதலியவற்றைப் போன்ற சமாசமாம். இங்கே ஸ்ரீமான் என்பதில் குருவிற்கு *கௌ அணி மாதி ஐசுவரியத்தோடுகூடியதன்மை குறிப்பிக்கப்பட்டது. அல்லது ஸ்ரீ யாகிய சம்பந்தினால் ஏன் சம் சுகத்தைத் தருகிறவர் ஸ்ரீ சங்கரராவர். “தனத்தின் தாதாவினதாம் பராயணம் (பரமததி); கர்மபலதாதாவாயிருத்த லால்.” என்பதனால் ஸ்ரீ குருவிற்குப் பக்தர்களின் இஷ்டத்தைச் சம்பாதித்த லில் சாமர்த்தியம் குறிப்பிக்கப்பட்டது. அந்த ஸ்ரீ சங்கரரந்த குருவினது இரண்டு பாதமாகிய கமலங்களுக்கு நமஸ்காரம்ருக்கக்கடவது. அந்தப் பாதகமலங்கள் எப்படிப்பட்டவையெனின் *கௌ வியத்தி. *கௌ வியத்தி ஸ்தூல சூக்ஷ்மப் பிரபஞ்சமென்னும் காரியக்கூட்டமாகிய விலாசத்தோடு கூடிய மகாமோகமென்னும் *உ௦ மூலாஞ்ஞானமெனாவோ, அதுவே மகர முதலியவற்றைப்போல தன்வசப்பட்ட பிராணிகளுக்கு மிருந்த துக்கத்திற் கேதுவாயிருத்தலால் மகரமாம்; அதனை விழுங்குவதே எதற்கு முக்கிய தொழிலோ அப்படிப்பட்ட பாதகமலங்களுக்கு நமஸ்காரமென்பது பொ ருள். இங்கே மூலகலோகத்தில் சங்கரர் ஆதரத்தென்னும் இரண்டு பாதங் களின் *உ௧ சாமானுதிகரணியத்தால் ஜீவப்ரிஷ்டாமங்களின் ஐக்கியமாகிய பிரந்தத்தின் விஷயம் குறிப்பிக்கப்பட்டது. ஜீவன் *உ௨ பூமாவாகிய பிர ண்மமாயிருத்தலால் அபரிச்சின்ன சுகத்தின் *உ௩ ஆகிப்பாவாமாயிய பிர யோசனம் குறிப்பிக்கப்பட்டது. ‘காரியத்தோடுகூடிய’ என்றன் முதலிய வற்றால் சகல *உ௪ அநந்தத்தின் *உ௫ விருத்தியாகிய பிரயோஜனம் பிரந்தகர்த்தாவின் வாக்கினாலேயே கூறப்பட்டிருக்கிறது. [க]

* கௌ. க. அணிமா, உ. மகிமா, கூ. கரிமா, ச. இலகிமா, டி. பிராப்தி, சு. பிரா காமியம், எ. ஈசித்துவம், அ. வசித்துவம் என்னும் இவை அஷ்டாதித்தங்களாம். இவற் றின் அர்த்தத்தைப் பாகவதத்தின் கக-வது ஸ்கந்தத்தின் கௌ-வது அத்தியாயத்தி லும் ஹடயோகதீபிகையிலும் காண்க.

* கௌ. வனம், ஜாதி, தடாகம் இவைபோல்வன சமஷ்டி.

* கௌ. வனமுதலியவற்றின் தனித்தனியான விருகம், வியந்தி, நீர்த்துளி என்னும் இவைபோல்வன வியத்தி.

* உ௦. பரமாத்மசொரூபத்தை மறைக்கும் அஞ்ஞானம் மூலாஞ்ஞானமாம்.

* உ௧. எப்பதங்கள் பின்னஅர்த்தத்தின் பொருட்டாயிருக்கின்றனவோ அவற் றின் ஒரு அர்த்தத்தை விஷயஞ்செய்யுந்தன்மை சாமானுதிகாண்யமாம்.

* உ௨. தேசகாலவஸ்துக்களின் பரிச்சேதமில்லாத சுகவடிவம் பூமா.

* உ௩. இருப்பது வெளிப்படுதல் ஆவிரீப்பாவம்.

* உ௪. காரியத்தோடுகூடிய அஞ்ஞானம் சூக்ஷ்மவிய அநந்தமாம்.

* உ௫. விருத்தியென்பது பாதம். அது மிருத்தியென சிச்சயித்தல்.

நூலாரம்பத்தின் பிரதிஞ்ஞை.

[2] 2

तत्पादांबुरुहद्वंद्वसेवानिर्मलचेतसां ।

सुखबोधाय तत्त्वस्य विवेकोऽयं विधीयते ॥ २ ॥

(அ-கை)

இனி நூலின் அவாந்தரப்பிரயோசனத்தைச் சொல்லுதலுடன் நூலாரம்பத்தின் பிரதிஞ்ஞையைச் செய்கின்றார்:—

तत्पादांबुरुहद्वंद्वसेवानिर्मलचेतसां सुखबोधाय अयं तत्त्वस्य विवेकः विधीयते

(சு-ம்)

அக்குருவினுடைய இரண்டு பாதங்களாகிய கமலங்களின் * உசு சேவை

* உசு. ஈசுவரனது சேவைக்குப் புண்ணியத்தின் உற்பத்திவாயிலாக அந்தக் கரணசத்தியாகிய அதிருஷ்டம் பலமாம். பிரஹ்மவித்தாகிய குருவினது சேவைக்கு அதிருஷ்ட (பரோக்ஷ)மும் குருவினது சந்தோஷத்தால் தக்க உபதேசவாயிலாக ஞானமுண்டாதலாகிய திருஷ்ட (பிரத்தியக்ஷ)மும் பலமாம். அந்தச் சேவை வாக்குக் காயம் மனம் திரவியம் என்பவற்றின் அர்ப்பணத்தாலுண்டாகின்றது. வாக்கினால் குருவின் துதியைச் செய்தல், நிறைதெய்வாதிருத்தல், இன்னதில் தம்மை நமஸ்காரம் செய்கிறேனெனல், அல்லது நமோநம: ஜயஜய என்றிவ்வாறு சொல்லுதலாகிய வாக்கினால் நமஸ்காரம்செய்தல் முதலியன வாக்கின் அர்ப்பணத்தாலுண்டாகும் சேவை. சிஷ்யன் குருவின் பாதம்பிடித்தல், ஜலங்கொண்டுவருதல்முதலிய இட்டவேலையைக் கடவாதிருத்தல், தீர்க்கதண்டம் புரிதல் முதலியன கரீரார்ப்பண சேவையாம். பதிவிரதையாகிய ஸ்திரீக்குப் பதியினிடத்தில் ஈசுவரபாவனை யிருத்தல்போல முமுக்ஷுவுக்கும் குருவினிடத்துப் பரமேசுவரபாவனையிருத்தல்வேண்டும். குரு இராசதவியவகாரத்திலிருக்கும்போது அவரைப் பிரஹ்மாவாகவும், மாணுக்கர்களை இரக்ஷிக்கும்போது விஷ்ணுவாகவும், கோபிக்குங்காலத்துச் சிவசொருபமாகவும், சாந்தமாயிருக்குங்காலத்துக் கங்கைவடிவாகவும், சாஸ்திரத்தில் தற்பரராக்குங்காலத்துக் கணேசராகவும், வசனமாகிற பிரகாசத்தால் சந்தேக விபரீதங்களுடன் அஞ்ஞானமென்னுமிருளைப் போக்குங்காலத்துச் சூரியவடிவாகவும் அறிக. இவ்வாறு குருவினிடத்தில் ஈசுவரபாவனையைக் கொள்ளவேண்டும். ஒருகாலும் தோஷதிருஷ்டி செய்யலாகாது. உள்ளே குருவினிடத்து எல்லோரினும் மேலாந்தன்மையைச் சிந்தித்தலாகிய மனதின் நமஸ்காரஞ் செய்தல்வேண்டும். இவைமுதலியன மனதின் அர்ப்பணத்தினாலுண்டாகுந் சேவையாம். தனம், தானியம், வீடு, மனைவி, புத்திரன், பசு, தாசன், தாசி, பிருதிவி முதலிய பதார்த்தங்கள் தன மெனப்படும். அவை எல்லாவற்றையும் கிரகஸ்தராகிய குருவினிடத்துச் சமர்ப்பித்தலும், குரு சந்தியாகிய யிருப்பராயின், அத்திரவியத்தை விட்டுக் குருவைச் சரணடைதலுமாகிய இது தனத்தின் அர்ப்பணத்தாலுண்டாகும் சேவையாம். இவ்விதமாகிய குருவின்

யினால் *உ௭ மலமொழிந்த சித்தமுடையவர்களுக்கு தத்துவத்தினது விவேகமானது செய்யப்படுகின்றது.

(வி-ம்)

அந்தக் குருவினது இரண்டு பாதமாகிய கமலங்களின் ஸ்துதி நமஸ்கா ராதிரூப சேவையினால் எவர்களது அந்தக்கரணம் நிர்மலமாய் அதாவது இரா காதிகளில்லாததாயிருக்கிறதோ அவர்களுக்குச் சுகமாயறியும்பொருட்டு அதாவது வருத்தமின்றித் தத்துவஞானம் உண்டாகும்பொருட்டு, ஆரோ பிக்கப்படாததாகிய சொரூபமுடையதாயும், *உஅ “அகண்ட சச்சிதானந்த பிரஹ்மம் மகாவாக்கியத்தினால் அறியப்படுகிறது” என்று *உ௯ மேற் சொல்லப்படுவதாயுமிருக்கிற தத்துவமாகிய பிரத்தியகபின்ன பிரஹ்மம் யாதோ அதன் *௩௦ இனிச் சொல்லப்படும் இலக்ஷணமுடைய விவேகம் செய்யப்படுகின்றது. அதாவது ஆரோபித (கற்பித) பஞ்சகோசவடிவமா கிய பிரபஞ்சத்தினின்றும் வேறுபிரித்தறிதல் செய்யப்படுகின்றது என்பது அர்த்தமாம். [2]

க. [யுக்தியினால் ஜீவப்பிரஹ்மங்களின் ஐக்கியத்தைப் பிரதிபாதித்தல் ௩-௪௨]

க. ஜாக்கிரமூதலியவற்றில் நித்தியமும் சுவயம்பிரகாசமுமாகிய ஞானத் தின் அபேதமும் விஷயங்களின் பேதமுமாயாறு (௩-௭)

க. ஜாக்கிரத்தில் விஷயங்கள் ஒன்றற்கொன்று பேதமாதலும் அவற்றிற்கு வேறுகிய ஞானம் அபேதமாதலும்.

சேவை இங்கு உத்தேசம் செய்யப்பட்டிருக்கின்றது. இங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கும் பாதகமலம் குருவின் வடிவத்திற்கும் உபலக்ஷணமாம்.

*உ௭ இங்கே நிர்மலசித்தமாகிய காரணத்தைச் சொல்லுதலால் அதன் காரிய மாகிய விவேகம், வைராக்கியம், ஷட்சம்பத்தி, முமுகூஉத்துவம் என்னும் நான்கு சாதனங்களும் அர்த்தத்தினால் குறிப்பிக்கப்பட்டன. இதனால் மலவிக்ஷேப தோஷங் களில்லாதவனாய் நான்கு சாதனங்களை யுமுடையவன் அதிகாரியெனப்பட்டது.

*உஅ. தேசகாலவஸ்துக்களினாலாகிய பரிச்சேதமில்லாதது.

*உ௯. இதன் சுக-வது சுலோகத்திற்காண்க.

*௩௦. இதன் ௩௩-வது சுலோகத்திற்காண்க.

[௩] 3 शब्दस्पर्शादयो वेद्या वैचित्र्याज्जागरे पृथक् ।
ततो विभक्ता तत्संविदैक्यरूप्यान् भिद्यते ॥ ३ ॥

(அ-கை)

ஜீவப்பிரஹ்மங்களின் ஏகத்துவமான இந்நூலின் *௩௧ விஷயம் அமை யுமாறு அதாவது முமுகூஷுவின் உள்ளத்திற் பதிதற்பொருட்டு ஜீவனது சத்தியஞானமுதலிய வடிவத்தன்மையைக் காட்டுமிச்சையுடையவராகிய *௩௨ ஆசாரியர் சப்தஸ்பரிசமுதலியன என்னும் வாக்கியத்தினால் முதலில் ஜாக்கிரமுதலிய அவஸ்தைகளில் ஞானத்தின் அபேதத்தைச் சொல்லுத லால் அதன் நித்தியத்தன்மையைச் சாதிக்கின்றார். அம்முன்றவஸ்தைகளுள் முதலில் வெளிப்படையான வியவகாரமுள்ள ஜாக்கிரத்தில் ஞானத்தின் அபேதத்தைச் சாதிக்கின்றார்:—

जागरेवेद्याः शब्दस्पर्शादयः वैचित्र्यात् पृथक् ततः विभक्ता तत्संवित् ऐक्य रूप्यात् न भिद्यते

(சு-ம்)

ஜாக்கிரத்தில் சப்தஸ்பரிசமுதலியனவாகிய விஷயங்கள் விசித்திரத்தன் மையுடையனவாயிருத்தலால் ஒன்றற்கொன்று வேறும். அவற்றினின்றும் வேறுபிரிக்கப்பட்ட அவற்றின் ஞானம் ஒருவடிவமாய்க் காணப்படுதன் மையால் பேதப்படுகிறதில்லை.

(வி-ம்)

இந்திரியங்களால் விஷயங்களின் ஞானமுண்டாவது ஜாக்கிரமாமென்றி னிச்சொல்லப்படும் இலக்ஷணமுடைய அவஸ்தாவிசேஷமாகிய *௩௩ ஜாக்கிர த்தில் ஆகாசமுதலியவற்றின் *௩௪ குணமாயிருத்தலால் பிரசித்தமாயிருக் கிற ஞானத்திற்கு விஷயமாகும் சப்தஸ்பரிசமுதலியவைகளும் அந்தச் சப்த

* ௩௧. கிரந்தத்தில் பிரதிபாதிக்கத்தக்கது.

* ௩௨. கிரந்தகர்த்தாவாகிய ஸ்ரீ வித்தியாரணியசுவாமிகள்.

* ௩௩. தேவதைகளின் அதுக்கிரகத்தோடுகூடிய இந்திரியங்களால் விஷயத் தின் ஞானம் எதிலுண்டாகிறதோ அது ஜாக்கிரமெனப்படும். அல்லது இந்திரிய ஜந்நியஞானத்திற்கும் இந்திரியஜந்நியஞானத்தின் சம்ஸ்காரத்திற்கும் எது ஆதார காலமோ அது ஜாக்கிராவஸ்தை யெனப்படுமென்றிப்படிப் பஞ்சீகரணவார்த்திகத்தி லும் விருத்திப்பிரபாகரத்திலும் சொல்லப்பட்ட இலக்கணமுடைய ஜாக்கிராவஸ் தையில்.

* ௩௪. பூதவிவேகத்தின் இரண்டாவது சுலோகத்திற்கான்க.

ஸ்பரிசமுதலியவற்றிற்கு ஆதாரமாயிருத்தலால் பிரசித்தமாயிருக்கும் *௩௩ ஆகாசாதி *௩௩ திரவியங்களும் பசு குதிரை முதலியவற்றைப்போல விலகாண *௩௩ தர்மமுடையனவாயிருத்தலால் ஒன்றற்கொன்று தம்மில் வேறாம். அவ்விஷயங்களினின்றும் புத்தியினால் விசாரிக்கப்பட்ட அந்தச் சத்தமுதலியவற்றின் ஞானமானது ஞானம் ஞானம் என்று ஒரு வடிவமாகத் தோன்றுவதாயிருத்தலால் *௩௪ ஆகாசத்தைப்போல ஒன்றற்கொன்று பேதப்படுகிறதில்லை. இங்கே இது பிரயோகமாம் அதாவது அதுமானமாம்:— விவாதத்திற்கு விஷயமாகிய *௩௫ ஞானமானது சொரூபமாகப் *௩௬ பேதமில்லாததாம்; *௪௦ உபாதியின்கிரகணமின்றிப்பேதம் தோன்றாமையால்; * சகஞான

* ௩௩. குணத்தின் ஆசிரயம் தீரவியம் இதன் விசேஷம் ஓடவது சுலோகத்திற்கு காண்க

* ௩௪. அந்நியத்தின் ஆசிரயமாய்ச் சுதந்திரமில்லாதிருப்பது எதுவோ அது தீரீம மெனப்படும்.

* ௩௪. கடாகாசம் மடாகாசம் கூபாகாசம் என்னும் இவை முதலியவிடங்களில் உபாதிகள் பின்னபின்னமாயிருக்கினும் ஆகாசம் ஆகாசமென்று ஒருவடிவாகத் தோற்றும் ஆகாசம் பின்னமாகாமல் ஒன்றாகவேயிருத்தல்போல ஞானமும் ஒன்றாகவேயிருக்கின்றது.

* ௩௫. சிதாத்மாவின் சொரூபமாகிய ஞானம்.

* ௩௬. அந்நியோந்நியாபாவமாகிய ஒன்றிலொன்றின்மையின் பெயர் பேதமாம். அப்பேதம் ஸஜாதீயம் விஜாதீயம் சுவகதமென்னும் பேதத்தால் மூன்றுவிதமாம். அல்லது (க) ஜீவநசபேதம் (உ) ஜீவர்களின் பரஸ்பரபேதம் (௩) ஜடநசபேதம் (௪) ஜடஜீவபேதம் (௫) ஜடஜடபேதம் என்று ஐந்துவிதமாம். அப்படிப்பட்டபேதமில்லாததுஞானம். இந்தஅதுமானத்தில் ஞானம் புகழும்; சொரூபமாகப் பேதமில்லாமை காத்தீயம்; உபாதியின் பராமரிசமாகிய ஆராய்ச்சியின்றிப் பேதந்தோற்றாதிருத்தல் எது; ஆகாசம் திருட்டிடாந்தம். இது சர்வசாதாரண அங்மானமாம்.

* ௪௦. எந்த வஸ்து தான் எவ்வளவிடத்தில் எந்தக்காலத்திலிருக்கின்றதோ, அவ்வளவிடத்திலுள்ள வஸ்துவை அந்தக்காலத்தில் மற்றவைகளினின்றும் வேறு பிரித்தறிவித்துத் தான் வேறாயிருக்கின்றதோ, அதாவது அவற்றுள் எண்ணப்படுகிறதில்லையோ, அது உபாதி யெனப்படுகின்றது. இங்கே இப்படிச் சப்தமுதலியனவும் ஆகாசமுதலியனவுமாகிய சகல அநாதம்பதார்த்தங்களும் ஞானத்திற்கு உபாதியாம்.

* ௪௧. ஆகாயத்திற்குக் கடமடமுதலிய உபாதிகளைக் கொள்ளுதலால் பேதம் தோற்றுகிறது. அந்த உபாதிகளைக்கொள்ளாவிட்டால் பேதம் தோற்றுகிறதில்லை. ஆதலால் ஆகாயம் உபாதியினால் கற்பிக்கப்பட்ட பேதமுடையதாம். சுபாவமாக அதாவது சொரூபமாகப் பேதமுடையதன்று. அதுபோல ஞானமும் சொரூபமாகப் பேதமில்லாததேயாம்.

ஆகாயத்தைப்போல. இவ்வாறே *சஉ சப்தஞானம் ஸ்பரிசஞானத்தினும் பின்னமன்று; *சங் ஞானவடிவமாயிருத்தலால்; *சச ஸ்பரிசஞானத்தைப் போல. ஒரோ ஞானத்திற்கு ஆகாசத்தைப்போல் உபாதியினாலாகிய பேதத்தாலும் பின்னவியவகாரம் சம்பவிக்குமாயின் வாஸ்தவமாக அதாவது சொருபமாகப் பேதத்தைக் கற்பிப்பதில் *சரு கௌரவரூபமாகிய தோஷம் விசாரிக்கத்தக்கதாகும் என்பது பொருள். [ங]

உ. ஜாக்கிரசொப்பனக்களின் வேற்றுமையும் அவற்றின்ஞானம் ஒருவடிவாதலும்.

[ச] :- तथा स्वप्ने वेद्यं तु न स्थिरं जागरे स्थिरम् ।

तद्भेदोऽस्तस्योः संविदेकरूपा न भिद्यते ॥ ४ ॥

(அ-கை)

ஜாக்கிராவஸ்தையிற் கூறிய நியாயத்தைச் சொப்பனாவஸ்தையிலும் *சசு. அதேதேசம் செங்கின்றி:—

तथा स्वप्ने ॥

(க்-ம்)

அப்படியே சொப்பனத்திலும்.

*சஉ. இவ்வறுமானத்தில் சத்தத்தின் ஞானம் பகும்; பரிசஞானத்தினும் அபேதத்துவம் (வேராகாமை) சாத்தியம்; ஞானவடிவத்துவம் ஏது; பரிசஞானம் திருஷ்டாந்தம். இது அசாதாரண அநுமானம். இவ்விதமாக இங்கே (ஞானஐக்கியத்தைச் சாதித்தலில்) அநேக அநுமானங்களிருக்கின்றன. அவற்றைப் புத்திமான்கள் அறிந்துகொள்க.

*சங். யாது யாது ஞானவடிவமோ அது அது பரிசஞானத்தினும் பேதமுடையதன்று என்னும் வியாப்தியுடையது இவ்வேதுவாம்.

*சச. எப்படிப் பரிசஞானம் ஞானமாயிருத்தலால் பரிசஞானத்தினும் வேறல்லவோ அதுபோல.

*சரு. சொற்பத்தால் நிருவாகமுண்டாகுமிடத்தில் அதிக அர்த்தத்தைக் கொண்டு நிருவாகஞ்செய்தல் கௌரவநோஷமாமைனச் சாஸ்திரகர்த்தாக்கள் கூறுகின்றனர். அது ஒரு காகிலால் அடையப்படும் பதார்த்தத்தை அதிகப்பணம் செலவிட்டு வாங்குதல் கௌரவதோஷமாதல்போல.

*சசு. ஓரிடத்தில் எழுதப்பட்டிருக்கும், அல்லது சொல்லப்பட்டிருக்கும், அல்லது அறிவிக்கப்பட்டிருக்கும் அர்த்தத்தை மற்றோரிடத்தில் எழுதவாவது, சொல்லவாவது, அறியவாவது ஆஞ்ஞாபித்தல் அதீதேசமாம். மாட்டேறிநீநோடிக லென்பது மது.

(வி-ம்.)

எப்படி ஜாக்கிரத்தில் விசித்திரமாயிருத்தலால் விஷயங்கள் பேதமும், ஒருவடிவாயிருத்தலால் ஞானம் அபேதமுமாகின்றதோ, அப்படியே இந்திரியமாகிய கரணங்கள் ஒடுங்கியவிடத்துண்டாகும் ஜாக்கிரசம்ஸ்காரஜந்ரிய விஷயத்தோடுகூடிய ஞானம் சொப்பனமாமென்று சொல்லப்படும் இலக்ஷணமுடைய *சௌ. சொப்பனாவஸ்தையிலும் சத்தமுதலிய விஷயங்களே பரஸ்பரம் பின்னமாம்; அவற்றின் ஞானம் பின்னமன்று.

(அ-கை.)

அப்படியானால் விஷயமும் அவற்றின் ஞானமும் கிரமமாகப் பேதமாகவும் அபேதமாகவுமிருத்தலால் சொப்பன ஜாக்கிரங்களுக்கு ஒருவடிவாகுந் தன்மையுண்டாகுதலின், “இது சொப்பனம், இது ஜாக்கிரம்” என்னும் பேதவிபலகாரம் எக்காரணத்தா லுண்டாகின்றதென்று ஆரங்கித்துக் கூறுகின்றார்:—

अत्र वेद्यं न स्थिरं जागरे तु स्थिरं अतः तद्भेदः ॥

(சு-ம்)

இங்கே அறியப்படுவன நிலையில்லாதன; ஜாக்கிரத்தில் நிலையுடையன; ஆகலால் அவற்றிற்குப் பேதமுண்டு.

(வி-ம்)

இந்தச் சொப்பனத்தில் நாற்புறத்திலும் காணப்படுகின்ற வஸ்துசமூகங்கள் *சஅ. தோற்றமாத் திரசரீரத்தையுடையனவாயிருத்தலால் ஸ்திரமில்லாதனவாம். ஜாக்கிரத்திலுள்ள வஸ்துசமூகங்கள் *சக. மற்றக்காலத்திலும் பார்க்கத்தக்கனவாயிருத்தலால் ஸ்திரமாம்; ஆகையால் விஷயங்களின் ஸ்திரத்துவம் அஸ்திரத்துவமாகிய வேறுபாட்டால் அந்தச் சாக்கிரசொப்பனங்கள் இரண்டற்கும் பேதமுண்டென்பது பொருள்.

* சௌ. அல்லது, இந்திரியத்தினுற் பெறப்படாத ஞானத்திற்கும் அதன் விஷயத்திற்கும் ஆதாரமான காலம் சொப்பனமெனப்படுமென்றிவ்வாறு பஞ்சிகரணவார்த்திகத்தும் விருத்திப்பிரபாகரத்தும் சொல்லப்பட்டிருக்கும் இலக்ஷணமுடைய சொப்பனாவஸ்தையில்.

* சஅ. பிராதிபாவிக (கற்பித) வடிவமாயிருத்தலால்.

* சக. ஒன்று அல்லது இரண்டு வருஷங்களுக்குப் பின்னாவது வேறு ஜாக்கிரத்திலாவது பார்க்கத்தக்கனவாயிருத்தலால்.

(அ-கை.)

அப்படிச் சொப்பனஜாக்கிரங்கள் இரண்டற்கும் பேதமிருக்குமாயின், அவற்றின் ஞானத்திற்கும் பேதமுண்டாகுமேயென்று ஆசங்கித்துக் கூறுகின்றார்:—

तयोः संवित् एकरूपा न भिद्यते ॥

(சு-ம்.)

அவற்றின் ஞானம் ஒருவடிவினதாம்; வேறுபடுகிறதில்லை,

(வி-ம்.)

ஏகரூபமென்பது * ௫௦. ஏதுகார்ப்பிதவிசேஷணம்.

[ச]

௩. சுழுத்தியில் ஞானம் உளதாதல்.

[௫] सुप्तोत्थितस्य सौषुप्ततमोबोधो भवेत्स्मृतिः ।

सा चावबुद्धविषयाऽवबुद्धं तत्तदा तमः ॥ ९ ॥

(அ-கை.)

இப்படி ஜாக்கிரசொப்பனமென்னும் இரண்டவஸ்தைகளிலும் ஞானத்தின் ஐக்கியத்தை அதாவது ஞானம் ஒன்றென்பதைச் சாதித்துச் சுழுத்திகாலத்தின் ஞானத்திற்கு அந்த ஜாக்கிரசொப்பனங்களின் ஞானத்தோடு ஐக்கியத்தைச் சாதித்தற்பொருட்டு முதலில் அச்சுழுத்தியில் ஞானம் உண்டென்பதைச் சாதிக்கின்றார்:—

सुप्तोत्थितस्य सौषुप्ततमोबोधः स्मृतिः भवेत् ॥

(சு-ம்.)

தூங்கி எழுந்தவனுக்குண்டாம் சுழுத்திகாலத்து இருளாகிய அஞ் ஞானத்தின் ஞானம் நினைவுவடிவமாகின்றது.

(வி-ம்.)

முன் தூங்கிப் பின் எழுந்தவன் அல்லது சுழுத்தியினின்றும் விழித்தவன் தூங்கியேழுந்தவனெனப்படுவன். அவனுக்கு, “ எனக்கு ஒன்றும் தெரி

* ௫௦. எந்த விசேஷணத்தின் கார்ப்பத்தில் (மத்தியில்) ஏது பெறப்படுவதாகின்றதோ, அந்த விசேஷணம் ஏதுகார்ப்பவிசேஷண மெனப்படுகின்றது. இந்த விசேஷணத்தின் கார்ப்பத்தில் (மத்தியில்) ‘ ஏகரூபமாயிருத்தலால்’ என்னும் வடிவினதாகிய ஏதுவும் சித்தித்தலால் இது ஏதுகார்ப்பிதவிசேஷணமாம்.

யுகில்லை” என்றாண்டாகாபின்பு சுழுத்திகாலத்தஞ்ஞானத்தின் ஞானம் ஸ்மிருதியேயாம்; அநுபாவமன்று. ஏனெனின், அவ்வநுபாவத்திற்குக் காரணமான இந்திரியத்திற்கு விஷயத்தொடுள்ள சம்பந்தமாகிய இந்திரியசங்கிகருஷமும் * நுக. வியாப்தி * நு. இலிங்க * நுக. முதலியனவு * நுச. மில்லாமையால் என்பது தாற்பரியம்.

(அ-தை.)

அம்மனமாவின் * நுந. அநுநால் என்ன சித்தித்தெனக் கூறுகின்றார்:-

म = अवबुद्धविषया ॥

(சு-ம்)

அந்த ஸ்மிருதியும் அநுபவஞ்செய்யப்பட்ட விஷயத்தினதாம்.

* நுக. அவிநாபாவமா (இன்றியமையாமையா) கிய சம்பந்தத்தை வியாப்தி யென்பர். எதில்லாமல் எது உண்டாகாதோ அதன் அவிநாபாவசம்பந்தம் அதிலிருக்கிறது. அது ‘அக்கினியின்றிப் புகையுண்டாகாமையால் அக்கினியின் அவிநாபாவ சம்பந்தம் புகையிலிருக்கின்றது; அது புகையில் அக்கினியின் வியாப்தியாம்’ என்பது.

* நுஉ. எதன் ஞானத்தால் சாத்தியத்தின் (குணிலபாருளின்) ஞானம் (அதுமிதி) உண்டாகின்றதோ, அது இலிங்கமெ (குறியெ)னப்படும். அதுமிதிஞானத்தின் விஷயம் சாத்தியமெனப்படும். அது ‘அக்கினி அநுமிதிக்கு விஷயமாயிருத்தலால் சாத்தியமாம், புகையின் உணர்ச்சியால் அக்கினியாகிய சாத்தியத்தின் ஞானம் உண்டாகின்றமையால் புகை இலிங்கமா’ மென்பது.

* நுக. இங்கே முதலியவென்னும் சத்தத்தால் உவமிதிவடிவ அநுபவஞானத்தின் சாமக்கிரியான சாதிருசியத்தின் ஞானமாகிய உவமானப்பிரமாணமும், சாப்திப் பிரமையின் சாமக்கிரியாகிய சுரோத்திரசம்பந்தமுள்ள சத்தமும், அர்த்தாபத்தியின் சாமக்கிரியான உபபாத்தியத்தின் ஞானமாகிய அர்த்தாபத்திப்பிரமாணமும், அபாவப்பிரமையின் சாமக்கிரியாகிய அநுபலத்திப்பிரமாணமும் (அப்பிரதீதியும்) கொள்ளப்படும்.

* நுச. சுழுத்தியினின்றும் எழுந்த புருடனுக்குச் சுழுத்திகாலத்தில் அநுபவிக்கப்பட்ட அஞ்ஞானத்தோடு இந்திரியத்தின் சம்பந்தம் (பிரத்தியக்ஷத்தின் சாமக்கிரி) இல்லை; அஞ்ஞானம் இந்திரியத்திற்கு விஷயமாகாததாயிருத்தலால். அன்றியும், வியாப்தி இலிங்கங்களாகிய அதுமிதியின் சாமக்கிரியும் இல்லை. இப்படியே மற்ற நான்கு பிரமாணங்களின் சாமக்கிரிகளில்லாமையும் அறிந்துகொள்க. ஆகையால் சுழுத்தியினின்றும் எழுந்த புருடனுக்குண்டாகும் அஞ்ஞானத்தின் உணர்ச்சி ஆறு பிரமைகளாகிய அநுபவஞானங்களுள் ஒன்றல்ல; அநுபவத்தினும் வேறாகிய ஸ்மிருதி ஞானமும்.

* நுந. அந்த ஞானம் ஸ்மிருதிருபமாயிருத்தலால்.

(வி-ம்.)

அந்த ஸ்மிருதி முன் சுழுத்திகாலத்தில் அநுபவிக்கப்பட்ட விஷயத் தையே விஷயஞ் (பிரகாசஞ்) செய்கின்றது. ஏனெனின், “யாது ஸ்மிரு தியோ அது அநுபவபூர்வகமாம்” என்னும் வியாப்தியை உலகத்திற்கண் டிருக்கிறோம். அதனால் எந்த அஞ்ஞானத்தின் ஸ்மிருதியுண்டாகின்றதோ, அது முன் சுழுத்திகாலத்தில் அவசியம் அநுபவிக்கப்பட்டதாமென்பது சித் திக்கின்றது.

(அ-கை.)

அங்ஙனமாயின் * ௫௬. அதனாலுமென்ன சித்தித்ததெனக்கூறுகின்றார்:-

तत् तमः तदा अवबुद्धम् ॥

(க-ம்)

அதனால் அப்போது (சுழுத்திகாலத்தில்) அந்த அஞ்ஞானம் அநுப விக்கப்பட்டதாம்.

(வி-ம்.)

* ௫௭. அக்காரணத்தால் அந்தச் சுழுத்திசம்பந்தமுள்ள அஞ்ஞா னம் அச்சுழுத்திகாலத்தில் அநுபவிக்கப்பட்டதேயாமென்றறிக.

இங்கே இது பிரயோக (அநுமான) மாம்:—“நித்திரையில் எனக்கு ஒன் றும் தெரியாமலிருந்தது” என்று ஜாக்கிரத்திலுண்டாகும் விவாதத்திற்கு விஷயமாகும் * ௫௮. ஞானம் எதுவோ அது * ௫௯. அநுபவபூர்வமாகத்தக்

* ௫௬. அந்த ஸ்மிருதி அநுபவபூர்வகமாயிருத்தலாலும்.

* ௫௭. எக்காரணத்தால் ஸ்மிருதி அநுபவிக்கப்பட்ட விஷயத்தினதாகின் றதோ அக்காரணத்தால்.

* ௫௮. இது பகஷம். தேயுவினும் வேறுகிய பிரகாசபாவத்தை ஞான மென் பர். அந்த ஞானம் சேதனவடிவம் விருத்திவடிவம் என்னும் பேதத்தால் இருவகை யாம். அவற்றுள், விருத்திவடிவமாகிய ஞானமும் பிரமை அப்பிரமை யென்னும் பேதத்தால் பதின்மூன்று வகையாம். எல்லாஞ் சேர்ந்த பதினான்குவகை ஞானமாம். இதனை ஸ்ரீ விருத்திரத்நாவலியிற் காண்க.

* ௫௯. இது சாத்தீயம். ஸ்மிருதிக்கு வேறுகிய ஞானத்தை அநுபவ மென்பர். அவ்வநுபவம் யதார்த்தம் (மெய்) அயதார்த்தம் (பொய்) என்னும் பேதத்தால் இரு வகையாம். அவற்றுள், ஆறுபிரமையும் ஈசுவரஞானமும் சுகதுக்கங்களின் ஞானமுமா கிய எட்டுவகையும் யதார்த்தம்; பிரமம் (பிராந்தி) சம்சயம் தர்க்கம் என்னும் பேத முள்ள மூன்றுவகையும் அயதார்த்தம். இதனை ஸ்ரீ விருத்திப்பிரபாகர நூலிற் காண்க.

கதாம்; *கூ0. ஸ்மிருதியாயிருத்தலால். *கூக. ஏது ஏது ஸ்மிருதியோ
அது அது அதுபவபூர்வகமேயாம்; *கூஉ. அந்நியதேசத்திலுள்ள புத்திரனு
க்கு “இவள் என்தாய்” என்றுண்டாகும் ஸ்மிருதியோல. [தி]

ச. சுழுத்தியின் ஞானம் விஷயத்தினும் வேறாதலும், மற்றைய
ஞானங்களினும் வேறுகாமையும்.

[கூ] स बोधो विषयाद्विज्ञो न बोधात्स्वमबोधवत् ।
एवं स्थानत्रयेऽप्येका संवित्तद्वदिनांतरे ॥ ६ ॥

(அ-கை)

அந்த அநுபவமாகிய ஞானத்திற்குத் தனது விஷயமாகிய அஞ்ஞானத்
தோடு வேற்றுமையும் மற்ற ஜாக்கிரசொப்பனங்களின் ஞானத்தோடு அபே
தமாகிய ஒற்றுமையும் உண்டென்பதை இரண்டு சுலோகங்களாற் கூறுகின்
றா:—

सः बोधः विषयात् भिन्नः बोधात् न । स्वमबोधवत् ॥

(சு-ம்.)

அந்த ஞானம் தன் விஷயத்தினும் வேறும்; ஞானத்தினும் வேறன்று;
சொப்பனபோதம்போல.

(வி-ம்.)

சுழுத்திகாலத்து அஞ்ஞான அநுபவம் அஞ்ஞானமாகிய விஷயத்
தினும் வேறுகத்தக்கதாம்; ஞானமாயிருத்தலால்; கடஞானத்தைப்போல.
அந்த ஞானம் மற்ற ஜாக்கிரசொப்பனங்களின் ஞானத்தினும் வேறன்று;
ஞானமாயிருத்தலால்; சொப்பனஞானத்தைப்போல.

தி. சுலோகம் கூ-முதல் இதுவரையிற் சொல்லிய கிரமத்தை எல்லாக்
காலங்களிலும் கொள்ளுதலும், ஒரே ஞானம் நித்தியமும் சுவயம்
பிரகாசமுமாமெனலும்.

*கூ0. இது ஏது. உற்புத்தசம்ஸ்காரமாத்திரத்தால் உண்டாகிய ஞானத்தை
ஸ்மிருதி யென்பர். அந்த ஸ்மிருதி பிரமம் யதார்த்தம் என்னும் பேதத்தால் இர
ண்டுவகையாம். பிரமவடிவ அநுபவத்தின் சம்ஸ்காரத்தாலுண்டாகிய ஸ்மிருதி
பிராந்திவடிவமாம். யதார்த்தஞானமாகிய அநுபவத்தாலுண்டாகும் ஸ்மிருதி யதார்த்
தமாம்.

*கூக. இது வியாபிதி.

*கூஉ. இது உதாரணம்.

(அ-கை.)

சித்திக்த அர்த்தத்தைச் சொல்லுகின்றவராய் முற்கூறிய நியாயத்தை வேறுடத்தும் அதிதேசம் செய்கின்றார்:—

एवं स्थानत्रये अपि संवित् एका ॥

(சு-ம்.)

இப்படி. ஜாக்கிரமுதலிய மூன்றிடங்களிலும் ஞானமொன்றும்.

(வி-ம்.)

இப்படி மூன்றிடங்களிலும் அதாவது ஒரேதினத்திலிருப்பனவாகிய மூன்றவஸ்தைகளிலும் ஞானம் * கூட. ஒன்றேயாம்; “சகல வாக்கியங்களும் * கூச. அவதாரணத்தோடுகூடியவைகளாம்” என்னும் நியாயமிருத்தலால்.

तद्वत् दिनांतरे ॥

(சு-ம்.)

அதுபோல் மற்றைய நாட்களிலும்.

(வி-ம்.)

ஒரேதினத்தில் மூன்றவஸ்தைகளிலும் ஞானம் ஒன்றாயிருத்தல்போல் மற்றத் தினங்களிலும் ஞானம் ஒன்றேயாம். (சு)

[௭]

मासाब्दयुगकल्पेषु गतागम्येष्वनेकधा ।

नोदेति नास्तमेत्येका संविदेष्टा खयंप्रभा ॥ ७ ॥

(அ-கை.)

இதுவுமது.

* கூட. இங்கே தமிழ் உரையில் விழுந்திருக்கும் நிச்சயவாசகமான एव-ஏவ என்னும் பதத்தின் அர்த்தமாகிய ‘ஏ’ என்னும் பதம் மூலத்தினும் அதிகமாம். அது சம்பவிற்கும்பொருட்டுச் சகல வாக்கியங்களும் சாவதாரணமாம் அதாவது நிச்சயத்தோடு கூடியனவாம் என்னும் நியாயத்தைச் சமஸ்கிருத உரைகாரர் கூறியிருக்கின்றனர்.

* கூச. சகல வாக்கியங்களும் एका = ஏகாரத்தின் அர்த்தமாகிய அவதாரணத்தோடுகூடியனவாய்த் தமது அர்த்தத்தை அறிவிப்பனவாயிருக்கின்றன. இப்படி ஒப்பாவிடின், பிரமைஞானத்தை உண்டாக்குந்தன்மை இல்லாமையால் வாக்கியத்திற்கு அப்பிரமாணத்தன்மையின் அடைவுண்டாகும். அவதாரணம் = நிச்சயம் = துணிவு = தேற்றம்.

अनेकधा गतागम्येषु मासाब्दयुगकल्पेषु संवित् एका ॥

(சு-ம்.)

அநேகவிதமாகச் சென்றவைகளும் வருபவைகளுமாகிய மாத வருட யுக கற்பங்களிலும் ஞானம் ஒன்றும்.

(வி-ம்.)

அநேகவிதமாகச் சென்றனவும் வருவனவுமாகிய சித்திரை முதலிய மாதங்களிலும், கிருதமேனப்படும் சத்தியமுதலிய யுகங்களிலும், பிராஷ்மம் வராகமுதலிய கற்பங்களிலும் ஞானத்திற்கு அபேதமேயுண்டு; பேதிக்கும் பிரமாணமில்லாமையால்.

(அ-வை.)

ஞானத்திற்கு ஐக்கியத்தைச் சொல்லுகலின் பலத்தைக் கூறுகின்றார்:-

न उदेति न अस्तम् एति ॥

i(சு-ம்.)

ஞானம் ஒன்றாயிருத்தலால் உண்டாகிறதில்லை; நசிக்கிறதும்மில்லை:

(வி-ம்.)

ஞானம் ஒன்றாயிருக்கிறதினால் அது உண்டாகிறதில்லை; நசிக்கிறது மில்லை; *சுரு. சாகுஷியின்றி உற்பத்திநாசம் இரண்டும் சித்தியாமையால். ஞானமாகிய தனது உற்பத்திநாசங்கள் ஞானமாகிய தன்னால் கிரகிக்கக் கூடாதனவா யிருத்தலாலும், அவற்றைக் கிரகிக்கக்கூடிய வேறு ஞானம் இல்லாமையாலும் ஞானத்தின் உற்பத்திநாசங்கள் அசாகுஷிகமாம் அதாவது சாகுஷியில்லாதனவாம். சாகுஷியின்றி ஞானத்தின் உற்பத்திநாசம் சித்தியா தென்பது தாற்பரியம்.

* சுரு. பிராகபாவத்தின் சரமக்ஷண (கடைசிக்கண)த்தின் பெயர் உற்பத்தி (ஜன்மம்). பிரத்துவம்சாபாவத்தின் முதற்கணத்தின் பெயர் நாசம். அதனால் எந்தப் புருஷனும் தன் ஜன்மத்தையாவது நாசத்தையாவது காணத்தக்கவனல்லன். ஆத்மாவாகிய ஞானம் தீபத்தைப்போலத் தனது சமானகாலத்தின் (தானிருக்குங்காலத் துள்ள) பதார்த்தங்களைப் பிரகாசிப்பிப்பதாகின்றது. அப்படியாகவே தனது ஸ்திதி காலத்திலில்லாத பிராகபாவப் பிரத்துவம்சாபாவங்களின் ஞானமில்லாமையால் பிராகபாவத்தின் கடைசிக்கணமாகிய ஜன்மத்தையும் பிரத்துவம்சாபாவத்தின் முதற் கணமாகிய நாசத்தையும் ஞானம் தானே அறியத்தக்கதன்று.

(அ-கை.)

அப்படி வேறுஞானம் இல்லையாயின் கிரகிக்கும் சாக்ஷி இல்லாமையால் இந்த ஞானமும் தோற்றமுற்போகும். போகவே உலகத்தில் அந்தத்துவப் பிரசங்கம் அதாவது தோற்றமின்மையின் அடைவு உண்டாகுமெனக் கூறு கின்றார்:—

अथा स्वयं प्रमा ॥

(சு-ம்.)

இந்த ஞானம் சுவயம்பிரகாசம்.

(வி-ம்.)

இந்த ஞானம் * சுசு. சுவயம்பிரகாசமாம். இங்கே இது அநுமான மாம்:—ஞானம் சுவயம்பிரகாசம்; ஞானத்தினால் அறியப்படுதன்மையில் லாததாய் அபரோகூதத்தன்மையினதாயிருத்தலின்; கடத்தைப்போல. இது * சுஎ. வியதிரேகதிருஷ்டாந்தம். * சுஅ. இந்த ஏது விசேஷணத்தில் அசித் தியுடையதன்று. ஏனெனின், ஞானம் தன்னாலறியப்படுமாயின் ஒரே ஞா னம் கர்மமும் கர்த்தாவுமாதலாகிய விரோதமுண்டாம். அது வேறு ஞானத்

* சுசு. தனது பிரகாசத்தில் வேறுபிரகாசத்தின் அபேகையில்லாத அல்லது சுவ அதாவது தனது சத்தையினாலேயே பிரகாசிப்பது அதாவது சமசயமுதவியவை களில்லாதிருப்பது எதுவோஅது சுவயம்பிரகாச மெனப்படும். இதனையே சுவப்பிர காசம், சொப்பிரகாசம் என்பர்.

* சுஎ. கடம் ஞானத்திற்கு விஷயமாகாததாய் அபரோகூமன்று. ஆனால் ஞானத்திற்கு விஷயமாவதாய் அபரோகூமாம். ஆகையால் சொப்பிரகாசமுமன்று. அதுபோல இந்த ஞானம் ஞானத்திற்கு விஷயமாகாததாய் அபரோகூமன்றென்ப தில்லை. ஆனால் ஞானத்திற்கு விஷயமாகாததாய் அபரோகூமாம். ஆகையால் சொப்பிரகாசவடிவமாம். இது வியதினோகிதிருஷ்டாந்தத்தின் வடிவமாம். ஏது திருஷ்டாந்த அநுமானங்கள் அந்நுவயியும் வியதிரேகியுமாம். சாத்தியம் திருஷ்டாந்த மென்னும் இரண்டிலும் வியாப்தியுள்ள ஏது அந்நுவயியாம். திருஷ்டாந்தத்தில் வியாப்தியில்லாததாய்ச் சாத்தியமாத்திரத்தில் இருப்பதாகிய ஏது வியதினோகியாம். தார்ஷ்டாந்தத்திற்குச் சமானமாகிய அல்லது ஏதுவின் வியாப்தியோடுகூடிய திருஷ்ட டாந்தம் அந்நுவயியாம். தார்ஷ்டாந்தத்தினும் விருத்தமாகிய அல்லது ஏதுவின் வியாப்தியின்றிய திருஷ்டாந்தம் வியதினோகியாம். அந்நுவயி ஏது திருஷ்டாந்தங்க ளோடு கூடிய அநுமானம் அந்நுவயியாம். அவற்றினும் விபரீதம் வியதினோகியாம்.

* சுஅ. “அறியப்படாததாய் அபரோகூமாயிருத்தலால்” என்னும் எந்த ஏது ஞானத்தின் சொப்பிரகாசத்தன்மையிலிருக்கின்றதோ அந்த ஏதுவின் விசேஷணமாகி ய ஞானத்தினாலறியப்படுதன்மையில்லாததாய் என்பது அசித்தமன்று.

தால் அறியப்படுமாயின் *௪௬. ஆவஸ்தையுண்டாயிற்றது. இதனால் ஏது வின் விசேஷணம் சித்திக்கின்றது. ஆதலால் சொப்பிரகாசமாயிருத்தலால் விளங்குகின்ற ஞானத்திற்கு அநாத்வஸ்துக்கள் எல்லாவற்றையும் பிரகாசிப்பிக்குந்தன்மை சம்பவித்தலால் ஜகத்தோற்றமின்மை யுண்டாமென்னும் பிரசங்கமில்லையென்பது தாற்பரியம். (௭)

உ. ஞானமே ஆத்மா; ஆத்மா பரமாத்மாமெனல் ௨-௨௭.

க. ஞானவடிவ ஆத்மா பரமப்பிரேமையின் சித்தியினால் பரமாத்மாமெனல்.

[அ] इयमात्मा परानंदः परप्रेमास्पदं यतः ।

मानभूवं हि भूयासमिति प्रेमात्मनीक्ष्यते ॥ ८ ॥

(அ-கை.)

இப்படி ஞானத்திற்கு நித்தியத்துவமும் சொப்பிரகாசத்துவமுமிருக்கூ. அகனாலாகிய தென்னையெனக் கூறுகின்றார்:—

इयं आत्मा ॥

(சு-ம்.)

இந்த ஞானம் ஆத்மாவாம்.

(வி-ம்.)

இங்கே இது அதுமானமாம்.—இந்த ஞானம் ஆத்மாவாகத்தக்கதாய்; *௭௦. நித்தியமாய்ச் சொப்பிரகாசமாயிருத்தலால். எது இத்தன்மையது (ஆத்மா) அன்றோ, அது இத்தன்மையதன்று அதாவது நித்தியமாய்ச் சொப்பிரகாசமுமன்று. *௭௧. கடம் ஆத்மாவல்ல; ஆகையால் நித்திய சொப்பிரகாசவடிவமுமல்ல; இந்த ஞானம் அதுபோலவன்று. ஆத்மா விற்கு நித்தியமாகிய ஞானவடிவத்தன்மையைச் சாதித்தலால் சத்தியத்தன்மையும் சாதிக்கப்பட்டதாயிற்று; நித்தியத்தன்மைக்கு வேறுகச்சத்தியத்தன்மை

* ௭௧. ஞானத்திற்கு வேறுஞானத்தினால் அறிதற்குரியதன்மை புளதாகவே தான் பெறப்பட்டாலன்றி பிறவற்றின் பெறுதியுண்டாகாது. ஆதலால் அதனை அறிவதாகிய வேறு ஞானமும், அதற்கு வேறு ஞானமும் அபேக்ஷிக்கப்படுகின்றன. இவ்வாற்றால் அநவஸ்தையாம்.

* ௭௦. உற்பத்தி நாசமில்லாததாய் அல்லது பாவரூபமாய்ப் பிறப்பில்லாதாய்.

* ௭௨. இது வியதினோகிதிருவ்டாந்தம்.

மையில்லாமையால். நித்தியத்தன்மையாகிய சத்தியத்தன்மை எதற்கிருக்கின் றதோ அது நித்தியமும் சத்தியமுமாமென்று வாசஸ்பதிமிகர ரென்னும் ஆசிரியர் கூறியிருக்கின்றார்.* எ2. ஆகையால் இது * எ௩. அபிப்பிராயமாம்.

(அ-கை.)

ஆத்மாவின் ஆந்தரூபத்துவத்தைச் சாதிக்கின்றார்:—

परानंदः ॥

(ச-ம்.)

அந்த * எச. ஆத்மா பரானந்தமாம்.

(வி-ம்.)

அந்த ஞானமாகிய ஆத்மா பரானந்தமாம் அதாவது * எ௩. நிராக்ஷய சகலவிவரிதம்.

(அ-கை.)

அந்த ஆத்மாவின் ஆந்தரூபத்தன்மையில் ஏதுவாகக் கூறுகின்றார்:—

यतः परमैमास्पदम् ॥

(ச-ம்.)

எதனால் மேலாகிய பிரியத்திற்கு விஷயமாயிருக்கின்றதோ அதனால்.

(வி-ம்.)

ஆத்மா எக்காரணத்தால் * எ௪. நிருபாதிதத்தன்மையால் அதாவது

* எ2. நித்தியத்துவத்தின் சித்தி (பெறுதி)யால் சத்தியத்துவமும் சித்தித்தது.

* எ௩. அபிப்பிராயம், பாவம், ஆசயம் என்பன ஒருபொருட்கிளவி.

* எச. எல்லாவற்றிற்கும் உள்ளாகப் பிரகாசிப்பதாகிய சாக்ஷி.

* எ௩. எல்லாவற்றினும் அதிகசகவடிவம். ஆத்மாநந்தத்தின் இலேச (விஷயப் பிராப்தியால் அந்தர்முகமாகிய விருத்தியிலுள்ள பிரதிபிம்ப)த்தால் ஏறும்புமுதல் பிரஹ்மபரியந்தமுள்ள சகல ஜீவர்களும் ஆநந்தமுடையவராகின்றார்கள். ஆகையால் ஆத்மாவாகிய ஆநந்தபிம்பம் சகலவிஷயாநந்தத்தினும் அதிகமாம்.

* எ௪. தனம், புத்திரன், தேகம், இந்திரிய முதலிய உபாதியோடுகூடியிருத்த லால் ஆத்மாவினிடத்துப் பிரியத்தின் ஏற்றத்தாழ்வண்டாகிறது. தேகமுதலிய உபா திகளைவிட்டு ஆத்மாமாத்மிரத்தில் எல்லாவற்றினும் அதிகமான பிரியம்ருக்கின்றது. [௧2-௧௪-௧௬௭] (ஆத்மாநந்தத்தின் ௨௧-௩௧) பார்க்க.

உபாதியில்லாமையால் நிர்நிசயப்படுமெனக்கு விஷயமாகின்றதோ அதனால் பரமாதந்தமாம். இங்கே இது அநுமானமாம்:—ஆத்மா பரமாதந்தவடிவமாம்; மேலாகிய பிரியத்திற்கு விஷயமாயிருத்தலால்; எது பரமாதந்தவடிவமன்றோ அது மேலாகிய பிரியத்திற்கு விஷயமுமன்று; கடத்தைப்போல்; இந்த ஆத்மா மேலாகிய பிரியத்திற்கு விஷயமன்றென்பதில்லை; அதனால் பரமாதந்தவடிவமன்றென்பதில்லை; ஆனால் பரமாதந்தவடிவமேயாம்.

(அ-கை.)

அப்படியானால் ஆத்மாவாகிய தன்னிடத்தில் “ரை! யான் கெட்டேன்!” என்று துவேஷம் காணப்படுதலால் பிரியத்திற்கு விஷயமாந்தன்மையே சித்தியாதெனின், மேலாகிய பிரியத்திற்கு விஷயமாகுந்தன்மை எங்கிருந்துண்டாகு மென்றாசங்கித்து, * எள. துவேஷமாகிய அது துக்கசம்பந்த நிமித்தத்தாலுண்டானதாயிருத்தலால் வேறுவிதமாகச் சித்தித்திருப்பதாலும், பிரியம் ஆத்மாவில் அநுபவசித்தமாயிருத்தலாலும் ஆத்மாவிற்குப் பிரியத்திற்கு விஷயமாகுந்தன்மை சித்தியாதென்பதில்லை பென்று சமாதானம் செய்கின்றார் :—

हि आत्मनि मा भूवं न भूयासम् इति प्रेम ईक्ष्यते ॥

(சு-ம்.)

எதனால் “நானிருக்கலாகா தென்பதில்லை எப்பொழுது மிருப்பேனாக” வென்று பிரியமானது ஆத்மானிடத்துக் காணப்படுகின்றதோ அதனால்,

(வி-ம்.)

எந்தக்காரணத்தால் “நானிருக்கலாகாது” என்பதாக எனது அசத்துத்தன்மை எந்தக்காலத்திலும் உண்டாகலாகாது; ஆனால் “இருக்கவேண்டும்” அதாவது என்றும் என்னுடைய சத்துத்தன்மை(இருக்கையே இருத்தல்வேண்டும் என்றிவ்வாறு பிரியமானது ஆத்மாவினிடத்தில் எல்லோராவும்

* எள. ஆத்மா இயல்பாகவே துக்கசம்பந்தமில்லாததாயிருந்தபோதிலும் துக்கசம்பந்தமுள்ள தேகமுதலிய உபாதிகளின் சேர்க்கையால் ஆத்மாவினிடத்தில் துக்கத்தின் சம்பந்தம் தோற்றுகின்றது. அந்தத் துக்கநிமித்தத்தால் உபாதிக்குத் துவேஷத்திற்கு விஷயமாந்தன்மை உண்டாகின்றது. அதன் அத்தியாசத்தால் ஆத்மாவும் துவேஷத்திற்கு விஷயமாகத்தோற்றுகின்றது; இயல்பன்று. உப்பாகிய நிமித்தத்தால் இயல்பாகிய புளிப்பும், மணிமந்திர ஒளவுதமாகிய நிமித்தத்தால் இயல்பாகத் தாக்குச் செய்யும் அக்கினியின் சக்தியும் திரோதானமாதல்போலத் துக்கசம்பந்தத்தாலுண்டாகிய துவேஷமாகிய நிமித்தத்தால் ஆத்மாவின் சுபாவசித்தமாகிய பிரேமக்கு விஷயமாகுந்தன்மையாகிய பிரியதமத்துவம் திரோதானமாகின்றது.

லும் அறியப்படுகின்றதோ, அந்தக்காரணத்தால் ஆத்மாவினிடத்தில் பிரியத் திற்கு விஷயமாந்தன்மை சித்தியாதென்பதில்லை என்பது பொருள். (அ)

[கூ] ? तत्प्रेमात्मार्थमन्यत्र नैवमन्यार्थमात्मनि ।

अतस्तत्परमं तेन परमानन्दताऽऽत्मनः ॥ ९ ॥

(அ-கை.)

அப்படியானால் ஆத்மாவினிடத்துப் பிரியத்தினது சொரூபத்தின் அசித் தியுண்டாகவேண்டாம். * எ.அ. பிரியத்தின் பரத்துவமாகிய எல்லாவற் றினுமதிகமாகுந்தன்மையில் பிரமாணமில்லாமையால் ஆத்மாவினது பர மாநந்தத்தன்மையைச் சாதித்தலில் பரமப்பிரோமைக்கு விஷயமாந்தன்மை வடிவ ஏதுவின் விசேஷணமாகிய “எல்லாவற்றின் அதிகமாம்” என்பது சித்தியாதென்ற சங்கித்துக் கூறுகின்றார்:—

अन्यत्र प्रेम तत् आत्मार्थं एवं आत्मनि अन्यार्थं न । अतः तत् परमम् ॥

(ச-ம்.)

மற்றவைகளிலுள்ள அந்தப் பிரியம் ஆத்மாவின்பொருட்டாம். ஆத் மாவினிடத்திலுள்ள பிரியமானது இப்படி மற்றவைகளின்பொருட்டன்று. ஆகையால் அந்த ஆத்மாவினிடத்துள்ள பிரியம் மேலானதாம்.

(வி-ம்.)

தனக்கு வேறுகிய புத்திராதிகளிடத்திலுள்ள பிரியம் ஆத்மாவின்பொ ருட்டாம் அதாவது அப்புத்திராதிகள் அந்த ஆத்மாவிற்கு உபகாரமா யிருக்கின்ற நிமித்தத்தினாலேயாம்; சுபாவமாக அன்று. இப்படி ஆத்மாவினி டத்துள்ள பிரியம் அந்நியபுத்திராதிகளின்பொருட்டன்று; ஆத்மா அந் நியபுத்திராதிகளுக் குபகாரமாயிருக்கும் நிமித்தத்தாலுமன்று. ஆனால் ஆத் மாவாகிய தன்பொருட்டேயாம். ஆகையால் அந்த ஆத்மாவினிடத்துள்ளபிரி யம் பரமம் அதாவது எல்லாவற்றினு மதிகமாகிய நிரதிசயமாம்; உபாதியில் லாததாயிருத்தலால்.

(அ-கை.)

சித்தித்த அர்த்தத்தைக் கூறுகின்றார்:—

तेन आत्मनः परमानन्दता ॥

(ச-ம்.)

அந்த ஏதுவினால் ஆத்மாவிற்குப் பரமாநந்தத்தன்மையிருக்கிறது.

* எ.அ. ஆத்மாவினிடத்துள்ள பிரியத்தின்.

(வி-ம்.)

அந்த நிரதிசயப்பிரேமைக்கு விஷயமாதலாகிய ஏதுவால் ஆதமாவிற்குப் பரமாதந்தத்துவமான நிரதிசய சுகவடிவத்தன்மை நிச்சயிக்கப்பட்டது. (கூ)

உ. பிரஹ்மமும் ஆத்மாவும் ஒன்றெனல்.

[௧௦] इत्थं सच्चित्परानंद आत्मा युक्त्या तथाविधम् ।
परं ब्रह्म तयोश्चैक्यं श्रुत्यतेषूपदिश्यते ॥ १० ॥

(அ-கை.)

இந்த ஏழு சுலோகங்களினால் சொல்லப்பட்ட அந்தத்ததைச் சுருக்கிக் காட்டுகின்றார்:—

इत्थं युक्त्या आत्मा सच्चित्परानंदः ॥

(சு-ம்.)

இப்படி யுக்தியினால் ஆத்மா சக்து சித்து பராதந்தமென்பது சித்தித்தது.

(வி-ம்.)

“शब्दस्पर्शादयः—सप्ततस्पर्शसमुत्थयिनः” என்னும் முன்றாவது சுலோகமுதல் ஏழாவது சுலோகம் வரையில் ஞானத்தின் நித்தியத்தன்மையைச் சாதித்து, அதற்கே “इयमात्मा இது ஆத்மா” என்னும் எட்டாவது சுலோகத்தின் பதத்தால் ஆத்மத்தன்மையைச் சாதித்தலால் ஆத்மாவிற்குச் சச்சிதானந்த ரூபத்துவம் சாதிக்கப்பட்டது. “परानन्दः பராதந்தமாம்” என்னும் எட்டாவது சுலோகத்தினால் ஆத்மாவிற்குப் பராதந்தத்தன்மை சாதிக் கப்பட்டது. இதனால் மகாவாக்கியத்திலுள்ள துவம்பதத்தினர்த்தமாகிய ஆத்மா சச்சிதானந்தவடிவமெனச் சித்தித்தது.

(அ-கை.)

அப்படியானால் முற்கூறிய சச்சிதானந்தவடிவ லக்ஷணமுடைய ஆத்மா யுக்தியினற்றானே அறியப்படுமாயின் * என்க. உபநிடதங்கள் நிர்விஷயமாத

* என்க. உபநிடதங்கள் விஷயமில்லாதனவா (வியர்த்தமா)கின்றமையால் அவற்றிற்கு அப்பிரமாணத்தன்மையின் பிராப்தியுண்டாகும். அல்லது ஆத்மா உபநிடதங் களுக்கு விஷயமாகாததாயிருத்தலால் ஆத்மாவினிடத்தில் அப்பிரமாணத்தன்மையின் பிராப்தியுண்டாகும்.

லால் அப்பிரமாணமாகுமேயென்னும் பிரச்சங்கமுண்டாகு மென்றாசங்கித் துக் கூறுகின்றார்:—

तथाविधं परं ब्रह्म । तयोः ऐक्यं च श्रुत्यंतेषु उपदिश्यते ॥

(சு-ம்.)

அப்படிப்பட்டது பரப்பிரஹ்மமாம். பிரஹ்மம் ஆத்மாவென்னும் அவ் விரண்டிற்கும் ஐக்கியமானது வேதாந்தமாகிய உபநிடதங்களில் உபதேசிக்கப் பட்டிருக்கின்றது.

(வி-ம்.)

அப்படிப்பட்ட சச்சிதானந்தமாகிய பரப்பிரஹ்மம் மகாவாக்கியத்தில் “தத்” பதத்தின் அர்த்தமாம். அந்த “தத் தத் த்வ துவம்” பதங்களிரண்டின் அர்த்தமாகிய பிரஹ்மாத்மாவிற்கு அகண்ணடகரசத்துவமாகிய ஐக்கியம் உபநிஷதங்களில் கூறப்பட்டிருக்கின்றது. ஆதலால் வேதாந்தங்களுக்கு விஷயமின்மையிலே.

(க௦)

௩. ஆத்மா பரமாநந்தமாமென்பதில் சங்கையும் சமாதானமும்.

[கக]

अमाने न परं प्रेम भाने न विषये स्पृहा ।

अतो भानेऽप्यभाताऽसौ परमानंदतात्मनः ॥ ११ ॥

(அ-தை.)

ஆத்மாவின் பரமாநந்தரூபத்தன்மையைப் பிரதிவாதி ஆகேஷ்டிக்கின்றார்:—

अमाने परं प्रेम न । भाने विषये स्पृहा न ॥

(சு-ம்.)

ஆத்மாவின் பரமாநந்தரூபத்துவம் விளங்காதாயின் மேலாகிய பிரியம் உண்டாகாது; விளங்குமாயின் விஷயங்களில் இச்சை உண்டாகாது.

(வி-ம்.)

ஆத்மாவின் பரமாநந்தத்துவம் தோற்றவில்லையா? தோற்றுகிறதா? தோற்றவில்லையெனின், ஆத்மாவினிடத்து எல்லாவற்றினும்-அதிக-சினேகமாகிய பரமப்பிரேமை உண்டாகலாகாது; ஏனெனின், சினேகம் விஷயத்தில் செளந்தரியத்தைக் காணுதலால் உண்டாவதாயிருத்தலால். தோற்றுகிறதென்னும் இரண்டாவது பக்ஷமாயின் விஷயாநந்தத்திற்குச் சாதனமாகிய

மலை சந்தனம் ஸ்திரீ முதலியவற்றிலாவது அவற்றாலாகிய சுகந்திலாவது இச்சையுண்டாகலாகாது ; ஏனெனின், பரமசுகமாயிய பலம் கிடைத்திருக்குங்காலத்து விஷயவடிவ சாதனத்திலிச்சை யுண்டாகாமையாலும், நித்தியமாகிய நிரதிசயநந்தம் இலபித்திருக்க கூணிகமும் சாதனங்களின் அதனை மாயிருத்தன்முதலிய தோஷங்களால் தூஷிக்கப்பட்டதுமான விஷயசுகத்திலிச்சை சம்பவியாமையாலும் ஆத்மாவிற்குப் பரமநந்தரூபத்துவம் பொருந்தாது. (இது சங்கை.)

(அ-கை.)

இங்கே விளங்குதல் விளங்காமை என்னுமிரண்டிற்கும் வேறுத்தன்மை சம்பவித்தலால், ஆத்மாவிற்குப் பரமநந்தரூபத்தன்மை பொருந்தாதென்ப தில்லையெனச் சித்தாந்தி பரிகரிக்கின்றார்:—

अतः आत्मनः असौ परमानंदता भाने अपि अभाता ॥

(சு-ம்.)

ஆகையால் இந்த ஆத்மாவின் பரமநந்தத்தன்மை தோற்றிக்கொண்டிருந்தும் தோற்றுகிறதில்லை.

(வி-ம்.)

எதனால் தோற்றம் தோற்றமின்மை என்னுமிரண்டு பகைங்களிலும் தோஷமிருக்கின்றதோ, அந்தக்காரணத்தால் ஆத்மாவின் பரமநந்தத்துவம் தோற்றிக்கொண்டிருந்தும் தோற்றமலிருக்கின்றது. (கக)

[கஉ] ॥ अध्येतृवर्गमध्यस्थपुत्राध्ययनशब्दवत् ।

भानैप्यभानं भानस्य प्रतिबंधेन युज्यते ॥ १२ ॥

(அ-கை.)

அப்படியானால் ஒன்றற்கு ஒரேகாலத்தில் தோற்றுதல் தோற்றுமை என்றிரண்டு பொருந்தாது என்றசங்கித்து, பொருந்தாதெனல் “ஒன்றன் கண் தோற்றுதலும் தோற்றமின்மையும் ஓரிடத்தும் காணப்படவில்லை” யென்று? அல்லது யுக்தியில்லாமையினால்? என்று விகற்பித்து அவற்றில் முதல் விகற்பம் பொருந்தாதெனக் கூறுகின்றார்:—

अध्येतृवर्गमध्यस्थपुत्राध्ययनशब्दवत् भाने अपि अभातम् ॥

(சு-ம்.)

அத்தியயனம் செய்பவர்களின் கூட்டத்தின் மத்தியிலிருக்கும் புத்திரனது அத்தியயனசத்தத்தனதப்போலத் தோற்றிக்கொண்டிருந்தும் தோற்றுகிருக்கிறது.

(வி-ம்.)

வேதம் ஒதுவோர்களது கூட்டத்தின் மத்தியிலுள்ள ஒருவனுடைய புத்திரனது அத்தியயனமாகிய அவனாற்சொல்லப்பட்ட படனத்தின் சத்தமானது வெளியில் நிற்கும் அவனது பிதாவிற்குச் சாமானியமாக விளங்கிக் கொண்டிருந்தும் “இது என்புத்திரனது சத்தம்” என விசேஷமாக விளங்காததுபோல ஆந்தம் விளங்கிக்கொண்டிருந்தும் விளங்காமலிருக்கின்றது.

(அ-கை.)

இரண்டாவது விகற்பத்தைக் குறித்துக் கூறுகின்றார்:—

भानस्य प्रतिबंधेन युज्यते ॥

(சு-ம்.)

விளக்கத்தின் * அஃ. பிரதிபந்தத்தால் விளங்கிக்கொண்டிருந்தும் விளங்காதிருத்தல் பொருந்துகின்றது.

(வி-ம்.)

ஸ்புரணமாகிய விளக்கத்திற்குச் சொல்லப்படுமில்லாதுமுடைய பிரதிபந்தத்தால் சாமானியமாகத் தோற்றிக்கொண்டிருந்தும் விசேஷவடிவமாகத் தோற்றுகிறிருத்தல் பொருந்துகின்றது என்பது பொருள். (க௨)

* அஃ. காரியத்திற்கு விரோதியானது பிரதிபந்தமென்றும், பிரதிபந்தமென்றும் சொல்லப்படும். இங்கே பரமாநந்தத்தன்மையின் விசேஷத்தோற்றமாகிய காரியத்திற்கு விரோதியாகிய ஆவரணம் பிரதிபந்தமாம். இங்கே இது விவேக (பேத)மாம்:—அஞ்ஞானிகளுக்கு அவித்தையினாலாகிய (கூ-வது சுலோகத்தில் சொல்லப்படும்) ஆவரணமென்னும் பிரதிபந்தத்தால் பரமாநந்தத்தன்மை சாமானியமாகத் தோற்றிக்கொண்டிருந்தும் விசேஷமாகத் தோற்றுகிறதில்லை. ஆகையால் ஆத்மாவின்னிடத்து மேலாகிய பிரியமும் விஷய இச்சையும் கூடும். வித்வான் (ஞானி) களுக்கு ஒருகால் வியவகாரத்தில் விசேஷமாய் அறியப்பட்ட ஆத்மாவின் அவிசாரத்தாலுண்டாம் பகிர்முகவிருத்தியாகிய பிரதிபந்தத்தால் பரமாநந்தத்தன்மை சாமானியமாகத் தோற்றிக்கொண்டிருந்தும் சிலகாலம் விசேஷமாகத் தோற்றுகிறதில்லை. அதனால் ஆத்மாவின்னிடத்துப் பரமப்பிரோமையும் விஷயம் (இஷ்டவஸ்து)களில் இச்சையும் உண்டாகின்றது. மறுபடியும் விசாரத்தால் முற்கூறிய பிரதிபந்தம் நீங்குவதால் விசேஷமாகப் பரமாநந்தத்தன்மை தோற்றுகின்றது. அது ஈரமுள்ள ஆற்றின் மணலை ஒரிடத்து விலக்குவதினால் பள்ளத்தில் ஜலம் வெளிப்பட்டு, மறுபடியும் மணலைத் தள்ளுவதினால் ஜலம் மறைக்கப்பட்டு, மறுபடியும் மணலை விலக்குவதினால் ஜலம் ஆவரணமின்றித் தோற்றுவது போலாம்.

ச. பரமாநந்தத்தன்மையினது விளக்கத்தைத் தடுப்பதின் இலக்கணம்.

[க௭] प्रतिबंधोऽस्ति भातीति व्यवहारह्वस्तुनि ।

तन्निरस्य विरुद्धस्य तस्योत्पादनमुच्यते ॥ १३ ॥

அப்படியானால் அந்தப்பிரதிபந்தம் யாது? எனக் கூறுகின்றார்:—

अस्ति भाति इति व्यवहारह्वस्तुनि तं निरस्य विरुद्धस्य तस्य उत्पादनम् प्रतिबंधः उच्यते ॥

(ச-ம்.)

“இருக்கிறது” “விளங்குகிறது” என்னும் வியவகாரத்திற்குரிய பதார்த்தங்களில் அதை நிரோஷித்து அதற்கு விரோதமாகிய “இல்லை” “தோற்ற வில்லை” என்னும் வியவகாரத்தை உண்டுபண்ணுவது பிரதிபந்தமென்று சொல்லப்படுகிறது.

(வி-ம்.)

“இருக்கிறது” “விளங்குகிறது” என்னும் வியவகாரத்திற்குரிய வஸ்துக்களில், முற்கூறிய அந்த “இருக்கிறது” “விளங்குகிறது” என்னும் வியவகாரத்தை நிரோஷித்து, முற்கூறிய அவ்வியவகாரத்திற்கு விருத்தமாகிய “இல்லை” “விளங்கவில்லை” என்னும் வியவகாரமுண்டாகுதல் பிரதிபந்தமெனப்படும்.

(க௭)

௫. திருஷ்டாந்த தார்ஷ்டாந்தங்களில் பிரதிபந்தத்தின் காரணம்.

[க௮] तस्य हेतुः समानाभिहारः पुत्रध्वनिश्रुतौ ।

इहानादिरविद्यैव व्यामोहैकनिबंधनम् ॥ १४ ॥

(அ-கை.)

முற்கூறிய இலக்கணமுடைய பிரதிபந்தத்தின் காரணத்தைத் திருஷ்டாந்த தார்ஷ்டாந்தங்களிரண்டிலும் கிரமமாகக் காட்டுகின்றார்:—

पुत्रध्वनिश्रुतौ तस्य हेतुः समानाभिहारः इह व्यामोहैकनिबंधनं अनादिः अविद्या एव ॥

(ச-ம்.)

புத்திரனது சத்தத்தைக் கேட்பதாகிய திருஷ்டாந்தத்தில் அநேகரோடு படித்தல் அந்தப் பிரதிபந்தத்திற்குக் காரணமாம். இங்கே தார்ஷ்டாந்தத்தில் விபரீதஞானத்திற்கு முக்கியகாரணமாகிற அநாதி அவித்தையே பிரதிபந்தத்திற்குக் காரணமாம்.

(வி-ம்.)

புத்திரனது சத்தத்தைக் கேட்டலாகிய திருஷ்டாந்தத்தில் அநேகர்க ளோடுசேர்ந்து படித்தல் அந்தப் பிரதிபந்தத்திற்குக் காரணமாம். விசேஷ மாகப் பரமாதந்தத்தன்மை தோற்றுவதாகிய தார்ஷ்டாந்தத்தில் விபரீத ஞானத்திற்கு முக்கியகாரணமும் அநாதியுமாகிய சொல்லப்படும் இலக்ஷண முடைய அவித்தை பிரதிபந்தத்திற்குக் காரணமாம். (கச)

௩. பிரகிருதியின் சொரூபம் கரு-கஅ.

௪. பிரகிருதியின் சொரூபமும் பேதமும்.

[கரு]

चिदानंदमयब्रह्मप्रतिबिंबसमान्विता ।

तमोरजःसत्त्वगुणा प्रकृतिर्द्विविधा च सा ॥ १५ ॥

(அ-கை.)

இப்போது பிரதிபந்தத்திற்கு ஏதுவாகிய அவித்தையைப் பிரதிபாதித் தற்கு, அவ்வவித்தையினது காரணமாகிய பிரகிருதியைப் * அக. பிரதிபா திக்கின்றார்:—

चिदानंदमयब्रह्मप्रतिबिंबसमान्विता तमोरजःसत्त्वगुणा प्रकृतिः सा च द्विविधा ॥

(சு-ம்.)

ஞானாதந்தவடிவமாகிய பிரஹ்மத்தின் பிரதிபிம்பத்தோடு கூடியதாகிய தாமதஇராஜச சாத்வீகவடிவமுள்ளது பிரகிருதியாம். அப்பிரகிருதி மறு படியும் இரண்டுவகையாம்.

(வி-ம்.)

ஞானாதந்தவடிவமாகிய பிரஹ்மம் எதுவோ அதனது பிரதிபிம்பத் தோடுகூடியதாகிய சாத்வீக இராஜச தாமதமென்னும் மூன்றுகுணங்களின் * அஉ. சாமியாவஸ்தை பிரகிருதி யெனப்படுகின்றது, அப்பிரகிருதி மறு படியும் இரண்டுவகையாம். மூலத்தில் மறுபடியும் என்னும் அர்த்தமுடைய ச-ச என்னும் பதத்தால் கஅ-வது சுலோகத்தில் சொல்லப்படும் தமப் பிரதானப்பிரகிருதியின் வேறு மூன்றாவதுவிதம் குசிக்கப்படுகின்றது (கரு)

* அக. அதன் இன்மையில் அதனை ஆரோபித்துக் கூறுகின்றார்:—

* அஉ. ஏற்றத்தாழ்வின்றிச் சமமாயிருத்தல்.

௨. மாயை அவித்தைகளின் பேதமும் ஈசுவரனது சொரூபமும்.

[கசு]

सत्त्वशुद्धयविशुद्धिभ्यां मायाविद्ये च ते मते ।

मायाविबो वशीकृत्य तां स्यात्सर्वज्ञ ईश्वरः ॥ १६ ॥

(அ-கை.)

காரணத்தோடு பிரகிருதியின் இரண்டுவிதத்தை ஒன்றரைச்சுலோகத் தாற் காட்டுகின்றார்:—

सत्त्वशुद्धयविशुद्धिभ्यां ते च मायाविद्ये मते ॥

(சு-ம்.)

சத்துவகுணத்தின் சுத்த அசுத்தங்களால் அப்பிரகிருதியின் இரண்டு விதங்களும் முறையே மாயை அவித்தையென மதிக்கப்பட்டிருக்கின்றன.

(வி-ம்.)

பிரகாசவடிவ சத்துவகுணத்தின் சுத்தியாவது மற்ற இரஜோதமோகுணங்களால் மலினமாகாமை; சத்துவத்தின் அசுத்தியாவது மற்ற இரஜோதமோகுணங்களால் மலினமாதல்; இவற்றால் அந்தப்பிரகிருதி மாயை அவித்தையென இரண்டுவிதமாக ஒப்பப்பட்டிருக்கின்றது. அவற்றுள், விசுத்த சத்துவகுணப்பிரதானமுடையது மாயையும் மலினசத்துவகுணப்பிரதானமுடையது அவித்தையுமாம்.

(அ-கை.)

எதன்பொருட்டு மாயை அவித்தைகளின் பேதமானது சொல்லப்பட்டதோ, அந்தப் பிரயோஜனத்தை இப்போது காட்டுகின்றார்:—

मायाविबोः तां वशीकृत्य सर्वज्ञः ईश्वरः स्यात् ॥

(சு-ம்.)

மாயாப்பிரதிபிம்பர் அந்தமாயையை வசஞ்செய்து சர்வஞ்ஞாகிய ஈசுவரனாகின்றார்.

(வி-ம்.)

மாயையில் பிரதிபிம்பித்த சிதாத்மாவாகியபிரஹ்மம் அந்தமாயையைச் சுவாதீனப்படுத்திக்கொண்டு சர்வஞ்ஞத்துவமாகிய முற்றறிவுடைமை முதலிய குணங்கடையுடைய ஈசுவரனாகின்றது.

(கசு)

ஐவனது சொரூபம் (பிரஞ்ஞனை வர்ணித்தல்.)

[௧௭]

अविद्यावशगस्त्वन्यस्तद्वैचित्र्यादनेकधा ।

सा कारणशरीरं स्यात्प्राज्ञस्तत्राभिमानवान् ॥ १७ ॥

(அ-கை.)

இதுவுமது.

अविद्यावशगः तु अन्यः तद्वैचित्र्यात् अनेकधा ॥

(சு-ம்.)

அவித்தைவசத்தனுகிய அந்நியஜீவன் அந்த அவித்தையினது விசித்திரத்தன்மையால் அநேகவிதமாம்.

(வி-ம்.)

அவித்தையிற் பிரதிபிம்பித்துள்ளதும் அவ்வவித்தையின் வசமாகியதுமான ஞானாத்மா ஜீவனும். அந்த ஜீவனும் அவ்வுபாதிபாகிய அவித்தையினது அசுத்தியின் தாரதம்மியமாகிய விசித்திரத்தன்மையால் தேவர் திரியக் கெனும் பசுபகூறி முதலிய பேதத்தால் பலவிதமாம் என்பது பொருள்.

(அ-கை.)

“முஞ்சிப்புல்லினின்றும் சலாகையை எடுப்பதுபோல ஆத்மா தீர்க ளால் யுக்தியினால் மூன்று சரீரங்களினின்றும் வேறுபிரிக்கப்பட்டதாய் பரப்பிரஹ்மமேயாகின்றது” என்று மேல் சந்-வது சுலோகத்தில் மூன்று சரீரங்களின்றும் விவேகிக்கப்படும் ஜீவனுக்குப் பிரஹ்மத்தன்மையைக் கூறுவார். அங்கே மூன்று சரீரங்களெவை? அந்தந்தச் சரீரமாகிய உபாதி யுடைய ஜீவனுக்கு வடிவம் யாது? என்று கேட்கும்விருப்பத்தில், “அது காரணசரீரமாகின்றது” என்பன முதலியவற்றால் அவை எல்லாவற்றையும் கிரமமாகக் கூறுகின்றார்:—

सा कारणशरीरं । तत्र अभिमानवान् प्राज्ञः स्यात् ॥

(சு-ம்.)

அவ்வவித்தை காரணதேகமாகின்றது. அக்காரணசரீரத்தில் அபிமானமுடைய ஜீவன் பிராஞ்ஞனாகின்றான்.

(வி-ம்.)

அவித்தை ஸ்தூல சூக்ஷ்மசரீர முதலியவற்றிற்குக் காரணவடிவமாகின்றது. பிரகிருதியின் அவஸ்தாவிசேஷமா யிருத்தலால் இவ்வவித்தைக்

தும் காரணத்தன்மை உபசாரமாகச் சொல்லப்படுகின்றது. தத்துவஞானத் தால் நாசமாகின்றமையால் இவ்வறித்தை சரீர மெனப்படுகின்றது. அந்த அறித்தையாகிய காரணசரீரத்தில் தாதான்மிய அதாவது அபேத அத்தியா சத்தால் “நான் அஞ்ஞானி” என்றபிமானிப்பவனாகிய ஜீவன் பிராஞ்ஞானி கின்றான். பிரஞ்ஞானியாகிய ஞானநிருஷ்டியான அவிநாசி சொரூபம் எவ னுக்கிருக்கிறதோ அவன் பிரஞ்ஞான்; பிரஞ்ஞானே பிராஞ்ஞானென்னும் பெயருடையவனாகின்றான் என்பது பொருள். (கௌ)

சு. அபஞ்சீகீத பஞ்சமகாபூதங்களின் உற்பத்தி ௧௮-௨௧.

க. தம்பிரதானப்பிரகிருதியினின்றும் சூக்ஷ்மபஞ்ச மகாபூதங்களின் உற்பத்தி.

[௧௮]

तमःप्रधानप्रकृतेस्तद्भोगायेश्वराज्ञया ।

वियत्पवनतेजोऽबुभुवो भूतानि जज्ञिरे ॥ १८ ॥

(அ-கை)

கிரமமாக அடையப்பட்ட சூக்ஷ்மசரீரத்தையும் அந்தச் சூக்ஷ்மசரீர வடிவ உபாதியுடைய ஜீவனையும் பிரதிபாதித்தற்குச் சூக்ஷ்மசரீரத்துக்குக் காரணமாகிய ஆகாய முதலியவற்றின் சிருஷ்டியைக் கூறுகின்றார்:—

तद्भोगाय तमःप्रधानप्रकृतेः ईश्वराज्ञया वियत्पवनतेजोऽबुभुवः भूतानि जज्ञिरे ॥

(சு-ம்.)

அந்தப் பிராஞ்ஞானர்களாகிய ஜீவர்களது போகத்தின் பொருட்டுத் தம்பிரதானப் பிரகிருதியினின்றும் ஈசுவரனது ஆணையாகிய இச்சையினால் ஆகாயம், காற்று, அக்கினி, ஜலம், பிருதிவி என்னும் பூதங்கள் உண்டாயின.

(வி-ம்.)

அந்தப் பிராஞ்ஞானர்களாகிய ஜீவர்களுக்குச் சுகதுக்க சாக்ஷாத்காரமாகிய போகம் சித்திக்கும்பொருட்டு முன் முன்றாவதாகக் கூறப்பட்ட ஜகத்தின் உபாதானகாரணமாகிய தமோகுணத்தை முக்கியமாகவுடைய தம்பிரதானப் பிரகிருதியினின்றும் ஈசனம் அதாவது பிரேரித்தல் முதலிய சக்திக ளோடுகூடிய ஈசுவரனது பார்வையோடு நிமித்தகாரணமாகிய சிருஷ்டியின் இச்சையென்னும் ஆணையால் ஆகாயமுதற் பிருதிவிபரியந்தமான பஞ்ச பூதங்களும் வெளிப்பட்டன. (௧௮)

[கக]

सत्त्वांशैः पंचभिस्तेषां क्रमाद्धीन्द्रियपंचकं ।

श्रोत्रत्वगक्षिरसनघ्राणाख्यमुपजायते ॥ १९ ॥

(அ-கை.)

பூதங்களின் சிருஷ்டியைக் கூறிப் பெளதிகங்களாகிய பூதகாரியங்களின் சிருஷ்டியைக் கூறுவாராய் முதலில் ஞானேந்திரியங்களின் சிருஷ்டியைக் கூறுகின்றார்:—

तेषां पंचभिः सत्त्वांशैः श्रोत्रत्वगक्षिरसनघ्राणाख्यम् धीन्द्रियपंचकं क्रमात् उपजायते ॥

(ச-ம்.)

அவற்றின் ஐந்துசத்துவாம்சங்களால் சரோத்திரம் துவக்கு நேத்திரம் சிங்஘வை கிராணம் என்னும் பெயருடைய ஞானேந்திரியம் ஐந்தும் கிரமமாக உண்டாயிருக்கின்றன.

(வி-ம்.)

அவ்வாகாய முதலியவற்றின் ஐந்து உபாதானமாகிய சத்துவ குணபாகங்களால் சரோத்திரம், துவக்கு, சக்ஷு, சிங்஘வை, கிராணம் என்னும் ஞானேந்திரியங்கள் ஐந்தும் கிரமமாயுண்டாயிருக்கின்றன. ஒவ்வொரு பூதத்தினுள்ள சத்துவாம்சத்தினின்றும் ஒவ்வொரு ஞானேந்திரிய முண்டாகின்றதென்பது பொருள்.

(கக)

அந்தக்கரணத்தின் உற்பத்தியும் அதன் பேதமும்.

[உ.0]

तैरन्तःकरणं सर्वैर्वृत्तिभेदेन तद्विधा ।

मनो विमर्शरूपं स्याद्बुद्धिः स्यान्निश्चयात्मिका ॥ २० ॥

(அ-கை.)

சத்துவாம்சங்களின் ஒவ்வொரு * அங். அசாதாரண காரியங்களைக் கூறி எல்லாவற்றின் * அச. சாதாரண காரியங்களையும் கூறுகின்றார்:—

तैः सर्वैः अन्तःकरणम् ॥

(ச-ம்.)

அவைகள் எல்லாவற்றினும் அந்தக்கரணமுண்டாகின்றது.

* அங். ஒன்றற்கே காரியம்.

* அச. எல்லாவற்றிற்கும் காரியம்.

(வி-ம்.)

பூதங்களிற் சேர்ந்திருக்கும் சகல சக்தவருணம்சங்களாலும் மனம் புத்தி என்பவற்றின் உபாதானமான அந்தக்கரணமாகிய * அரு. திரவிய முண்டாகின்றது.

(அ-கை.)

அவ்வந்தக்கரணத்தின் அவாந்தரபேதத்தை நிமித்தத்தோடு கூறுகின்றார்:—

तत् वृत्तिभेदेन द्विधा ॥

(ச-ம்.)

அது விருத்திபேதத்தினால் இரண்டுவிதமாம்.

(வி-ம்.)

அவ்வந்தக்கரணம் பரிணாமமாகிய விருத்திபேதத்தால் இரண்டுவிதமாம்.

(அ-கை.)

விருத்திபேதத்தைக் காட்டுகின்றார்:—

विमर्शरूपं मनः स्यात् । निश्चयात्मिका बुद्धिः स्यात् ॥

(ச-ம்.)

மனம் சம்சயவடிவினதாகின்றது. புத்தி நிச்சயவடிவினதாகின்றது.

(வி-ம்.)

சமுசயரூப விருத்தி எதற்கு வடிவமாயிருக்கின்றதோ அது மனமாம். நிச்சயம் எதற்குச் சொரூபமாயிருக்கின்றதோ அப்படிப்பட்ட விருத்தி புத்தியாயிருக்கின்றது. (௨௦)

ச. கர்மேந்திரியங்களின் உற்பத்தி.

[௨௧] रजोऽशैः पंचभिस्तेषां क्रमात्कर्मेन्द्रियाणि तु ।

वाक्पाणिपादपायूपस्थाभिधानानि जशिरे ॥ २१ ॥

(அ-கை.)

கிரமமாக அடையப்பட்ட ரஜோகுண அம்சங்களின் ஒவ்வொரு அசாதாரண காரியத்தையும் கூறுகின்றார்:—

* அரு. (௨௨) வது சுலோகத்தின் “முதலிய” என்னும் பதத்தின் விளக்க வுரையிற் காண்க.

तेषां पंचभिः रजैः तु वाक्पाणिपादपायूपस्थाभिधानानि कर्मेन्द्रियाणि क्रमात् जशिरे ॥

(சு-ம்.)

அந்தப் பூதங்களின் ஐந்து இரஜோகுண அம்சங்களினின்றும் வாக்கு, பாதம், பாணி, பாயுரு, உபஸ்தம் என்னும் பெயரையுடைய கர்மேந்திரியங்கள் கிரமமாக உண்டாயின.

(வி-ம்.)

அவ்வாகாயமுதலியவற்றின் ஐந்து உபாதானமாகிய ரஜோகுண அம்சங்களினின்றே வாக்கு, பாதம், பாணி, பாயுரு, உபஸ்தம் என்னும் பெயரையுடையனவாய்க் கிரியையையுண்டுபண்ணும் ஐந்து கர்மேந்திரியங்கள் கிரமமாக உண்டாயின. ஒவ்வொரு பூதத்திலுள்ள ஒவ்வொரு இரஜோகுண பாகத்தினின்றும் ஒவ்வொரு கர்மேந்திரிய முண்டாயிற்று என்பது பொருள்.

(உக)

இ. பிராணிகளின் உற்பத்தியும் அவற்றின் பேதமும்.

तैः सर्वैः सहितैः प्राणो वृत्तिभेदात्स पंचधा ।

प्राणोऽपानः समानश्चोदानव्यानौ च ते पुनः ॥ २२ ॥

(அகை.)

பூதங்களினது இரஜோகுண அம்சங்களின் சாதாரண காரியத்தைக் கூறுகின்றார்:—

सहितैः तैः सर्वैः प्राणः ॥

(சு-ம்.)

சேர்ந்துள்ள அந்த இரஜோகுண அம்சங்கள் எல்லாவற்றினாலும் பிராணன் உண்டாகின்றது.

(வி-ம்.)

சேர்ந்து காரணத்தன்மையடைந்த பஞ்சபூதங்களினது இரஜோகுணத்தின் ஐந்து அம்சங்களினின்றும் பிராணன் உண்டாகின்றது.

(அ-கை.)

அந்தப் பிராணனது அவாந்தரபேதத்தைக் கூறுகின்றார்:—

सः वृत्तिभेदात् पंचधा ॥

(சு-ம்.)

அந்தப் பிராணன் விருத்திபேதத்தால் ஐந்துவிதமாம்.

(வி-ம்.)

அந்தப் பிராணன் பிராணனம் (மெற்செல்லல்) * அசு. முதலிய வியா
பாரபேதத்தால் ஐந்துவிதமாம்.

(அ-கை.)

விருத்திபேதங்களையே காட்டுகின்றார்:—

ते पुनः प्राणः अपानः समानः च उदानव्यानौ च ॥

(சு-ம்.)

அவைகளோ * அள. பிராணன் * அஅ. அபானன் * அகூ. சமானன்
* கூ0. உதானன் * கூக. வியானன் என்பனவாம்.

(வி-ம்.)

அவ்வைந்துபேதங்களும் பிராணன்முதலிய பதங்களின் வாச்சியங்
களாம் என்பது பொருள். (உஉ)

* அசு. முதலிய வென்னுஞ் சொல்லால் அபானனம், சமானனம், உதானனம், வியானனம் என்னும் தொழில்களும் கொள்ளப்படும். க. இருதயதேசத்தி லிருந்து கொண்டு சுவாச உச்சுவாசமாக உள்ளும்வெளியும் வருதல்போதல்களுக்குப் பிராணனக்கிரியை யென்று பெயர். உ. குதத்திலிருந்து கொண்டு மலமூத்திரங்களைக் கீழே இறக்குவதற்கு அபானனம் என்று பெயர். ஈ. தோட்டக்காரன் கிணற்று நீரை வாய்க்காலின்வழியாய்த் தோட்டமுழுவதிலும் சேர்ப்பித்தல்போல நாபியிலிருந்துகொண்டு உண்ட அந்நரசங்களை எடுத்து நாடியின்வழியாய்ச் சரீரமுழுவதிலும் அடைவித்ததற்குச் சமானனம் என்று பெயர். ச. கண்டத்திலிருந்துகொண்டு ட்டவே உண்ணப்பட்டனவும் பருகப்பட்டனவுமாகிய அன்னஜலங்களை வேறுபிரித்தற்கும் வாந்தி முதலியவற்றைச் செய்தற்கும் உதானன மென்று பெயர். ஞ. சரீரமுழுவதினுமிருந்துகொண்டு சகல அங்கங்களின் மூட்டுகளையும் திருப்புவதற்கு வியானனக்கிரியை யென்று பெயர். இந்த ஒவ்வொரு கிரியையினையும் செய்யும் வாயுக்கள் கிரமமாகப் பிராணன்முதலிய பெயர்களுடையனவாகச் சொல்லப்படுகின்றன.

* அள. மேற்செல்லுஞ் சுபாவமுடைய நாசினுனியிலிருக்கும் வாயு பிராணன்.

* அஅ. கீழ்ச்செல்லுஞ் சுபாவமுடைய குதமுதலியவற்றிலிருக்கும் வாயு அபானன்.

* அகூ. சரீரமத்தியிலிருந்துகொண்டு அந்நரசமுதலியவற்றைச் சரீரமுழுவதிலும் நாடிவழியாய்ச் செலுத்தும் வாயு சமானன்.

* கூ0. மேற்செல்லும் சுபாவமுடையதாய்க் கண்டத்திலிருக்கும் வாயு உதானன்.

* கூக. சகலநாடிகளிலும் செல்லுஞ் சுபாவமுடையதாய்ச் சரீரமுழுவதிலுமிருக்கும் வாயு வியானன்.

௩. சூக்ஷ்மசரீரத்தின் சொரூபம் ௨௩-௨௪.

க. இலிங்கதேகத்தைக் கூறுதல்.

बुद्धिकर्मेन्द्रियप्राणपंचकैर्मनसा धिया ।

शरीरं सप्तदशभिः सूक्ष्मं तल्लिङ्गमुच्यते ॥ २३ ॥

(அ-கை.)

ஆகாயமுதல் பிராணன்வரையிலுள்ள தத்துவங்களின் சிருஷ்டி எதன் பொருட்டுச் சொல்லப்பட்டதோ அந்தப் பிரயோஜனத்தை இப்போது காட்டுகின்றார்:—

बुद्धिकर्मेन्द्रियप्राणपंचकैः मनसा धिया सप्तदशभिः सूक्ष्मं शरीरम् ॥

(சு-ம்.)

ஞானேந்திரியம் கர்மேந்திரியம் பிராணன் என்னும் மூன்றுபஞ்சகங்களும் மனமும் புத்தியுமாகிய, பதினேழுதத்துவங்களால் சூக்ஷ்மசரீரமாகின்றது.

(வி-ம்.)

புத்தியாகிய ஞானத்தை யுண்டாக்கும் இந்திரியங்கள் புத்தியிந்திரியம் அதாவது ஞானேந்திரியம் என்றும், கர்மமாகிய வியாபாரத்தை உண்டாக்கும் இந்திரியம் கர்மேந்திரியம் மென்றும் சொல்லப்படும். ஞானேந்திரியம் கர்மேந்திரியம் பிராணனென்னும் மூன்றன் பஞ்சகங்களும், சமூசயமாகிய மனதும், நிச்சயவடிவ புத்தியுமாகிய இவையாவுஞ் சேர்ந்து பதினேழு என்னும் எண்ணுடைய தத்துவங்க ளாகின்றன. அவற்றாற் சூக்ஷ்மசரீரமாகின்றது.

(அ-கை)

சூக்ஷ்மசரீரமாகிய அதற்கே வேறுபெயரைக் கூறுகின்றார்:—

तत् लिङ्गम् उच्यते ॥

(சு-ம்.)

அது இலிங்க மெனப்படுகின்றது.

(வி-ம்.)

அந்தச் சூக்ஷ்மசரீரம் வேதாந்தங்களில் இலிங்க மென்று சொல்லப்படுகின்ற தென்பது பொருள். (௨௩)

௨. தைஜஸ இரணியகர்ப்பர்களின் சொரூபம்.

प्राज्ञस्तत्राभिमानेन तैजसत्वं प्रपद्यते ।

हिरण्यगर्भतामीशस्तयोर्व्यष्टिसमष्टिता ॥ २४ ॥

(அ-கை.)

இந்தவிதமாகச் சூரியமசரீரத்தைக் கூறி அதன் அபிமானித்தன்மை யோடுகூடிய * கூஉ. பிராஞ்ஞ * கூந. ஈசுவரர்களது வேறு அவஸ்தையைக் காட்டுகின்றார்:—

प्राज्ञः तत्र अभिमानेन तैजसत्वं प्रपद्यते । ईशः हिरण्यगर्भतां ॥

(க-ம்.)

பிராஞ்ஞனவன் அந்த இலிங்கசரீரத்தில் அபிமானத்தால் தைஜஸத்தன்மையை யடைகிறான்; ஈசுவரன் இரணியகர்ப்பத்தன்மையை அடைகிறான்.

(வி-ம்.)

மலினசத்துவகுணப்பிரதான அவித்தையாகிய உபாதியுடைய காரணசரீரத்தின் அபிமானியான பிராஞ்ஞன் என்னும் ஜீவன் தேஜசு என்னும் சத்தத்தின் வாச்சியமாகிய அந்தக்கரணத்தால் * கூச. உபலக்ஷிக்கப்பட்ட இலிங்கசரீரத்தில் தாதான்மியமாகிய அபேத அபிமானத்தால் * கூடு. தைஜஸ நென்னும் பெயரை யடைகிறான். சத்தசத்துவகுணப்பிரதான மாயையை உபாதியாகவுடைய பரமேசுவரன் அந்த இலிங்கசரீரத்தில் நானென்னும் அபிமானத்தால் இரணியகர்ப்பன் அதாவது சூத்திராத்மாவென்னும் பெயரை அடைகின்றான்.

(அ-கை.)

அப்படியானால் தைஜஸ இரணியகர்ப்ப ரென்னும் இருவருக்கும் இலிங்கசரீர அபிமானம் சமமாயிருக்க, அத்தைஜஸஇரணிகர்ப்பர்களுக்குப் பரஸ்பரபேதம் எக்காரணத்தா லுண்டாகின்றது எனக் கூறுகின்றார்:—

* கூஉ. பிரகிருஷ்டமான(மிக்க)சுயம்பிரகாசவடிவ ஆநந்தாத்மாவில் அஞ்ஞான விருத்தியாகிய ஞானம் எந்தச் சுழுத்தியபிமானிக் கிருக்கின்றதோ அவன் பிராஞ்ஞனெனப்படுவன். சம்ஸ்காரவடிவ வெளிப்படையின்றிய உபாதியோடுகூடியிருத்தலால் அவ்வுபாதியாற் சூழப்பட்டதாயிருத்தலின் அதிகப் பிரகாசத்தன்மையின்மையால் இந்தச் சுழுத்தியபிமானியாகிய ஜீவனுக்குப் பிராஞ்ஞத்துவ முண்டு.

* கூந. சகல ஜீவர்களுக்கும் கர்மாநுசாரமாக ஈசிதாவாகிய பலதாதாவாயிருத்தலால் பரமாத்மா ஈசுவர னாவர்.

* கூச. தேஜஸென்னும் சத்தத்தின் வாச்சியமாகிய அந்தக்கரணத்தைவிடாமல் அதன் சம்பந்தமுள்ளவாகிய பிராணேந்திரியங்களும் கொள்ளப்படுதலால் இங்கே விடாத இலக்கண உண்டாகின்றது. அவ்விலக்கணையினு லறியப்பட்ட வென்பது உபலக்ஷிக்கப்பட்ட என்பதன் பொருள்.

* கூடு. அல்லது தேஜஸெனப்படும் காரியரூபமாகப் பரிணாமத்தை அடைந்த அந்தக்கரணம் ஏதுவோ, அது ஸதாஸரீரமுதலியவைகளில்லாததா யிருக்கின்றது. அந்தத் தேஜஸென்னும் சத்தத்திற்கு வாச்சியமாகிய அந்தக்கரணத்திற்கு எஜமானனாகும் சொப்பனாபிமானி ஜீவனாகிய சிதாபாசன் தைஜஸ நெனப்படுகின்றான்.

तयोः व्यष्टिसमष्टिता ॥

(சு-ம்.)

அவர்களுக்கு வியஷ்டித்தன்மையும் சமஷ்டித்தன்மையு முண்டு.

(வி-ம்.)

தைஜஸஇரணியகர்ப்பர்க ளிருவருக்கும் முறையே வியஷ்டித்தன்மை சமஷ்டித்தன்மைக ளிருக்கின்றன. அதனற்றான் அவர்களுக்குப் பேத மிருக்கின்ற தென்பது பொருள். (௨௪)

௩. தைஜஸ இரணிகர்ப்பர்களின் வியஷ்டிசமஷ்டித் தன்மைகளை வர்ணித்தல்.

समाष्टिरीशः सर्वेषां स्वात्मतादात्म्यवेदनात् ।

तदभावात्ततोऽन्ये तु कथ्यन्ते व्यष्टिसंज्ञया ॥ २५ ॥

(அ-கை.)

ஈசுவரனது * கூசு. சமஷ்டிவடிவத்தன்மையிலும் ஜீவர்களது * கூள. வியஷ்டிவடிவத்தன்மையிலும் காரணத்தைக் கூறுகின்றார்:—

ईशः सर्वेषां स्वात्मतादात्म्यवेदनात् समाष्टिः ।

ततः अन्ये तु तदभावात् व्यष्टिसंज्ञया कथ्यन्ते ॥

(சு-ம்.)

ஈசுவரன் எல்லோருடைய சொரூபஐக்கியஞானத்தால் சமஷ்டியாவர். அந்த ஈசுவரனினும் அந்நியமாகிய ஜீவர்கள் அஃதில்லாமையால் வியஷ்டி என்னும் பெயரால் சொல்லப்படுகின்றனர்.

(வி-ம்.)

ஈசுவரனாகிய இரணியகர்ப்பன் சகல இலிங்கசரீர உபாதியுடைய தைஜ ஸஜீவர்களது சொரூபத்தோடு தனது ஐக்கியத்தை அறிதலால் சமஷ்டி யாகின்றார். அந்த ஈசுவரனுக்கு அந்நியமாகிய ஜீவர்கள் எல்லோருடைய சொரூப ஐக்கியமாகிய அந்த ஞானமில்லாமையால் வியஷ்டிசத்தத்தால் சொல்லப்படுகிறார்கள். (௨௫)

* கூசு. ஒரு ஞானத்திற்கு விஷயமாந்தன்மை. இங்கே சகல ரூக்மசரீரங்களுக் கும் இரணியகர்ப்ப னென்னும் சூத்திராத்மாவினாலாவது அல்லது வேறு ஜீவர்களா லாவது வன்மப்போல் ஒரு ஞானத்திற்கு விஷயமாதலால் சமஷ்டித்தன்மை யுண்டு.

* கூள. அநேகபுத்திகளுக்கு விஷயமாகுந்தன்மை. இங்கே சகல ஜீவர்களுக்கும் தத்தம் ஒவ்வொரு இலிங்கசரீரமும் ஒவ்வொரு விருகூத்தைப்போல இவை அநேக மாமென்று அநேகபுத்திக்கு விஷயமாந்தன்மையால் வியஷ்டித்தன்மை யுண்டு.

க. பஞ்சீகரண நிருபணம் ௨௬-௩௦.

க. பஞ்சீகரணத்தின் பிரயோஜனம்.

तद्भोगाय पुनर्भोग्यभोगायतनजन्मने ।

पंचीकरोति भगवान्प्रत्येकं वियदादिकम् ॥ २६ ॥

(அ-கை.)

இவ்வாறு இலிங்கசரீரத்தையும் அவ்வுபாதிபுடைய தைஜஸ இரணிய கர்ப்ப ரிருவரையும் காட்டி ஸ்தூலசரீர (பிரஹ்மாண்ட) முதலியவற்றின் உற்பத்தி சித்திக்கும்பொருட்டுப் பஞ்சீகரணத்தைக் கூறுகின்றார்:—

भगवान् पुनः तद्भोगाय भोग्यभोगायतनजन्मने वियदादिकम् प्रत्येकं पंचीकरोति ॥

(சு-ம்.)

பகவான் மறுபடியும் அந்த ஜீவர்களது போகத்தின்பொருட்டுப் போக் கியங்களும் போகஸ்தானங்களு முண்டாக ஆகாயமுதலிய ஒவ்வொன்றை யும் பஞ்சீகரிக்கின்றார்.

(வி-ம்.)

ஐசுவரியமுதலிய * கூஅ. ஆறுகுணங்களோடுகூடிய பகவானாகிய பர மேசுவரன் மறுபடியும் அந்த ஜீவர்களின் போகத்தின்பொருட்டு அன்ன பானமுதலிய நால்வகைச்சரீரஜாதியான போகஸ்தானங்களும் உண்டா கும்பொருட்டு ஆகாயமுதலிய பூதங்கள் ஒவ்வொன்றையும் பஞ்சீகரிக்கின் றார் அதாவது ஐந்துவடிவமில்லாததை ஐந்துவடிவமாகும்படி செய்கின் றார். ஒவ்வொரு பூதத்தையும் * கூக. ஐந்துஐந்துவிதங்களாகச் செய்த லையே பஞ்சீகரண மென்பார்.

(௨௬)

2. பஞ்சீகரணத்தின் வடிவம்.

द्विधा विधाय चैकैकं चतुर्धा प्रथमं पुनः ।

स्वस्वेतरद्वितीयांशैर्योजनात्पंच पंच ते ॥ २७ ॥

* கூஅ. எல்லாஐசுவரியமும், எல்லாத்தருமமும், எல்லாக்கீர்த்தியும், எல்லா இலக்ஷ்மியும், எல்லாஞானமும்; எல்லாவைராக்கியமுமாகிய இவ்வாறுகுணமும் பக மெனப்படும். அதனையுடையவர் பகவா னெனப்படுவர்.

* கூக. ஐந்து ஐந்து விதங்களாகச் செய்தலாவது கலப்பின்றியிருந்த ஒவ்வொ ருபூதத்தையும் மற்ற நான்கு பூதங்களின் அம்சங்களோடு சேர்த்துப் பூதக்கலப்புடையதாகச்செய்தல். இது ஸ்ரீ விசாரசந்திரோதயம் ௩-வது கலையிலும், ஸ்ரீ பாலபோ தம் ௩-வது உபதேசத்திலும் மிகத்தெளிவாய்க் கூறப்பட்டிருத்தலால் அறியவிரும்பு வோர் ஆண்டுக் காண்க.

(அ-கை.)

ஒவ்வொன்றற்கும் ஐந்தாருந்தன்மை எப்படியாமெனக் கூறுகின்றார்:-

एकैकं द्विधा विधाय । पुनः च प्रथमं चतुर्था स्वस्वेतरद्वितीयांशैः योजनात् ते पंच पंच॥

(சு-ம்.)

ஒவ்வொரு பூதத்தையும் இரண்டு இரண்டுவிதமாகப் பிரித்து முதல் ஒரு பாகத்தை நான்குவிதமாக்கி அவற்றைத் தத்தம்மின் வேறுகிய மற்ற ஸ்தூல அம்சங்களோடு சேர்த்தலால் அவை அவ்வவந்தாகின்றன.

(வி-ம்.)

ஆகாயமுதலிய ஒவ்வொரு பூதத்தையும் * ௧௦௦. இரண்டுபங்காகப் பிரித்து மறுபடியும் முதன்முதற்பாகங்களை நந்நான்குபாக மாக்கித் தம்மின் வேறுகிய நான்குபூதங்களின் இரண்டாவது இரண்டாவது பாகங்களோடு முதன்முதற்பாகங்களின் நான்கு நான்கு அம்சங்களினின்றும் ஒவ்வொன்றைச் சேர்த்தலால் அவ்வாகாயமுதலிய ஒவ்வொன்றும் ஐந்து ஐந்தாகின்றன.

(உஎ)

௧. பிரஹ்மாண்ட முதலியவற்றின் உற்பத்தியும் வைசுவாகரனைக் கூறுதலும்.

तैरिडस्तत्र भुवनभोग्यभोगाश्रयोद्भवः ।

हिरण्यगर्भः स्थूलेऽसिन्देहे वैश्वानरो भवेत् ॥ २८ ॥

(அ-கை.)

இப்படிப் பஞ்சீகரணத்தைச் சொல்லி அந்தப்பூதங்களால் உண்டாக் கப்படுபீ காரியவர்க்கங்களைக் காட்டுகின்றார்:—

तैः अण्डः । तत्र भुवनभोग्यभोगाश्रयोद्भवः

(சு-ம்.)

அவற்றால் பிரஹ்மாண்ட முண்டாகின்றது. அப்பிரஹ்மாண்டத்தில் புவனம் போக்கியம் போகஸ்தானம் என்பவற்றின் உற்பத்தி யுண்டாகின்றது.

* ௧௦௦. மூலத்திலுள்ள இரண்டுவித மென்னும் அர்த்தத்தையுடைய “*“*இரண்டுவிதமாக”*”* வென்னும் சத்தமானது தந்திரத்தால் ஒருமுறை உச்சரிக்கப்பட்டதாக வின் அது இரண்டுவிதம் இரண்டுவிதம் என்பதாக *“*இரண்டுவிதம்”*”* ஆவிரூத்தியைப் போதிப்பதாயிற்று.

ஒரு முறை உச்சரிக்கப்பட்டு அநேக அர்த்தத்தைப் போதிப்பதெதுவோ அது தந்திர மெனப்படும்.

(வி-ம்.)

உபாதானகாரணமாகிய பஞ்சீகிருதபூதங்களால் பிரஹ்மாண்ட முண்டாகின்றது. அந்தப் பிரஹ்மாண்டத்தினுள் மேற்பாகத்திலிருக்கும் பிருதிவிமுதலிய ஏழும் பிருதிவியின்கீழுள்ள அதலமுதல் பாதாளம்வரையிலுள்ள ஏழுமாகிய பதினான்கு புவனங்களில் அந்தந்தப் பிராணிகளால் புசிக்கத்தக்க அன்னமுதலியனவும், அந்தந்தப் புவனங்களுக்குத்தக்க சரீரமும் அந்தப்பஞ்சீகிருதபூதங்களாலேயே ஈசுவரனது இச்சையகிய ஆணையால் உண்டாகின்றன.

(அ-கை.)

இப்படி ஸ்தூலதேகத்தின் உற்பத்தியைக் கூறி அந்த ஸ்தூலசரீரங்களின் அபிமானமுள்ள சமஷ்டி இரணியகர்ப்பனுக்கு வைசுவாநரனென்னும் பெயருடைமையும், ஒவ்வொரு ஸ்தூலசரீரத்திலும் அபிமானமுடையவர்களாகிய வியஷ்டிதைஜஸர்களுக்கு விசுவர்களென்னும் பெயருடைமையுமாடுமென இரண்டரைச் சுலோகங்களால் கூறுகின்றார்:—

अस्मिन् स्थुले देहे हिरण्यगर्भः वैश्वानरः भवेत् ॥

(சு-ம்.)

இரணியகர்ப்பன் இந்தச்சமஷ்டி ஸ்தூலதேகத்தில் வைசுவாநரனாகின்றான்.

(வி-ம்.)

இந்தப்பிரஹ்மாண்டமாகிய ஸ்தூலதேகத்திலிருக்கும் இரணியகர்ப்பன் * கடுக. வைசுவாநரனாகின்றான். (உஅ)

ச. விசுவன் சம்சாரத்தை யடைதல்.

तैजसा विश्वतां याता देवतिर्यङ्ग्रादयः ।

ते पराग्दर्शिनः प्रत्यक्तस्वबोधविवर्जिताः ॥ २९ ॥

(அ-கை.)

இதுவுமது.

तैजसा विश्वतां याताः ॥

*. கடுக. எல்லாதரங்களது அபிமானியாயிருத்தலால் அதாவது சகலப்பிராணிகளின் சமூகத்திலும் “ அகம்-நான் ” என்னும் அபிமானமுடையவராயிருத்தலால் ஈசுவரன் வைசுவாநரனெனப்படுவர். வைசுவாநரனாகிய அவரோ பற்பலவிதமாய் விளங்குகின்றமையால் விராட்டென்றும் சொல்லப்படுவர்.

(சு-ம்.)

தைஜஸ்ராகிய ஜீவர்கள் இந்த வியஷ்டிஸ்தூலசரீரத்தில் விசுவத்தன்மையை யடைகின்றார்கள்.

(வி-ம்.)

அந்த ஒவ்வொரு ஸ்தூலசரீரத்திலுமிருக்கும் தைஜஸ்ராகிய ஜீவர்கள் * ௧௦௨. விசுவர்களென்னும் பெயருடையவர்க ளாகின்றார்கள்.

(அ-கை.)

அந்த விசுவஜீவர்களது அவாந்திரபேதத்தைக் கூறுகின்றார்:—

देवतिर्यङ्नरादयः

தேவர் திரியக்கு (பசுபகழி) நரர்முதலியவர்க ளாகின்றார்கள்.

(அ-கை.)

இப்போது விசுவனென்னும் பெயரையடைந்த அந்த ஜீவர்கள் தத்துவஞான மில்லாதிருத்தலால் சமுசாரத்தைப் பெறுந்தன்மையைத் திருஷ்டாந் தத்தோடு ஒன்றரைச்சுலோகத்தாற் கூறுகின்றார்:—

ते परादर्शिनः

(சு-ம்.)

தேவர்முதலியோராகிய அவர்கள் வெளிப்பார்வையுடையவர்கள்.

(வி-ம்.)

அத்தேவர்முதலிய ஜீவர் வெளிச்சத்தமுதலிய விஷயங்களையே காண்கின்றார்கள்; பிரத்தியகாத்மாவைக் காண்கிறதில்லை; “परां चि खानि व्यतृणत्स्वयं-भूस्तस्मात्पराद् पश्यति नान्तरात्मन्-” சுயர்புவாகிய பரமாத்மாவானவர் இந்நிரியங்களைப் பராக்காக அதாவது பகிர்முகமாகச் சிருஷ்டித்தார். அதனால் புருஷன் வெளிப்பதார்த்தங்களைக் காண்கின்றான். உள் ஆத்மாவைக் காண்கிறதில்லை” என்னும் சுருதியினால்.

(அ-கை.)

அப்படியானால் நையாயிகர்முதலிய ஜீவர்கள் தேகத்திற் கந்நியமாக ஆத்மாவை அறிகின்றார்களே என்று ஆசங்கித்து, ஆத்மாவை அவர்கள் தேகத்திற்கு வேறாக அறிந்தபோதிலும் சுருதியால் நிச்சயிக்கப்பட்ட தத்

* ௧௦௨. சூக்ஷ்மசரீர அபிமானத்தை விடாமல் அந்தந்த ஸ்தூலசரீரத்தில் “அஃ-அகம்” என்னும் அபிமானமுடைய ஜாக்கிராபிமானியாகிய ஜீவன் விசுவனைப்படுவன்.

துவமாகிய சுத்தாத்மசொரூபத்தை அறிந்ததில்லை. அதனால் அவர்கள் பகிர்முகர்களேயாவர் என்னும் அபிப்பிராயமாகக் கூறுகின்றார்:—

प्रत्यक्तत्त्वबोधविवर्जिताः

(சு.ம்.)

பிரத்தியக்தத்துவஞான மில்லாதவர்களா யிருக்கின்றார்கள்.

(வி.ம்.)

அந்த ஜீவர்கள் சாக்ஷியாகிய ஆத்மஞான மில்லாமையினால் வெளிப் பார்வையுடையவ ராகின்றார்கள். (௨௯)

[௩௦] कुर्वते कर्म भोगाय कर्म कर्तुं च भुञ्जते ।

नद्यां कीटा इवाऽऽवर्तादावर्तांतरमाशु ते ।

व्रजंतो जन्मनौ जन्म लभन्ते नैव निर्वृतिम् ॥ ३० ॥

(அ.கை.)

இதுவுமது.

भोगाय कर्म कुर्वते कर्म कर्तुं भुञ्जते च । ते नद्यां आवर्तात्

आवर्तांतरम् आशु कीटाः इव जन्मन्तः जन्मव्रजतः निर्वृतिं नैव लभन्ते ॥

(சு.ம்.)

அந்த ஜீவர்கள் போகத்தின்பொருட்டுக் கர்மத்தைச் செய்கின்றார்கள். * ௧௦௩. கர்மத்தைச் செய்யப் புகிக்கின்றார்கள். ஆற்றில் ஒரு * ௧௦௪. சுழ லினின்றும் மற்றோர்சுழலை விரைவாக அடைவனவாகிய கீடங்கள்போல அந்த ஜீவர்களும் ஒரு ஜன்மத்தினின்றும் வேறு ஜன்மத்தை யடைகின்றா் கள். அதனால் நிர்விருதியாகிய சுகத்தை அடைகிறதில்லை.

(வி.ம்.)

அந்த ஜீவர்கள், பிரத்தியக்தத்துவத்தின் ஞானமில்லாமையால் சுகமுதலியவற்றின் அநுபவமாகிய போகத்தின்பொருட்டு மனிதர்முதலிய சரீரங்களை ஆசிரயித்து அந்தந்தச் சரீரத்திற்குத்தக்க * ௧௦௩. கர்மமாகிய

* ௧௦௩. மூலத்திலுள்ள கர்ம மென்னும் சத்தத்தின் ஒருமை ஜாதீஒருமையாம். விடாத இலக்கணனால் ஒன்றைச் சொல்லுவதில் அதன் ஜாதியும் கொள்ளப்படும்.

* ௧௦௪. சுழி.

* ௧௦௩. காணுதல் தொடர்முதலிய கிரியைகளின்றிப் பிராரப்தகர்மத்தின் பலாநுபவம் பொருந்தாது; ஆகையால் பிராரப்தத்தின் பீரேரணையால் ஜீவன் போகசாதனமாகிய திரவியமுதலியவற்றின்பொருட்டாவது அல்லது போகத்தின் பொருட்டாவது கிரியையைச் செய்கின்றான்.

வியாபாரத்தைச் செய்கின்றார்கள். கர்மத்தைச் செய்தற்குத் தேவர்முதலிய சரீரங்களால் அந்தந்தப் பலத்தைப் புதிக்கின்றார்கள். பலாதுபவமில்லாத போது அந்தந்தப் பலமாகிய சுகவடிவத்தின் ஸஜாதீயமாகிய சுகத்தின் இச்சை சம்பவித்தலின்மையின் அந்தந்தச் சாதனங்களின் அதுஷ்டா னம் சம்பவியாமையால், ஆற்றுவெள்ளத்தில் விழுந்த கீடம் ஒரு சுழலினி ன்றும் மற்றோர் சுழலைச் சீக்கிரமாக அடைவதாய்ச் சுகத்தை அடையாதது போலச் சமுசாரத்திலிருக்கும் ஜீவர்களும் சீக்கிரமாக ஓர் பிறப்பினி ன்றும் மற்றோர் பிறப்பை அடைகின்றவர்களாய்ச் சுகத்தை யடைகிறதில்லை. (௩௦)

எ. விசுவனுக்குச் சம்ஸாரம்நீங்குந்தன்மை ௩௧—௩௨.

க. கீடத்தின் திருஷ்டாந்தத்தில் துக்கவிருத்தியின் உபாயம்.

[௩௧] सत्कर्मपरिपाकात् करुणानिधिनोद्धृताः ।

प्राप्य तीरतरुच्छायां विश्राम्यन्ति यथा सुखम् ॥ ३१॥

(அ-கை.)

இவ்வாறு ஜீவர்களுக்குச் சமுசாரத்தின் அடைவைக் கூறி, அந்தச் சமுசாரவிருத்தியின் உபாயத்தைக் காட்டுதற்கு முதலில் திருஷ்டாந்தத் தைக் கூறுகின்றார்:—

ते सत्कर्मपरिपाकात् करुणानिधिना उद्धृताः तीरतरुच्छायां प्राप्य सुखं यथा विश्राम्यन्ति ॥

(சு-ம்.)

நல்வினையின் பரிபாகத்தால் அதாவது முதிர்ச்சியால் கருணாநிதியாகிய புருஷனால் இரக்ஷிக்கப்பட்ட அக்கீடங்கள் கரையின் மரத்துரிமுலை யடைந்து சுகமுண்டாகும்வண்ணம் இளைப்பாறுகின்றன.

(வி-ம்.)

அக்கீடங்கள் முன்ஜன்மத்தில் சம்பாதிக்கப்பட்ட புண்ணியகரும பரி பாகத்தால் கிருபையுள்ள ஓர்புருஷனால் ஆற்றுவெள்ளத்தினின்று வெளியே எடுக்கப்பட்டனவாய்க் கரையிலுள்ள மரத்துரிமுலை அடைந்து சுகமுண்டா கும்வண்ணம் இளைப்பாறுகின்றன. (௩௧)

உ. கீடதிருஷ்டாந்தத்தின் அர்த்தத்தை விசுவதார்ஷ்டாந்தத்தில் பொருத்துதல்.

[௩௨] उपदेशमवाप्यैवमाचार्यात्तत्त्वदर्शिनः ।

पञ्चकोशविवेकेन लभन्ते निर्वृत्तिं पराम् ॥ ३२ ॥

(அ-கை.)

இப்போது திருஷ்டாந்தமாகிய கீடத்தில் சித்தித்த அர்த்தத்தைத் தார்ஷ்டாந்தத்தில் பொருத்துகின்றார்:—

एवं तत्त्वदर्शिनः आचार्यात् उपदेशं अवाप्य पञ्चकोशविवेकेन परं निर्वृतिं लभते ॥

(சு.ம்.)

இப்படி ஜீவர்கள் தத்துவஞானிபாடிய ஞானினின்றும் உபதேசத்தை யடைந்து பஞ்சகோசங்களின் விவேகத்தால் *க௦௮. மெலகிய சுகத்தை யடைகிறார்கள்.

(வி.ம்.)

இப்படிக்கீடத்திற் சொல்லியபடி அந்த ஜீவர்களும் முன்சம்பாதிக்கப் பட்ட புண்ணியகருமபரிபாக வசத்தாற்றுகளை பிரத்தியாகரின்னபிரஹ்ம சாக்ஷாத்காரமுடைய ஆதிரியரினின்றும் “தத்துவமயி” முதலிய மகாவாக்கி யத்தின் பிரஹ்மாத்ம லீக்கியவடிவ அர்த்தத்தின் சம்பந்தமுள்ள ஞானசா தனமாகிய மேல் நூ-வது சுலோகத்திற் சொல்லப்படும் சிரவண மென் னும் உபதேசத்தைச் சம்பாதித்துச் சொல்லப்படும் அந்நமயாதி பஞ்சகோ சங்களின் விவேகத்தால் பேரின்பமாகிய மோக்ஷசுகத்தை யடைகின்றார் கள்.

(௩௨)

அ. பஞ்சகோச நிபணம் ௩௩—௩௪.

க. ஏதுவோடுகூடிய பஞ்சகோசங்களின் பெயர்.

[௩௩] अन्नं प्राणो मनो बुद्धिरानन्दश्चेति पंच ते ।

कोशास्तैरावृतः स्वात्मा विस्मृत्या संसृतिं व्रजेत् ॥ ३३ ॥

(அ.கை.)

அந்த அந்நமயாதி பஞ்சகோசங்க ளெவை யென்று கேட்குமிடத்து அவற்றைக் கூறுகின்றார்:—

अन्नं प्राणः मनः बुद्धिः आनन्दः च इति ते पञ्च कोशाः ॥

(சு.ம்.)

* க௦௮. அந்நமயம், * க௦௮. பிராணமயம், * க௦௯. மனோமயம், * க௧௦. விஞ்ஞானமயம், * க௧௧. ஆநந்தமயம் என அவை ஐந்து கோசங்களாம்.

(வி.ம்.)

அந்நமயமுதல் ஆநந்தமயம்வரையி லுள்ளவை பஞ்சகோசங்களாம்.

* க௦௮. சிரதிகய.

* க௦௮. போகஸ்தானவடிவம்.

* க௦௮. கிரியாசத்தியுடைய காரியவடிவம்.

* க௦௯. இச்சாசத்தியுடைய காரணவடிவம்.

* க௧௦. ஞானசத்தியுடைய கர்த்தாவடிவம்.

* க௧௧. போக்தாவடிவம்.

(அ-கை.)

அந்த அந்நமயாதிகளைக் கோசமென்னும் சத்தத்தாற் சொல்லுதற்
குக் காரணத்தைக் கூறுகின்றார்:—

तैः आवृतः स्वात्मा विस्मृत्या संसृतिं व्रजेत् ॥

(சு-ம்.)

அத்கோசங்களால் மறைக்கப்பட்ட ஆத்மா மறதியால் சம்சாரத்தை
அடைகின்றான்.

(வி-ம்.)

அவ்வந்நமயாதி கோசங்களால் மறைக்கப்பட்ட சொரூபமாகிய ஆத்மா
தனது சொரூபத்தின் மறதியால் ஜன்மமுதலியவற்றின் அடைவாகிய
சம்சாரத்தை யடைகின்றது. * ககஉ. கோசம் கோசகாரமென்னும் புழு
வை மறைத்தலால் கிலேசத்திற்கு ஏதுவாயிருத்தல்போல அந்நமயாதிக
ளும் * ககங. அத்வைதத்தன்மை ஆநந்தத்தன்மைமுதலிய ஆத்மவிசேஷ
ணங்களை மறைப்பனவாயிருத்தலால் ஆத்மாவின் கிலேசத்திற்கே ஏதுவா
கின்றன. ஆதலின் கோச மென்பபடுகின்றன வென்பது பொருள். (ஙங)

உ. அந்நமயப்பிராணமயங்களின் சொரூபம்..

[ஙச] स्यात्पंचीकृतभूतोत्थो देहः स्थूलोऽन्नसंज्ञकः ।

लिङ्गे तु राजसैः प्राणैः प्राणः कर्मेन्द्रियैः सह ॥ ३४ ॥

* ககஉ. முள் முதலியவற்றைச் செய்யப்பட்ட புழுக்கூடு.

* ககங. ஆத்மாவிற்குச் சத்துத்தன்மை சேதனத்தன்மை ஆநந்தவடிவத்தன்மை
அத்வைதத்தன்மை என நான்கு விசேஷணங்களும், தேகாதிகளுக்கு அசத்துத்
தன்மை ஜடத்தன்மை சூக்கவடிவத்தன்மை துவைதத்தோடுகூடியதன்மை என
நான்கு விசேஷணங்களும் இருக்கின்றன. அவற்றுள், ஆத்மாவின் சத்துத்தன்மையும்
சேதனத்தன்மையும் தேகாதிகளின் அசத்துத்தன்மை ஜடத்தன்மைகளை மறைத்
திருக்கின்றன. அதனால் தேகாதிகள் சத்தைப்போலவும் சேதனத்தைப்போலவும்
தோற்றுகின்றன. தேகாதிகளின் சூக்கவடிவத்தன்மையும், துவைதத்தோடுகூடி
யதன்மையும், ஆத்மாவின் ஆநந்தவடிவத்தன்மையினையும் அத்வைதவடிவத்தன்மை
யினையும் மறைத்திருக்கின்றன. அதனால் ஆத்மா சூக்கமுடையதும் துவைதத்தோடு
கூடியதுமாகத் தோற்றுகின்றது. இவ்விரண்டு விசேஷணங்களின் ஆவரணத்தால்
மற்றப்பூரணத்தன்மை நித்தியமுக்தத்தன்மைமுதலிய விசேஷணங்களின் ஆவரண
மும் சித்திக்கின்றது. இவ்வாறு ஆத்மாவிற்கும் பஞ்சகோசங்களுக்கும் ஒன்றி
கொண்டு அந்நியாசமிருத்தலால் முமுக்ஷுக்கள் ஆத்மாவையும் பஞ்சகோசங்களையும்
அவசியம் விவேகித்தல் தகுதியாம்.

(அ-கை.)

அக்கோசங்களின் சொரூபத்தைக் கிரமமாக இரண்டரைச் சுலோகத் தினால் கூறுகின்றார்:—

पञ्चीकृतभूतोत्थः स्थूलः देहः अन्नसम्पन्नः ।

प्राणः तु लिंगे राजसैः प्राणैः कर्माद्रियैः सह स्यात् ॥

(சு-ம்.)

பஞ்சீகிருதபூதங்களினின்றும் உண்டாகிய ஸ்தூலசரீரம் அந்நமய மென்னும் பெயரையுடையதாகின்றது. இலிங்கசரீரத்திலுள்ள இராஜஸ மாகிய பஞ்சப்பிராணனும் கர்மேந்திரியமும் சேர்ந்து பிராணமயகோசமாகின்றன.

(வி-ம்.)

பஞ்சீகிருதபூதங்களினின்றும் உண்டாகிய ஸ்தூலதேகம் அந்நமய மென்று சொல்லப்படும். இலிங்கசரீரத்திலிருக்கும் இரஜோகுணகாரிய மாகிய பிராணன்முதலிய பஞ்சவாயுக்களும் வாக்குமுதலிய ஐந்து கர்மேந் திரியங்களுமாகிய பத்தும் சேர்ந்து பிராணமயகோசமாகின்றன. (௩௪)

௩. மனோமயவிஞ்ஞானமயகோசங்களின் சொரூபம்.

[௩௫] सात्त्विकैर्धीन्द्रियैः साकं विमर्शात्मा मनोमयः ।

तैरेव साकं विज्ञानमयो धीर्निश्चयात्मिका ॥ ३५ ॥

(அ-கை.)

இதுவுமது.

विमर्शात्मा सात्त्विकैः धीन्द्रियैः साकं मनोमयः । निश्चयात्मिका धीः तैः
एव साकं विज्ञानमयः ॥

(சு-ம்.)

சமுசயரூபமாகிய மனம் சத்துவகுணகாரியமாகிய ஞானேந்திரியத் தோடு சேர்ந்து மனோமயமாகின்றது. நிச்சயவடிவமாகிய புத்தி அதே ஞானேந்திரியங்களோடு சேர்ந்து விஞ்ஞானமயமாகின்றது.

(வி-ம்.)

சமுசயவடிவினதும் பஞ்சபூதங்களின் சத்துவாம்சத்தின் காரியமு மாகிய மனம், ஒவ்வொரு பூதத்தினது சத்துவகுண அம்சத்தின் காரிய மாகிய சுரோத்திரமுதலிய பஞ்சேந்திரியங்களோடு சேர்ந்து மனோமயமாம்.

நிச்சயரூபமும் அப்பூதங்களினது சத்துவாம்சத்தின் காரியமுமாகிய புத்தி முற்கூறிய ஞானேந்திரியம் ஐந்துடன் கூடியதாய் விஞ்ஞானமயமென்னும் கோசமாகின்றது. (௩௫)

ச. ஆநந்தமயனது சொரூபமும் ஆத்மாவிற்குச் கோசங்களின் வாச்சியத் தன்மையில் காரணமும்.

[௩௬] कारणे सत्वमानंदमयो मोदादिवृत्तिभिः ।

तत्तत्कोशैस्तु तादात्म्यादात्मा तत्तन्मयो भयेत् ॥ ३६ ॥

(அ-கை.)

இதுவுமது.

कारणे सत्त्वं मोदादिवृत्तिभिः आनंदमयः ॥

(சு-ம்.)

காரணசரீரத்திலுள்ள சத்துவகுணமானது மோதமுதலிய விருத்திகளோடு சேர்ந்து ஆநந்தமயமாகின்றது.

(வி-ம்.)

காரணசரீரமாகிய அவித்தையிலுள்ள மலினசத்துவகுணமானது பிரிய மோதப் பிரமோத மென்னும் இஷ்டதரிசன லாப போகங்களாலுண்டாகிய சுகவிசேஷங்களோடு சேர்ந்து ஆநந்தமயமென்னும் கோசமாகின்றது.

(அ-கை)

அப்படியானால் ஸ்துலசரீரமுதலியவற்றிற்கு அந்நமயமுதலிய சத்தத்தின் வாச்சியத்தன்மையிருக்க, சுருதியில் “स वा एष पुरुषोऽनरसमयः” அந்த அல்லது இந்தப்புருஷன் அந்நரசமயன்” என்று ஆரம்பித்து “तस्माद्वा एतस्मादनरसमयादन्योतर आत्मा प्राणमयोऽन्योऽतर आत्मा मनोमयः ॥ * ககச. அந்த அல்லது * ககரு. இந்த அந்நரசமயனினின்றும் அந்நியமாகிய அந்தராத்மா பிராணமயனாவன். வேறு அந்தராத்மா மனோமயனாவன்.” என்பனமுதலிய சுருதியால் ஆத்மாவிற்கு அந்நமயமுதலிய சத்தத்தின் வாச்சியத்தன்மை எப்படிச் சொல்லப்படுகின்றதென் றுசங்கித்து, தேகமுதலியவை அந்நமுதலியவற்றின் விகாரமாயிருத்தலால் அந்நமயமுதலிய சத்தத்தின் வாச்சியமாம். ஆத்மாவிற்கோ அந்தந்தக் கோசங்களோடு அபேதமிருத்தலால் முற்கூறிய சுருதியில் அந்நமயாதி சப்தத்தின் வாச்சியத்தன்மை இருக்கின்றதெனக் கூறுகின்றார்:—

* ககச. வேதத்தின் மந்திரபாகத்திற் கூறிய.

* ககரு. வேதத்தின் பிராஜ்மணபாகத்திற் கூறிய.

आत्मा तु तत्तत्कोशैः तादात्म्यात् तत्तन्मयः भवेत्

(சு-ம்.)

* ககசு. ஆத்மாவோ அந்தந்தக் கோசங்களோடு ஒற்றுமையாயிருத்தால் அந்தந்தக் கோசவடிவமாகின்றது.

(வி-ம்.)

பிரத்தியகாத்மா அந்தந்தக் கோசங்களோடு தாதாத்மிய அபிமானத்தால் அந்தந்தக் கோசவடிவமாகின்றது. அதாவது வியவகாரகாலத்தில் அந்நமயமுதலிய கோசங்களின் முக்கியத்தன்மையால் அந்நமயமுதலிய சத்தத்தின் வாச்சியமாகின்றது. (நசு)

கூ. அந்வயவெதிரோகங்களால் ஆத்மா பிரஹ்மவடிவமாதல் நூ-௪௨.

க. அந்வயவெதிரோகங்களின் பயன்.

[ந௭] अन्वयव्यतिरेकाभ्यां पंचकोशविवेकतः ।

स्वात्मानं तत उद्धृत्य परं ब्रह्म प्रपद्यते ॥ ३७ ॥

(அ-கை.)

அப்படியானால் இப்போது இந்தவிதமாகிய அதாவது அந்தந்தக் கோசவடிவமாகிய ஆத்மாவிற்குப் பிரஹ்மத்துவம் எவ்வாறுண்டாகுமென்றசங்கித்து, கோசங்களினின்றும் வேறுபிரித்தலால் அந்தப் பிரஹ்மத்துவ முண்டாகின்றதெனக் கூறுகின்றார் :—

अन्वयव्यतिरेकाभ्यां पञ्चकोशविवेकतः स्वात्मानं तत उद्धृत्य परं ब्रह्म प्रपद्यते ॥

(சு-ம்.)

உடன்பாட்டாலும் எதிர்மறையாலும் பஞ்சகோசங்களை விவேகித்தால் ஆத்மா தன்னை அக்கோசங்களினின்றும் எடுத்துப் பரப்பிரஹ்மத்தை அடைகின்றான்.

(வி-ம்.)

* ககசு. சொல்லப்படும் அந்வயவெதிரோகங்களால் அந்நமயாதி கோசங்களைப் பிரத்தியகாத்மாவினின்றும் விவேகித்தலாலாவது அல்லது அந்நமயாதி பஞ்சகோசங்களினின்றும் ஆத்மாவை வேறுபிரித்தலாலாவது

* ககசு. மூலசுலோகத்திலுள்ள ஓ என்னும் அர்த்தமுடைய ஓ என்னும் பதம் ஆத்மா கோசங்களினும் வேறும் என்பதை அறிவித்தற்பொருட்டாம்.

* ககசு. [ந௮-௪௨] சுலோகங்களிற் காண்க.

பிரத்தியகாத்மாவாகிய தன்னைப் பஞ்சகோசங்களினின்றும் புத்தியினால் வெளிப்படுத்தி அவ்வாத்மாவைச் சிதாந்தரூபமாக நிச்சயித்து, அதிகாரி யானவன் * ககஅ. முற்கூறிய இலக்ஷணமுடைய பிரஹ்மத்தை அடைகிறான் அதாவது பிரஹ்மமே யாகின்றான் என்பது பொருள். (௩௭)

உ. சொப்பனத்தில் ஆத்மாவின் அந்வயமும் ஸ்தூலதேகத்தின் வெதிகோகமும்.

[௩௮] அமானே சூலதேஹஸ்ய ச்வமே யஜ்ஞானமாत्मन: ।

सोऽन्वयो व्यतिरेकस्तद्धानेऽन्यानवभासनम् ॥ ३८ ॥

(அ-கை.)

இப்போது சொல்லக்கருதிய அந்வயவெதிகோகங்களைக் காட்டுகின்றார்:—

स्वप्ने स्थूलदेहस्य अमाने आत्मनः यत् भानम् सः अन्वयः । तद्धाने अन्यानवभासनम् व्यतिरेकः ॥

(சு-ம்.)

சொப்பனத்தில் ஸ்தூலதேகமானது தோற்றத்திருக்குங்காலத் துண்டாகும் ஆத்மாவின் தோற்றம் எதுவோ அது அந்வயமாம். அவ்வாத்மாதோற்றுங்காலத்து ஸ்தூலதேகம் தோற்றத்திருத்தல் வெதிகோகமாம்.

(வி-ம்.)

சொப்பனாவஸ்தையில் அந்நமயமாகிய ஸ்தூலதேகம் தோற்றத்திருக்குங்காலத்துப் பிரத்தியகாத்மா சொப்பனசாக்ஷித்தன்மையாக விளங்கிக் கொண்டிருத்தல் ஆத்மாவின் அந்வயமாம். அந்தச் சொப்பனாவஸ்தையிலேயே ஆத்மா விளங்கும்போது ஸ்தூலதேகம் தோற்றத்திருத்தல் ஸ்தூலதேகத்தின் வெதிகோகமாம். இந்தப் பிரகரணத்தில் அந்வயவெதிகோகமென்னும் சொற்களால் கிரமமாக அதுவிருத்தி வியாவிருத்திகள் அதாவது அதுகுத்தன்மை வேறாதன்மைகள் சொல்லப்படுகின்றன என்றறிக. ()

ஈ. சுழுத்தியில் ஆத்மாவின் அந்வயமும் லிங்கதேகத்தின் வெதிகோகமும்.

[௩௯] லிங்கமானே சுஸுஸு ச்விதாत्मनो भानमन्वयः ।

व्यतिरेकस्तु तद्धाने लिङ्गस्याभानमुच्यते ॥ ३९ ॥

(அ-கை.)

இவ்வாறு ஸ்தூலதேகத்தின் அநாத்மத்தன்மையை யறிவிக்கும் அந்வயவெதிகோகங்களைக் காட்டி, இனி இலிங்கதேகத்தின் அநாத்மத்தன்மையை யறிவிக்கும் அந்வயவெதிகோகங்களைக் காட்டுகின்றார்:—

* ககஅ. [க௦-க௧] சுலோகங்களிற் காண்க.

सुषुप्तौ लिङाभावे आत्मनः मानम् अन्वयः स्यात् । तद्भावे लिङस्य
अमानं तु व्यतिरेकः उच्यते ॥

(சு-ம்.)

சுழுத்தியில் இலிங்கசரீரம் தோற்றத்திருக்குங்காலத்தில் ஆத்மா விளங்குதல் அந்வயம், ஆத்மா தோற்றுங்காலத்து இலிங்கசரீரம் தோற்ற மை வெதிரேக மென்று சொல்லப்படுகின்றது.

(வி-ம்.)

சுழுத்தியவஸ்தையில் சூக்ஷ்மசரீரமாகிய இலிங்கம் தோற்றத்தகாலத்து அவ்வாத்மா அவ்வவஸ்தையின் சாக்ஷியாக விளங்குதல் ஆத்மாவின் அந்வயமாம். ஆத்மா தோற்றுங்காலத்து இலிங்கசரீரம் தோற்றத்திருத்தல் அவ்விலிங்கதேகத்தின் வெதிரேக மெனப்படும். (ந.சு)

ச. இலிங்கதேகவிவேகத்தில் சங்கையும் சமாதானமும்.

[८०] तद्विवेकाद्विविक्ताः स्युः कोशाः प्राणमनोधियः ।

ते हि तत्र गुणावस्थाभेदमात्रात्पृथक्ताः ॥ ४० ॥

(அ-கை.)

பஞ்சகோசவிவேகத்தை ஆரம்பித்து இலிங்கதேகத்தை விவேகித்தல் பிரகிருதத்தில் அசங்கதமாம் அதாவது பொருத்தமில்லாததா மென்று சங்கித்துப் பிராணமயமுதலிய மூன்றுகோசங்களும் அதனுள் அடங்கியிருத் தலால் பஞ்சகோசங்களின் விவேசனத்தில் இலிங்கதேகத்தின் விவேகம் பிரகிருதத்திற் பொருந்தாததா மென்ப தில்லையெனக் கூறுகின்றார்:—

तद्विवेकात् प्राणमनोधियः कोशाः विविक्ताः स्युः ॥

(சு-ம்.)

அந்த இலிங்கதேகவிவேகத்தால் பிராணமயம் மனோமயம் விஞ்ஞான மயமென்னும் மூன்று கோசங்களும் விவேகிக்கப்பட்டவைகளாகின்றன.

(வி-ம்.)

அந்த லிங்கசரீரவிவேகத்தால் பிராணமயம் மனோமயம் விஞ்ஞானமய மென்னும் கோசங்கள் ஆத்மாவினின்றும் வேறுபிரிக்கப்பட்டனவாகின் றன.

(அ-கை.)

அந்த இலிங்கசரீரத்தின் விவேகத்தாலுண்டாம் மூன்றுகோசங் களின் விவேகம் எதனாலாமெனக் கூறுகின்றார்:—

हि ते तत्र गुणावस्थाभेदमात्रात् पृथक् कृताः ॥

(சு-ம்.)

எக்காரணத்தாலெனின், அம்மூன்றுகோசங்களும் அவ்விவிகசரீரத்தில் சத்துவரஜோகுணங்களது அவஸ்தையின் பேதமாத் திரத்தால் வேறு பிரிக்கப்பட்டனவாகின்றன.

(வி-ம்.)

எக்காரணத்தாலெனின், அந்தப் பிராணமயமுதலியவைகள் அந்த விவிகசரீரத்தில் சத்துவ ரஜோகுணங்களது கௌணமுக்கியத்தன்மைகளால் உண்டாம் * ககக. அவஸ்தாபேதத்தினாலே வேறுகச் சொல்லப் படுகின்றன என்க. (ச0)

௮. சமாதியில் ஆத்மாவின் அந்வயமும் காரணதேகத்தின் வெதிரேகமும்.

[சுக] सुषुप्त्यभाने भानं तु समाधावात्मनोऽन्वयः ।

व्यतिरेकस्त्वात्मभाने सुषुप्त्यनवभासनम् ॥ ४१.॥

(அ-கை.)

ஆந்தமயமாகச் சொல்லக் கருதிய காரணசரீரத்தை விவேகிக்கும் உபாயம் கூறுகின்றார்:—

समाधौ सुषुप्त्यभाने आत्मनः तु भानं अन्वयः । आत्मभाने सुषुप्त्यनवभासनं तु व्यतिरेकः॥

(சு-ம்.)

சமாதியில் சுழுத்தி (அஞ்ஞானம்) தோற்றுதிருக்கும்போது ஆத்மா தோற்றுதல் அந்வயமாம். ஆத்மா தோற்றுங்காலத்துச் சுழுத்தி தோற்று திருத்தல் வெதிரேகமாம்.

(வி-ம்.)

* கஉ0. மேற்சொல்லப்படும் இலக்ஷணமுடைய சமாதியவஸ்தையில் சுழுத்திசத்தத்தால் உபலக்ஷிக்கப்பட்ட காரணதேகமாகிய அஞ்ஞானம்.

* ககக. பிராணமயம் கேவல ரஜோகுணத்தின் அவஸ்தையாம். மனோமயம் ஞானேந்திரியத்தால் விவகாரஞ்செய்தலாலும், இச்சை முதலிய ரஜோகுண விருத்தியோடு உடயிருத்தலாலும் சாத்துவீகராஜஸமென்னும் இரண்டு குணங்களின் அவஸ்தையாம். விஞ்ஞானமயம் சத்துவமாத் திரத்தின் அவஸ்தையாம். இப்படி அவஸ்தைகளின் பேதத்தால் ஒரே இவிகசரீரத்தில் மூன்று கோசங்கள் வேறுகச் சொல்லப்படுகின்றன.

* கஉ0. [௮௮] வது சுலோகத்திற் காண்க.

தோற்றதிருக்கும்போது ஆத்மா தோற்றுதல் ஆத்மாவின் அந்வயமாம். ஆத்மா தோற்றிக்கொண்டிருக்கும்போது சுழுத்தியென்னுந் சொல்லால் உபலக்ஷிக்கப்பட்ட அஞ்ஞானம் தோற்றதிருத்தலே அவ்வஞ்ஞானத்தின் வெதிரோகமாம். இங்கே இது பிரயோகமாம் (அநுமானமாம்):—பிரத்தியகாத்மா அந்நமயமுதலிய கோசங்களின் வேறும்; அந்தக் கோசங்களுக்கு ஒன்றற்கொன்று வேறுபாடிருந்தபோதிலும், தான் (ஆத்மா) அபின்னமாயிருத்தலால்; அந்தக் கோசங்கள் பாஸ்பரம் பின்னமாகத் தோற்றியபோதிலும் எது பின்னமாகத் தோற்றுகிறதில்லையோ அது அக் கோசங்களினும் வேறும்; *க௨௧. புஷ்பங்களினும் நூல் வேறாதல்போலும், *க௨௨. கொம்பொடிந்ததுமுதலிய பசுக்களின் வியக்தியாகிய வடிவங்களினும் பசுத்தன்மையாகிய ஜாதி வேறாதல்போலும். (சக)

சு. பஞ்சகோசங்களினின்றும் வேறுபிரிக்கப்பட்ட ஆத்மா பிரஹ்மத்தையடைதல்.

[ச௨] यथा मुंजादिर्षीकैवमात्मा युक्त्या समुद्धृतः ।

शरीरत्रितयाद्विरैः परं ब्रह्मैव जायते ॥ ४२ ॥

(அ-கை.)

அந்வயவெதிரோகங்களால் பஞ்சகோசங்களினின்றும் வேறுபிரிக்கப்பட்ட ஆத்மாவிற்குப் பிரஹ்மத்தினடைவு உண்டாகின்றதெனக் *க௨௩. கூறப்பட்டது. அதைப் பிரதிபாதிக்கும் “அங்குஷ்டமாத்திரமாயி புருஷன் அந்தராத்மாவாம்” என்னும் முதலையும் “तं विद्याच्छुक्रममृतम् அவந்தராத்மாவைச் சுத்தமாகவும் அமிருதமாகவும் அதாவது மரணமில்லாததாகவும் அறியவேண்டும்.” என்னும் அந்தத்தையுமுடைய கடவல்லிசுருதியை அர்த்தத்தாற் சொல்லுகின்றார்:—

*க௨௧. புஷ்பங்கள் ஒன்றற்கொன்று வேறாக இருக்கினும், அவற்றிற் கோர்க் கப்படிருக்கும் நூலானது தான் (சொருபமாக) அபின்னமாகத் தோற்றுகின்றமை யால் புஷ்பங்களினும் வேறும்.

*க௨௨. கொம்பு ஓடிந்தது, மொட்டை (கொம்பில்லாதது) முதலிய பசுக்களின் வியக்திகள் வேறாகத் தோற்றினும், அவற்றில் அதுகுதமாயுள்ள பசுத்தன்மையாகிய ஜாதி, தான் வேறாகத் தோற்றாமையால் அவ்வியக்திகளினின்றும் வேறுபிரித்துக் கூறப்படுகின்றது. அதுபோல.

*க௨௩. [௩௭] வது சுலோகத்திற் காண்க.

*க௨௪. அந்தக்கரண வுபாதியாகிய இருதயதேசம் அங்குஷ்டமாத்திர மெனப் படும். அந்த அந்தக்கரணம் ஆத்மாவாகிய புருஷனுக்கு உபாதியாயிருத்தலால் உப சாரமாக ஆத்மாவும் அங்குஷ்டமாத்திர மெனப்படுகின்றது. விசேஷணமாகிய உபாதியிலுள்ள தர்மத்தின் விவகாரம் விசுஷ்டமாகிய உபகிதத்திலுமா மென்னும் நியமத்தால்.

यथा मुञ्जात् इषीका एवं आत्मा युक्त्या शरीरान्वितायात् धीरैः समुद्धतः
परं ब्रह्म एव जायते ॥

(சு-ம்.)

எப்படி முஞ்சிப்புல்லினின்றும் ஆணியாகிய நடுத்தண்டானது வேறு
பிரிக்கப்படுகிறதோ, அப்படி ஆத்மாவும் யுக்தியினால் மூன்று சரீரங்கள்
னின்றும் தீர்புருஷர்களால் எடுக்கப்பட்டதாய்ப் பரப்பிரஹ்மமே யாகின்
றது.

(வி-ம்.)

எப்படி முஞ்சி என்னும் புல்லினின்றும் மத்தியிலுள்ள மிருதுவாகிய
புல்லின் ஆணியானது வெளியே மறைப்பனவாயிருக்கும் ஸ்தூலமாகிய
இலைகளைப் பிளக்கும் உபாயமாகிய யுக்தியால் எடுக்கப்படுகின்றதோ, அப்
படி ஆத்மாவும் அர்வயவெதிகோகமென்னும் உபாயமாகிய யுக்திகளால்
*கஉரு. முற்கூறிய மூன்று சரீரங்களினின்றும் *கஉசு. பிரஹ்மசரிய
முதலிய சாதனசம்பத்தியுடைய அதிகாரிகளாகிய *கஉஎ. தீர்புருஷர்க
ளால் வேறுபிரிக்கப்படுங்காலத்து அவ்வாத்மா பரப்பிரஹ்மமே யாகின்
றது; ஞானாந்தசொருபத்தன்மையுடைமையாகிய இலக்ஷணம் பிரஹ்மம்
ஆத்மா இரண்டிலும் சமானமாயிருத்தலால் என்பது அபிப்பிராயம்.(சஉ)

உ. மகாவாக்கியத்தால் ஜீவப்பிரஹ்மஐக்கியத்தைப் பிரதிபாதித்தல் சாந-சுரு.

க. “தத்துவமஸி” மகாவாக்கியத்தின் அர்த்தம் சந-ருஉ.

க. முன்னூலில் ஸிசுந்ததைக் கூறுதலும் பின்வரும் நூலின் அபிப்பிராயமும்.

[சாந] परापरात्मनोरेवं युक्त्या संभावितैकता ।

तत्त्वमस्यादिवाक्यैः सा भागत्यागेन लक्ष्यते ॥ ४३ ॥

(அ-கை.)

இத்தனை சுலோகங்களைச் செய்ததினால் பிரஹ்மத்தன்மையாகிய பஸ்த்
தோடு தத்துவஞானம் நிரூபிக்கப்பட்டிருத்தலால், மேல்கிரந்தபாகங்
களை ஆரம்பிக்க வேண்டியதில்லை என்னும் பிரசங்கமுண்டாமென் றுசங்
கித்து, அந்த மேல்கிரந்தபாகத்தின் ஆரம்பம் சித்தித்தற்பொருட்டு முன்

* கஉரு. [கஎ] சுலோகத்திற் காண்க.

* கஉசு. இங்கே பிரஹ்மசரியத்தைக் கூறுதல் வைராக்கியமுதலியவற்றிற்கும்
உபலக்ஷணமாம். அதனாற்றான் முதலிய என்னும்பதம் விழுந்திருக்கின்றது.

* கஉஎ. தீ என்பது புத்தி; அதை ர என்பது விஷயங்களினின்றும் ரக்ஷித்
தல்; அவ்வாறு ரக்ஷிப்பவர்கள் தீர ரெனப்படுவர்.

னுள்ள அர்த்தத்தை மறுபடியும் சொல்லுதலோடு மெல்கிரந்தத்தின் தாற் பரியத்தையும் கூறுகின்றார் :—

एवम् परापरात्मनोः एकता युक्त्या संभाविता । सा तत्त्वमस्यादिवाक्यैः
भागत्यागेन लक्ष्यते ॥

(சு-ம்.)

இப்படிப் பரமாத்மஜீவாத்மாக்களின் ஐக்கியம் யுக்தியினாலே சம்ப வித்தது. அவ்வைக்கியம் தத்துவமவலிமுதலிய வாக்கியங்களால் பாகத்தை விடுதலால் இலக்ஷணையினால் அறியப்படுகின்றது.

(வி-ம்.)

முற்கூறியவண்ணம் கிரமமாக * க௨அ. “தத்” * க௨க. “துவம்” பதங்களுக்கு அர்த்தமாகிய ஜீவாத்மபரமாத்மாக்க ளிருவரின் ஐக்கியம் (ஒருமை) லக்ஷணத்தின் (ஞானநந்தவடிவத்தன்மையின்) சமத்துவத்தைக் காட்டுதல் * க௨௦. முதலிய உபாயமாகிய யுக்திகளால் ஜிஞ்ஞாசு அல்லது வாதியினது புத்தியில் அங்கீகாரம் செய்விக்கப்பட்டது. அவ்வைக்கியம் * க௨௧. “தத்துவமவலி” * க௨௨. முதலிய * க௨௩. மகாவாக்கியங்களால் * க௨௪. விருத்தாம்சத்தை விடுதலால் இலக்ஷணவிருத்தியினால் * க௨௫. அறிவிக்கப்படுகின்றது. (ச௨)

௨. ‘தத்’பதத்தின் வாச்சியார்த்தம்.

[ச௪] जगतो यदुपादानं मायामादाय तामसीम् ।

निमिचं शुद्धसत्त्वां तामुच्यते ब्रह्म तद्विरा ॥ ४४ ॥

* க௨அ. “தத்துவமவலி” என்னும் மகாவாக்கியத்தின் முதற்பதம்.

* க௨க. “தத்துவமவலி” என்னும் மகாவாக்கியத்தின் இரண்டாவது பதம்.

* க௨௦. முதலிய என்னும் பதத்தால் அத்தியாரோபஅபவாதம், அந்நுவழி வெதிரேகமுதலிய யுக்திகளும் கொள்ளப்படும்.

* க௨௧. சாமவேதத்தின் சாந்தோக்கிய உபநிஷத்திலுள்ள மகாவாக்கியம். மகாவாக்கியத்தின் [௩-௪] சுலோகத்திற் காண்க.

* க௨௨. முதலிய என்னும் சொல்லால் இருக்குமுதலிய வேதத்தின் உபநிஷத் துக்களிலுள்ள மகாவாக்கியங்களும் கொள்ளப்படும். மகாவாக்கியவிவேகத்தின் [௪-௪]. [௭-௮] சுலோகங்களிலும் காண்க.

* க௨௩. ஜீவப்பிரஹ்ம ஐக்கியத்தை அறிவிக்கும் வாக்கியம் மகாவாக்கியம்.

* க௨௪. முற்றறிவுடைமைமுதலிய ஐக்கியவிரோதமுள்ள தர்மங்களை.

* க௨௫. இது பிரதிஞ்ஞா.

(அ-கை.)

“தத்துவமவலி” என்னும் மகாவாக்கியார்த்த (ஜீவப்பிரஹ்ம ஐக்கிய)த் தின் ஞானம், தத்பத துவம்பதார்த்தங்களின் ஞானபூர்வகமாயிருத்தலால் முதலிற் “தத்” பதத்தின் வாச்சியார்த்தத்தைக் கூறுகின்றார்:—

यत् तामसी मायां आदाय जगतः उपादानं शुद्धसत्त्वां तां निमित्तं ब्रह्म 'तत्'. गिरा उच्यते॥

(ச-ம்.)

எந்தப்பிரஹ்மம் தாமசகுணத்தையுடைய மாயையை (பிரகிருதியை)க் கொண்டு ஜகத்திற்கு உபாதானமும் (முதற்காரணமும்); சுத்தசத்துவ குணத்தையுடைய அந்த மாயையைக் கொண்டு நிமித்தகாரணமுமாகின்ற தோ அந்தப் பிரஹ்மம் ‘தத்’ பதத்தால் சொல்லப்படுகின்றது.

(வி-ம்.)

எந்தச் சச்சிதானந்தமாகிய பிரஹ்மம் * ககக. தமோகுணப்பிரதான மாயையை உபாதியாகக்கொண்டு, சர(ஜங்கம) அசர (ஸ்தாவர) மென்னுங் காரியசமூகமாகிய ஜகத்திற்கு உபாதானமும் அதாவது ஜகத்தின் அத்தியா சத்திற்கு அதிஷ்டானமாகிய விவர்த்தோபாதானமும், * ககக. சுத்தசத் துவகுணப்பிரதான அந்தமாயையை உபாதியாகக்கொண்டு நிமித்தமும் அதாவது தமப்பிரதானப் பிரகிருதிவடிவ உபாதான * ககஅ. முதலிய வற்றை அறியும் கர்த்தாவுமாகின்றதோ, அதே நிமித்த உபாதான வடிவப் பிரஹ்மம் * ககக. (சசவரன்) “தத்துவமவலி” என்னும் மகாவா க்கியத்திலுள்ள ‘தத்’ பதத்தாற் சொல்லப்படுகின்றது அதாவது அது ‘தத்’ பதத்திற்கு வாச்சியமாகின்றது என்பது பொருள். (சச)

* ககக. தமோகுணத்தை முக்கியமாயுடையது [கஅ] சுலோகத்திற் காண்க.

* ககக. இரஜோதமோகுணங்களால் அமிழ்த்தப்படாத சுத்தசத்துவகுணத்தை முக்கியமாகவுடையது [கக] சுலோகத்திற் காண்க.

* ககஅ. இங்கே முதலியவென்னுஞ் சொல்லால் ஜீவர்களின் அதிருஷ்டமாகிய புண்ணியபாவம், தனது இச்சை, ஞானம், முயற்சி, காலம், திக்கு, பிராகபாவம், பிர திபந்தகாபாவம் என்னும் மற்ற இவ்வெட்டுநிமித்தகாரணங்களும் கொள்ளப்படும். குயவன் குடத்தின் உபாதானமாகிய தண்டசக்கரமுதலியவற்றையும் அறிபவனாய்க் கடத்துக்குக் கர்த்தாவாதல்போலச் சுத்தசத்துவகுணப்பிரதான மாயாவுபகிதப்பிரஹ் மமும் ஜகத்தின் உற்பத்திமுதலியவற்றிற்கு ஏதுவாகிய சகல சாமக்கிரிகளையும் அறிவதாயிருத்தலால் ஜகத்திற்குக் கர்த்தாவாம்.

* ககக. ஜகத்திற்கு அபின்னனிமித்தோபாதானகாரணமாகிய அந்தர்யாமி.

க. 'துவம்'பதத்தின் வாச்சியார்த்தம்.

[சரு] यदा मलिनसत्त्वां तां कामकर्मादिदूषिताम् ।
आदत्ते तत्परं ब्रह्म त्वंपदेन तदोच्यते ॥ ४५ ॥

(அ-கை.)

'துவம்'பதவாச்சியார்த்தத்தைக் கூறுகின்றார்:—

तत् परं ब्रह्म यदा मलिनसत्त्वां कामकर्मादिदूषितां तां आदत्ते तदा 'त्वं' पदेन उच्यते ॥

(சு-ம்.)

அந்தப்பரப்பிரஹ்மமே எப்போது மலினசத்துவகுணத்தோடுகூடியதும் காமம் கர்மமுதலியவற்றால் தூஷிக்கப்பட்டதுமாகிய அந்தமாயையைக் கொள்ளுகின்றதோ அப்போது 'துவம்'பதத்தால் சொல்லப்படுகின்றது.

(வி-ம்.)

* கச0. அந்தப் பிரஹ்மமே எப்போது (எந்தச் சம்சாரஅவஸ்தையில்) சிறிது இரஜோதமோகுணங்கள் கலத்தலாகிய ஏதுவால் * கசக. மலினசத்துவகுணப்பிரதானமும், * கசஉ. காமம் கர்ம * கசந. முதலியவற்றால் தூஷிக்கப்பட்டதுமான அவித்தையெனும் சத்தத்திற்கு வாச்சியமுமாகிய * கசச. மாயையை உபாதிதாகக் கொள்ளுகின்றதோ, அப்போது 'துவம்'பதத்தால் கூறப்படுகின்றது. அது 'துவம்'பதத்திற்கு வாச்சியமாம். (சரு)

ச. இலக்ஷணையினால் வாக்கியார்த்தத்தின் ஞானமாமாறு.

[சசு] त्रितयीमपि तां मुक्त्वा परस्परविरोधिनीम् ।
अखंडं सच्चिदानंदं महावाक्येन लक्ष्यते ॥ ४६ ॥

* கச0. எந்தப் பிரஹ்மம் அந்ரிய உபாதிகளின் சேர்க்கையால் ஜகத்திற்கு விமித்தோபாதானமாகின்றதோ அதே பிரஹ்மம்.

* கசக. இரஜோதமோகுணங்களால் அமிழ்த்தப்படும் மலினசத்துவகுணத்தை முக்கியமாகவுடையது. (கசு) சுலோகத்திற்கு காண்க.

* கசஉ. காமம்=விஷய இச்சை. கர்மம்=அதிருஷ்டம்.

* கசந. முதலியவென்னும் சொல்லால் வாசனையும் கொள்ளப்படும்.

* கசச. மாயை=பிரகிருதி.

(அ-கை.)

இவ்வாறு “ நத் துவம் ” பதார்த்தங்களின் அர்த்தத்தைக் கூறிப் பத
சமுதாயமாகிய வாக்கியத்தின் அர்த்தத்தைக் கூறுகின்றார்:—

त्रितयीम् अपि परस्परविरोधिनीं तां मुक्ता अखंडं सच्चिदानंदं महावाक्येन लक्ष्यते ॥

(ச-ம்.)

ஒன்றற்கொன்று விரோதமுள்ள மூன்றுவிதமாகிய அம்மாயையை
விட்டு அகண்டமாகிய சச்சிதானந்தப்பிரஹ்மம் மாகாவாக்கியத்தால் அறியப்படுகின்றது.

(வி-ம்.)

தமப்பிரதான சுத்தசத்துவப்பிரதான மலினசத்துவகுணப்பிரதானத்
தன்மைகளின் பேதத்தால் மாயை மூன்றுவிதமாகச் சொல்லப்பட்டது.
இதனால் ஒன்றற்கொன்று விரோதமாயுள்ள அந்த மாயையை * கசநு.
விட்டு, அகண்ட அநாவது * கசசு. பேதமில்லாத சச்சிதானந்தப் பிரஹ்
மம் மாகாவாக்கியத்தைக்கொண்டு இலக்ஷணையினால் அறியப்படுகின்றது.()

௩. பாகத்தியாகலக்ஷணையில் திருஷ்டாந்தம்.

[சௌ] सोऽयमित्यादिवाक्येषु विरोधात्तदिदंतयोः ।

त्यागेन भागयोरेक आश्रयो लक्ष्यते यथा ॥ ४७ ॥

(அ-கை.)

அப்படியானால் இவ்வாறு இலக்ஷணவிருத்தியினால் வாக்கியார்த்த
ஞானம் எங்கே காணப்பட்டது என்றாசங்கித்துக் கூறுகின்றார்:—

सः अयं इत्यादिवाक्येषु तदिदंतयोः विरोधात् भागयोः त्यागेन एकः आश्रयः यथा
लक्ष्यते ॥

(ச-ம்.)

“ அவனே இவ ”னென்பனமுதலிய வாக்கியங்களில் அவன் இவன்
என்னும் தன்மைகளுக்கு விரோதமிருத்தலின் விரோதபாகங்களை விடுத
லால் ஒரு ஆசிரயமாகிய பிண்டம் எப்படி இலக்ஷணையினால் அறியப்படுகின்
றதோ.

* கசநு. சுருதியுத்திகளால் மித்தையென அறிந்து.

* கசசு. சுகதமுதலிய மூன்று பேதமில்லாத அல்லது முன் மூன்றாவது சுலோ
கத்தின் சு-வது டிப்பணத்திற் கூறிய ஐந்து பேதமில்லாத சுகதமுதலிய மூன்று பே
தங்களின் சொரூபமும் ஸீராகரணமும் பூதவிவேகத்தின் [௨௦-௨௩] சுலோகங்களிற்
காண்க.

(வி-ம்.)

“அவனே * கசஎ. இந்தத் தேவதத்தன்” என்பனமுதலிய வாக்கியங்களில் அவனெனுந்தன்மை அதாவது அந்தப் பரோக்ஷமாகிய தூர

* கசஎ. தேவதத்தனென்னும் ஓர் புருஷனிருந்தான். அவனே வேரோர் எஞ்ஞத்தனென்னும் புருஷன் வேறுதேசத்தில் முன்னொருகாலத்திற் கண்டிருந்தான். அத்தேவதத்தன் வெருகாலத்திற்குப் பின் தன்தேசத்தை விட்டு அவ்வெஞ்ஞத்தத்தன் தேசத்திற்குச் சென்றான். அப்போது அவ்வெஞ்ஞத்தத்தன் அருகிலிருக்கும் புருஷனைப் பார்த்து, “அவனே இந்தத் தேவதத்தன் அதாவது அந்நியதேசத்தில் முற்காலத்தில் என்னாற் பார்க்கப்பட்ட அவனே இந்தேசத்தில் தற்காலத்தில் அடையப்பட்ட இத்தேவதத்தன்” என்றான். இதைக் கேட்டுச் சுரோதாவானவன் எஞ்ஞத்தனை நோக்கி, “அந்நியதேசகாலத்துக்கும் இந்தத் தேசகாலத்திற்கும் ஐக்கியவிரோதமிருத்தலால் அந்தத் தேசகாலங்களுையுடைய புருஷன் எப்படி இந்தத் தேசகாலமுடையவனாதல் சம்பவிக்கும்” என, அதற்கு அவ்வெஞ்ஞத்தத்தன் “அந்தத் தேசகாலங்களோடுகூடிய தர்மமும் இந்தத் தேசகாலங்களோடுகூடிய தர்மமுமாகிய இரண்டையும் விட்டு இரண்டுதர்மங்களிலும் அதுகுதமாய் (இருப்பதாகிய) தர்மியென்னும் தேவதத்தனது பிண்டம் ஒன்றேயா மென்பது யான் கூறியதின் அபிப்பிராயமாம்” எனக் கூறினான். இதைக்கேட்டு “அவனே இந்தத் தேவதத்தன்” என்று விச்சயித்தான்.

அதுபோல “சிருஷ்டிக்குமுன் ஒரே அத்துவிதீயசத்தாகிய பிரஹ்மமிருந்தது” என்பது சுருதியிற் கேட்கப்பட்டிருக்கின்றது. அந்தப் பிரஹ்மத்தைத் தத்துவஞானியாகிய மகாத்மாவானவர் தானே தானாக அறிந்திருக்கின்றார். அதே பிரஹ்மம் சிருஷ்டிக்குப் பிந்திய காலத்தில் அவித்தையாகிய உபாதியால் ஜீவத்தன்மையையடைந்து சம்சாரத்திற் சுழன்று ஓர் நல்வினையின் பரிபாகத்தால் விவேகமுதலியவற்றோடுகூடிய சிஷ்யனாய் அம்மகாத்மாவாகிய குருவை வித்யோடு சரணமடைய அப்போது அச்சுருவானவர் “அது அதாவது சிருஷ்டிக்கு முன்னிருக்கும் ஒரே அத்துவிதீயசத்தாகிய பிரஹ்மம் நீ அதாவது சிருஷ்டிக்குப் பிந்திய காலத்தில் சம்சாரதசையிற்சுழலும் ஜீவன்” என்று கூறினார். அதைக் கேட்டு அந்த ஜீவனாகிய சிஷ்யன் மனமெனும் சுரோதாவின் வழியாய் “ஆசிரியரே அற்பஞ்ஞத்துவம் அற்பசக்தியுடைமை பராதினத்துவமுதலிய நிக்ருஷ்டதர்மமுடைய நான் எப்படிச் சர்வஞ்ஞத்துவம் சர்வசக்தியுடைமை சுதந்திரத்துவமுதலிய சிரேஷ்ட தர்மமுடைய பரமேசவானாவேன்” என்றான். அதற்குக் குருவானவர் “ஈசுவரனது உபாதியாகிய மாயையும் அதனாலாகிய சர்வஞ்ஞத்துவமுதலிய தர்மங்களும் அப்படியே ஜீவனது காரிய (வியஷ்டிஸ்தூல ரூக்ஷமசரீர)த்தோடு அவித்தையாகிய உபாதியும் அவற்றினாலாகிய அற்பஞ்ஞத்துவமுதலிய தர்மங்களும் உற்பத்தி, ஸ்திதி, பிரளயம், ஜாக்கிரம், சொப்பனம், சுழுத்தியென்னும் காலமும் சொப்பனத்தைப்போலவும் மனோராச்சியத்தைப்போலவும் கற்பிதமாயிருத்தலால் மித்தையாமென்றறிந்து இவை இல்லவே இல்லை என்பதாக இவற்றின் பார்வையையவிட்டு மிஞ்சியிருக்கும் அகண்ட சச்சிதானந்தமாகிய பிரஹ்மம் நானே என்றறிக” எனக் கூறினார். அதை அந்த ஜீவன் மனமென்னுங் காதாற் கேட்டு மனனவிதித்தியாசனம் செய்து, தன்னைப் பிரஹ்மவடிவமாகச் சாக்ஷாக்கரித்தான். இது சிருஷ்டாந்தத்தோடு சிஷ்யனது புத்தியில் வருத்தமின்றி அறிவித்தற்பொருட்டு உருவகம் செய்து சொல்லப்பட்டது.

தேச பூதகாலத்தோடுகூடியதன்மையாகிய தர்மம், இவனெனுந்தன்மை அதாவது இந்த அபரோக்ச சம்பேதேச வர்த்தமானகாலத்தோடுகூடிய தன்மையாகிய தர்மம் என்னும் இரண்டற்கும் விரோதமிருத்தலால் விரோததர்மத்தைவிட்டுத் தேவதத்தனாகிய ஓர் புருஷனது சொரூபமான சரீரம் ஒன்றே எப்படிப் பாகத்தியாகலக்ஷணையினாலே அறியப்படுகின்றதோ. (சௌ)

சு. பாகத்தியாகலக்ஷணையில் தார்ஷ்டாந்தம்.

[சௌ] मायाविधे विहायैवमुपाधी परजीवयोः ।

अखंडं सच्चिदानन्दं परं ब्रह्मैव लक्ष्यते ॥ ४८ ॥

(அ-கை.)

இப்படி * கசௌ. திருஷ்டாந்தத்தைக் கூறிக் தார்ஷ்டாந்தத்தைக் கூறுகின்றார் :—

एवं परजीवयोः उपाधी मायाविधे विहाय अखंडं सच्चिदानन्दं परं ब्रह्म एव लक्ष्यते ॥

(ச-ம்.)

இப்படியே பரமாத்மஜீவாத்மாக்களின் உபாதியாகிய மாயை அவித் தைகளைவிட்டு அகண்ட சச்சிதானந்தபரப்பிரஹ்மமே இலக்ஷணையினால் அறியப்படுகிறது.

(வி-ம்.)

இப்படி அதாவது “அவனே இந்தத்தேவதத்தன்” என்னும் வாக்கியங்களைப்போலப் பரமாத்மஜீவாத்மாக்களின் உபாதியாகிய முற்றும் *கசு. கூறப்பட்ட மாயை அவித்தைக் கிரண்டையும் விட்டு அகண்ட சச்சிதானந்தமாகிய பரப்பிரஹ்மமே மகாவாக்கியத்தால் இலக்ஷணையினால் அறியப்படுகின்றது. (சௌ)

எ* மகாவாக்கியத்தின் லக்ஷியார்த்தத்தில் பூர்வபக்ஷி தோஷக்கூறல்.

[சுசு] सविकल्पस्य लक्ष्यत्वे लक्ष्यस्य स्यादवस्तुता ।

निर्विकल्पस्य लक्ष्यत्वं न दृष्टं न च संभवि ॥ ४९ ॥

(அ-கை.)

அப்படியானால் மகாவாக்கியத்தால் இலக்ஷிக்கத்தக்க (இலக்ஷணையினால் அறியத்தக்க) பிரஹ்மம் சனிகற்பமா அதாவது விகற்பத்தோடு கூடியதா?

* கசௌ. வாதியிரதிகளிருவருக்கும் சம்மதம் (அநுகூலம்) திருஷ்டாந்தம்.

* கசு. [கசு] ம் [சச-சௌ] கலோகங்களிலும் காண்க.

நிர்விகற்பமா அதாவது விகற்பமில்லாததா? என்று இரண்டுவிதமாக விகற்பித்துக்கொண்டு பூர்வபக்யானவன் முதற்பக்யத்தில் தோஷத்தைக் கூறுகின்றான் :—

सविकल्पस्य लक्ष्यत्वे लक्ष्यस्य अवस्तुता स्यात् ॥

(சு-ம்.)

சவிகற்பப்பிரஹ்மத்திற்கு இலக்ஷியத்தன்மையுள்ளதாயின் இலக்ஷியத்திற்கு அநித்தியத்துவம் உண்டாகும்.

(வி-ம்.)

* கரு0. விபரீதமாயிருத்தலால் கற்பிதமாகும் பெயர் ஜாதிமுதலியன விகற்பமாம். அதனோடுகூடியிருப்பது சவிகற்பம். அச்சவிகற்பவஸ்துவிற்கு இலக்ஷியத்தன்மையிருக்குமாயின், அதாவது மனாவாக்கியத்தினால் அறியத்தக்கதாகுந்தன்மையிருக்குமாயின் இலக்ஷியமாகிய பிரஹ்மத்திற்கு மித்தியாத்துவ முண்டாம். ஏனெனின், பெயர் ஜாதிமுதலிய தர்மங்களுடைய கடமுதலிய பதார்த்தங்களில் மித்தியாத்துவம் காணப்படுதலால்.

(அ-கை.)

இரண்டாவது பக்யத்தில் தோஷத்தைக் கூறுகின்றான் :—

निविकल्पस्य लक्ष्यत्वं न दृष्टं न च संभवि ॥

(சு-ம்.)

நிருவிகற்பவஸ்துவிற்கு இலக்ஷியத்துவம் கண்டதுமில்லை; சம்பவிக்கவுமாட்டாது.

(வி-ம்.)

பெயர் ஜாதிமுதலியவைகளில்லாத நிர்விகற்பத்திற்கு இலக்ஷியத்துவம் உலகத்தில் ஓரிடத்துங் கண்டதில்லை; சம்பவிக்கவுமாட்டாது. ஏனெனின், இலக்ஷியத்துவமாகிய தர்மமுடைய வஸ்துவிற்கு நிர்விகற்பத்தன்மையின் * கருக. வியாகாதமிருத்தலால். (சக)

* கரு0. இரச்சுவின் சொரூபத்தினும் விபரீதமாயிருத்தலால் சர்ப்பம் கற்பிதமாதல்போல அகண்ட சச்சிதானந்த பிரஹ்மத்தினும் விபரீதமாய் அதாவது கண்டிதம் அசத்துமுதலியவடிவமாயிருத்தலால் பெயர் ஜாதிமுதலிய தர்மங்களும் கற்பிதமாம்.

* கருக. சத்தத்தின் இலக்ஷணவிருத்தியா லறியப்படுவது எதுவோ, அது இலக்ஷிய மெனப்படும். அவ்விலக்ஷியத்தில் பசுவிற்கு பசுத்தன்மைச்சாதியாகிய தர்மம்போலும், கடத்தில் கடத்துவஜாதியாகிய தர்மமிருத்தல்போலும் இலக்ஷியத்துவமாகிய தர்மமிருக்கின்றது. இந்த இலக்ஷியத்துவ தர்மமாகிய விகற்பமுடைய இலக்ஷியம் சவிகற்பமெனச் சித்திக்கும். அதை மறுபடியும் நிருவிகற்பமென்று சொல்லுதலால் வியாகாததோஷ முண்டாகின்றது. எதனால் அதை இலக்ஷியமாயிருத்தலால் சவிகற்பமென்றும் நிருவிகற்பமென்றும் சொல்லுகிறீரோ அதனால் வியாகாத (விரோத) முண்டாகின்றது. எங்கே தனது சொல்லால் தனது வார்த்தைக்குப் பாத முண்டாகின்றதோ, அங்கே வியாகாததோஷம் சொல்லப்படுகின்றது. அது “என் தாய்மலடி” என்பது போலவாம்.

அ. சித்தாந்தியின் அசத்துத்தரம்.

[௫௦] विकल्पो निर्विकल्पस्य सविकल्पस्य वा भवेत् ।

आद्ये व्याहतिरन्यत्रानवस्थात्माश्रयादयः ॥ ५० ॥

(அ-கை.)

இப்போது சித்தாந்தியர்னவர் ஜாதியுத்தரமென்னும் * கருஉ. அசத் துத்தரமுடையதா யிருத்தலால் இவ்வன்னுடைய ஆச்சரியகரமாகிய வினாப் பொருந்தாது என்று விகற்பபூர்வகமாகத் தோஷத்தைக் கூறுகின்றார் :—

विकल्पो निर्विकल्पस्य वा सविकल्पस्य भवेत्?

आद्ये व्याहतिः । अन्यत्र अनवस्थात्माश्रयादयः ॥

(ச-ம்.)

இவ்விகற்பம் நிர்விகற்பத்திற்கா? அல்லது சவிகற்பத்திற்கா? முதற் பக்ஷத்தில் வியாகாததோஷ முண்டாகின்றது. இரண்டாவது பக்ஷத்தில் அநவஸ்தை ஆத்மாசிரயமுதலிய தோஷங்க ளுண்டாம்.

(வி-ம்.)

இலக்ஷியத்துவம் சவிகற்பத்திற்கா? நிர்விகற்பத்திற்கா? வென்றுன் னாற் செய்யப்பட்ட * கருந. விகற்பமானது நிர்விகற்பத்திற்கா? அல்லது சவிகற்பத்திற்கா? அவற்றுள்,

“நிர்விகற்பத்திற்கு விகற்பம் செய்யப்பட்டது” என்னும் முதற்பக்ஷத்தில் உன்னாற்சொல்லப்பட்ட நிர்விகற்பத்திற்கு விகற்பமா மென்பது வியாகாதமேயாம்; அதனை நிருவிகற்பமென்று கூறி அதற்கே விகற்பமும் செய்தலால்.

* கருஉ. யதார்த்தசிச்சயத்தில் கேட்டலாகிய உனது அசத்துவினாவினைப் போல் அதற்கு உஷ்டிரலகுடிகாசியாயத்தால் கேட்டலிற்கேட்டலாகிய அசத்துத் தரம் கொடுத்தல்வேண்டும். அவ்வசத்துத்தர முளதாகவே இந்த உன்னுடைய வினா அசங்கதமாகும். உஷ்டிரமாகிய ஒட்டை மதங் கொண்டகாலத்து அவ் ஓவாட்டையின்பேரில் வைக்கப்பட்டிருக்கும் விறகினாலே அதைத் தெளிவித்தலன்றி வேறுசாதனங்களால் ஆகிறதில்லை. ஆகையால் இந்த நீயாயமாகிய திருஷ்டாந்தத்தை உஷ்டிராலகுடிகாநியாய மென்பர்.

* கருந. ஒரோவார்த்தையிலுள்ள மதபேதம் எதுவோ அது விகற்ப மெனப்படும்.

“சவிகற்பத்திற்கு விகற்பம் செய்யப்பட்டது” என்னு மிரண்டா வது பக்ஷத்தில் ஆத்மாசிரயமுதல் அநவஸ்தைபரியந்தமான நான்கு தோஷங்களு முண்டாம். அஃதெங்ஙனமெனின் :— விகற்பத்தோடு கூடியிருக்கின்றதென்னும் மூன்றாம் வேற்றுமையை இறுதியாகவுடைய விகற்பத்தாலும் முதல்வேற்றுமையை இறுதியாகவுடைய விகற்பத்தினாலும் சொல்லப்படுவது ஒரே விகற்பமா? அல்லது இரண்டு விகற்பமா? ஒன்றே எனின், அவ்வொரே விகற்பம் தானே விகற்பத்தின் ஆசிரயவிசேஷணத் தன்மையால் ஆசிரயமும், அதனது ஆசிரிதமு மாகின்றது. அதனால் ஆத்மாசிரயதோஷ முண்டாகும். இரண்டெனின், மூன்றாம்வேற்றுமையாற் சொல்லப்படும் விகற்பமும் விகற்பவடிவமாயிருத்தலாலும் அதனது ஆசிரயமும் சவிகற்பமாயிருத்தலாலும் அதன்விசேஷணவடிவமாகிய விகற்பம் முதல்வேற்றுமையினாற் சொல்லப்படும் விகற்பமா? அல்லது அவ்வி ரண்டினும் வேறு? முதல்வேற்றுமையினாற் சொல்லப்படும் விகற்பந்தா னென்னும் முதற்பக்ஷத்தில் அந்நியோந்நியாசிரயதோஷ முண்டாம். அவ் விரண்டினும் வேறு மென்னும் இரண்டாவது பக்ஷத்திலும் தர்மிவிசே ஷணமாகிய விகற்பம் முதல்வேற்றுமையினாற் சொல்லப்பட்டதா? அல் லது அவ்விரண்டினும் வேறு? முதல்வேற்றுமையினாற் சொல்லப்பட்ட தென்னும் முதற்பக்ஷத்தில் சக்கிரிகாதோஷ முண்டாகும். அதனினும் வேறு என்னும் இரண்டாவது பக்ஷத்தில் அதற்கும் வேறு அதற்கும் வேறு என அநவஸ்தாதோஷ முண்டாகும்.

அவ்வாத்மாசிரயதோஷங்களே விளக்கிக் கூறப்படுகின்றன :—

க. “सविकल्पस्य विकल्पः सविकल्पப் பிரஹ்மத்திற்கு விகற்பம்” என்னும் வாக்கியத்திலுள்ள சவிகற்பமென்னும் பதத்திற்குப் பொருள் யாதெனின் கேட்பாயாக. விகற்பத்தோடு கூடியிருப்பது எதுவோ அது சவிகற்பப்பிர ஹ்மம் என்னும் *கருச. தர்மியாம். அந்தச் சவிகற்பப்பிரஹ்மம் எந்த விகற் பத்தோடுகூடியிருக்கின்றதோ அந்த விகற்பம் இப்பிரசங்கத்தில் *கருந். மூன்றாம்வேற்றுமையை இறுதியாகவுடைய விகற்பபதத்தினாற் சொல்லப் படுகின்றது. அந்தச் சவிகற்பப்பிரஹ்மத்தில் உன்னாற்செய்யப்பட்ட விகற்

* கருச. தர்மியென்பது ஆசிரயம் (அதிகரணம்). அதுவே அநுயோகியாம்.

* கருந். வியாகரணத்தின்படியுள்ள ஏழுவேற்றுமையுருபுகளில் மூன்றாம்வேற் றுமையுருபு எந்தப் பதத்தினிற்றதாயி லிருக்கின்றதோ அது மூன்றாம்வேற்றுமையை இறுதியாகவுடையதாம். முதல் வேற்றுமையுருபு எந்தப் பதத்தினிற்றதாயி லிருக் கின்றதோ அது முதல் வேற்றுமையை இறுதியாகவுடையதாம்.

பமானது இங்கே முதல் வேற்றுமையை இறுதியாகவுடைய விகற்பபதத்தினுற் சொல்லப்படுகின்றது.

பிரதிவாதியே! இங்கே முதல்வேற்றுமையை இறுதியாகவுடைய விகற்பபதத்தினாலும் மூன்றாம் வேற்றுமையை இறுதியாகவுடைய விகற்பத்தினாலும் உன்னுற் சொல்லப்படும் விகற்பம் ஒன்று? அல்லது இரண்டா? ஒரேவிகற்பத்தை முதல்வேற்றுமையை இறுதியாகவுடையதாகவும் மூன்றாம் வேற்றுமையை இறுதியாகவுடையதாகவும் சொல்லுமிடத்து, ஒரு விற்பமாகிய தானே விகற்பத்திற்கு ஆசிரயமாகிய சவிகற்பப்பிரஹ்மத்திற்கு விசேஷணமாதலால் * கருசு. தானே * கருஎ தனக்கு * கருஅ. ஆசிரயமாயிற்று அதாவது முதல் வேற்றுமையை இறுதியாகவுடைய உன் விகற்பத்திற்கு ஆசிரயமாகிய சவிகற்பப்பிரஹ்மத்தின் விசேஷணமென்னும் மூன்றாம் வேற்றுமையை இறுதியாகவுடைய விகற்பமும் முதல்வேற்றுமையை இறு

* கருசு. மூன்றாம்வேற்றுமையை இறுதியாகவுடைய விகற்பம்.

* கருஎ. பிரஹ்மத்தோடுகூடிய தன்னில் முதல்வேற்றுமையை இறுதியாகவுடைய விகற்பரூபமாக இருப்பதற்கு.

* கருஅ. ஒரேவிகற்பம் மூன்றாம் வேற்றுமையை இறுதியாகவுடைய ரூபத்தால் முதல்வேற்றுமையை இறுதியாகவுடைய தனக்கு எப்படி ஆசிரயமாயிற்றெனின்கேட்பாயாக:—விசிஷ்டத்திலிருக்கும் தர்மம் விசேஷணத்திலுமிருக்கு மென்னும் ஸியமத்தால். இதன்பொருள்:—விசேஷணத்தோடுகூடிய வஸ்துவில் எந்தத் தர்மமிருக்கிறதோ அது விசேஷணத்திலும் ஸியமமாயிருக்கும். திருஷ்டாந்தம்:—“தண்டி (தண்டமுடையவன்) வந்திருக்கிறான்” என்னும் வாக்கியத்தில் தண்டம் விசேஷண (ஆதேய) மும் புருஷன் விசேஷிய (ஆதார) முமாம். தண்டமாகிய விசேஷணத்தோடுகூடிய தண்டிபுருஷனிடத்து வருதற்றொழிலாகிய எந்தத் தர்மமிருக்கின்றதோ அது தண்டமாகிய விசேஷணத்திலு மிருக்கும். தண்டி வந்திருப்பதுபோலத் தண்டமும் வந்திருக்கிறது. சித்தாந்தம்:—இங்கே தண்டியைப்போலச் சவிகற்பப் பிரஹ்மாத்மா விசேஷியமாம். தண்டத்தைப்போல மூன்றாம்வேற்றுமையை இறுதியாகவுடைய விகற்பம் விசேஷணமாம். தண்டவிசிஷ்டதண்டியைப்போல மூன்றாம் வேற்றுமையை இறுதியாகவுடைய விகற்பவிசிஷ்டம் சவிகற்பப்பிரஹ்மாத்மா. விசிஷ்டத்திலிருக்கும் வருதற்றொழிலாகிய தர்மத்தைப்போல உபாகியாகிய உனது முதல்வேற்றுமையை இறுதியாகவுடைய விகற்பமாம். போகுதற்கு ஆசிரயம் தண்டியாதல்போல தண்டமுமாம். இவ்வாறு உன்னுடைய முதல்வேற்றுமை இறுதியாகவுடைய விகற்பத்திற்கு ஆசிரயம் சவிகற்பப் பிரஹ்மாதல்போலச் சவிகற்பப் பிரஹ்மத்தின் விசேஷணமாகிய மூன்றாம்வேற்றுமையை இறுதியாகவுடைய விகற்பமும் உனது முதல்வேற்றுமையை இறுதியாகவுடைய விகற்பத்திற்கு ஆசிரயமாம். இவ்வளவு அர்த்தமும் “ஒரு விகற்பமாகிய தானே விகற்பத்தின் ஆசிரயத்திற்கு விசேஷணமாயிருத்தலால் முதல்வேற்றுமையை இறுதியாகவுடைய தனக்கு ஆசிரயமாம்.” என்னும் வாக்கியத்தால் குறிப்பிக்கப்பட்டது.

தியாகவுடைய உனது விகற்பத்திற்கு ஆசிரயமாம் ; ஏனெனின் விசிஷ்டத் திலிருக்கும் தர்மம் விசேஷணத்திலுமிருக்குமென நியமமிருத்தலால்.

பின்னும் அந்த ஆசிரயமாகிய மூன்றும்வேற்றுமையை இறுதியாகவு டைய தன்னில் முதல்வேற்றுமை இறுதியாகவுடையதாக உனது விகற்ப மிருத்தலால் *கருக. தானே *கசூ. தனக்கு ஆசிரிதமுமாகும். அப் போது ஒரேவிகற்பம் மூன்றும்வேற்றுமையை இறுதியாகவுடைய வடிவத் தால் ஆசிரயமும் முதல்வேற்றுமையை இறுதியாகவுடையவடிவத்தால் ஆசிரிதமுமாகும். இதுவே தனது சித்தியில் தன்னை அபேக்ஷித்தல் என் னும் ஆத்மாசிரயதோஷமாம்.

உ. முதல்வேற்றுமையை இறுதியாகவுடைய விகற்பமும் மூன்றும் வேற்றுமையை இறுதியாகவுடைய விகற்பமும் ஒன்றற்கொன்று வேறு வே ரெனின் அதாவது இரண்டெனின், மூன்றும்வேற்றுமையை இறுதியாகவு டைய விகற்பமும் விகற்பவடிவமாயிருத்தலால் அதனது ஆசிரயமாகிய பிர ஹ்மம் சவிகற்பமாயிருத்தலாலும் அந்த மூன்றும்வேற்றுமையை இறுதியா கவுடைய விகற்பத்தின் ஆசிரயமான பிரஹ்மத்தின் விசேஷணமாகிய ஓர் விகற்பம் ஒப்பவேண்டியதாம். இவ்வாக்கியத்தினால் குறிக்கப்பட்டதிது வாம் :—யாது யாது விகற்பமோ அந்தந்த விகற்பம் சவிகற்பமாகிய ஆசிர யத்தில் இருக்கின்றது ; நிர்விகற்பத்திலில்லை. முதல்வேற்றுமையை இறுதி யாகவுடைய உன்னுடைய விகற்பம் சவிகற்பமாகிய ஆசிரயத்திலிருப்பது போலச் சர்வவிகற்பமும் விகற்பமாகிய ஆசிரயத்திலிருப்பனவாயின. ஆகையால் முதல்வேற்றுமையை இறுதியாகவுடைய உனது விகற்பமும் நிலைக்கும்பொருட்டு மூன்றும் வேற்றுமையை இறுதியாகவுடைய விகற்பத் தால் ஆசிரயமான பிரஹ்மமாகிய தர்மிக்குச் சவிகற்பம் செய்யப்பட்டது போல மூன்றும்வேற்றுமையை இறுதியாகவுடைய விகற்பம் நிலைக்கும் பொருட்டு ஏதேனும் ஓர் விசேஷணமாகிய விகற்பத்தால் ஆசிரயம் சவிகற் பம் செய்யத்தக்கதாகின்றது. மூன்றும்வேற்றுமையை இறுதியாகவுடைய விகற்பத்தினது *கசூக. ஆசிரயத்தின் *கசூஉ. விசேஷணமாகிய விகற்பம் விசேஷணமாகிய விகற்பமெனப்படுகின்றது. அந்த விசேஷணமாகிய விகற்

*கருக. முதல்வேற்றுமையை இறுதியாகவுடைய விகற்பம்.

*கசூ. மூன்றும்வேற்றுமையை இறுதியாகவுடைய ஆசிரயத்திற்கு.

*கசூக. பிரஹ்மத்தின்.

*கசூஉ. தன்னோடுகூடிய பிரஹ்மத்தைத் தன்னோடு நிர்விகற்பத்தினின்று வேறுபிரித்தறிவிப்பது.

பம் முதல்வேற்றுமையை இறுதியாகவுடையதா? அல்லது முதல்வேற்றுமை மூன்றாம்வேற்றுமைகளை இறுதியாகவுடைய அவ்விரண்டு விகற்பங்களுக்கும் வேறுகிய மூன்றாவதா? *கசூந். முதற்பக்ஷத்தில் அந்நியோந்நியாசிரயதோஷ முண்டாம். அஃதெந்நவனமெனின், பரஸ்பரத்தின் சித்தியில் பரஸ்பரத்தின் அபேகை அந்நியோந்நியாசிரயத்தின் இலக்ஷணமாம். அந்த இலக்ஷணம் இப்பக்ஷத்தி லிருக்கின்றது. ஏனெனின், *கசூச. இங்கே முதல்வேற்றுமையை இறுதியாகவுடைய விகற்பம் நிலைக்கும்பொருட்டு மூன்றாம்வேற்றுமையை இறுதியாகவுடையது அபேகைக்கப்படுகின்றது. மூன்றாம்வேற்றுமையைவுடையது நிலைத்தற்பொருட்டு விசேஷணமாகிய விகற்பம் அபேகைக்கப்படுகின்றது. அவ்விசேஷணமாகிய விகற்பமும் முதல்வேற்றுமையை இறுதியாகவுடையதேயா மென்று உன்னாலங்கீகரிக்கப்பட்டிருத்தலால் மூன்றாம்வேற்றுமையை இறுதியாகவுடையதற்கு முதல் வேற்றுமையை இறுதியாகவுடையதே அபேகைக்கப்பட்டது. இவ்வாறு அந்நியோந்நியாசிரயதோஷ முண்டாகின்றது.

ந. விசேஷணவடிவமாகிய விகற்பம் அந்த முதல்வேற்றுமை மூன்றாம் வேற்றுமைகளையுடைய விகற்பங்களுக்கு வேறுகிய மூன்றாவதென ஒப்புக் கொள்ளும்பக்ஷத்தில், அந்த விசேஷணவடிவமாகிய மூன்றாவதுவிகற்பமும்*கசூரு.மூன்போல விகற்பவடிவமா யிருத்தலாலும்,அவ்விசேஷணவடிவமாகிய விகற்பத்தின் ஆசிரயமாகிய பிரஹ்மம் சவிகற்பவடிவமா யிருத்தலாலும் ஆசிரயத்திற்கு அந்நியமான *கசூசு. தர்மி விசேஷணவடிவமாகிய விகற்பம் அங்கீகரிக்கவேண்டியதாம். அந்த அந்நியவிசேஷணமாகிய விகற்பம் முதல்வேற்றுமையை இறுதியாகவுடையதா? அல்லது முதல்வேற்றுமையை இறுதியாகவுடையது, மூன்றாம்வேற்றுமையை இறுதியாகவுடையது, விசேஷணவடிவமாகியது என்னும்

*கசூந். மூன்றாம்வேற்றுமையை இறுதியாகவுடையதின் ஆசிரயமாகிய விசேஷணவடிவமென்னும் விகற்பம் முதல்வேற்றுமையை இறுதியாகவுடையதே; வேறு மூன்றாவது அன்று என்னும் பக்ஷத்தில்.

*கசூசு. முற்கூறிய முதற்பக்ஷத்தில்.

*கசூரு. முதல்வேற்றுமையை இறுதியாகவுடையதும் மூன்றாம்வேற்றுமையை இறுதியாகவுடையதுமாகிய விகற்பத்தைப்போல.

*கசூசு. முதல்வேற்றுமையை இறுதியாகவுடையது மூன்றாம்வேற்றுமையை இறுதியாகவுடையது விசேஷணவடிவமாகியது என்னும் இந்த மூன்றுவிகற்பங்களுக்கும் சங்கேதமாய்க் கிரமமாகப்பெயர்கள் சொல்லியதுபோல மூன்றாவதுவிகற்பத்தின் ஆசிரயமாகிய விகற்பத்திற்குச் சம்ஸ்கிருத உரைகாரராகிய இராமகிருஷ்ணபண்டிதர் சங்கேதத்தால் தர்மிவிசேஷணவடிவ மென்று பெயர் வைத்திருக்கின்றார். அதுவே இங்கே அந்நிய விசேஷணவடிவமாகச் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது.

மூன்றுவிகற்பங்களுக்கும் வேறுகிய நான்காவதா? முதற்பக்ஷத்தில் சக்கிரிகாதோஷ முண்டாம். அஃதெங்ஙனமெனின், சக்கரத்தைப்போலச் சுழல்வதைச் சக்கிரிகாதோஷ மென்பர். * கசுஎ. இங்கே முதல்வேற்றுமையை இறுதியாகவுடையது நிலைக்கும்பொருட்டு மூன்றாம்வேற்றுமையை இறுதியாகவுடையதும், அம்மூன்றாம்வேற்றுமையை இறுதியாகவுடைய விகற்பம் நிலைக்கும்பொருட்டு விசேஷணவடிவமாகிய மூன்றாவது விகற்பமும், அவ்விசேஷணவடிவமாகியது நிலைக்கும்பொருட்டு அந்நிய விசேஷணவடிவ அதாவது தர்மிவிசேஷணவடிவ விகற்பமும் அபேக்ஷிக்கப்படுகின்றன. அந்த அந்நிய விசேஷணமாகிய விகற்பம் முதல்வேற்றுமையை இறுதியாகவுடையதாகவே அங்கீகரிக்கப்பட்டிருக்கின்றது. பின்னும் முதல்வேற்றுமையை இறுதியாகவுடையது நிலைத்தற்கு மூன்றாம் வேற்றுமையை இறுதியாகவுடையதும், இம்மூன்றாம்வேற்றுமையை இறுதியாகவுடையது நிலைத்தற்கு மூன்றாவதும், அது நிலைத்தற்கு முதல்வேற்றுமையை இறுதியாகவுடையதும் அபேக்ஷிக்கப்படும். இப்படிச் சக்கரத்தைப்போலச் சுழற்சியுண்டாகின்றமையால் சக்கிரிகாதோஷ முண்டாகும்.

ச. தர்மிவிசேஷணவடிவமாகிய விகற்பம் அந்த முதல்வேற்றுமையை இறுதியாகவுடையது மூன்றாம்வேற்றுமையை இறுதியாகவுடையது விசேஷணவடிவமாகியது என்னும் விகற்பங்களுக்கு வேறுகிய நான்காவதா. மெனின், அந்த அந்நிய விசேஷணவடிவமாகிய நான்காவது விகற்பம் முன்போல விகற்பவடிவமாயிருத்தலால் அதன் ஆசிரயப் பிரஹ்மத்தையும் சவிகற்பமாக்குவதற்காக வேறு ஓர்விசேஷணமாகிய விகற்பம் ஐந்தாவதாக ஒப்பவேண்டியதாம். அப்போது ஐந்தாவது விகற்பமும் விகற்பவடிவமாயிருத்தலால் அதன் ஆசிரயமான பிரஹ்மத்தைச் சவிகற்பமாக்குவதற்கு வேறு ஓர் விசேஷணவடிவமாகிய ஆறாவது விகற்பமும் அங்கீகரிக்கவேண்டியதாம். இப்படி மேலும் அது நிலைத்தற்கு ஏழாவதும், பின்னும் அது நிலைத்தற்கு வேறு எட்டாவதும் அங்கீகரிக்கவேண்டியதாம். இப்படி அநவஸ்தாதோஷ முண்டாகின்றது. பிரமாணமில்லாத தாரைக்கு (பிரவாகத்திற்கு) அநவஸ்தை யென்று பெயராம். இப்படியே “வித்வான்கள் இந்த அநவஸ்தை மூலத்தைக் கெடுப்ப தென்றனர்” என்று வேறு சாஸ்திரங்களிலும் கூறப்பட்டிருக்கின்றது. இப்படி இலக்ஷியத்திற்போல விகற்பபக்ஷத்திலும்

*கசுஎ. விசேஷணவடிவமாகிய மூன்றாவது விகற்பத்தின் ஆசிரயமாகிய தர்மி விசேஷணவடிவமாகிய விகற்பம் முதல்வேற்றுமையை இறுதியாகவுடையது முதலிய மூன்றற்கும் வேறுகிய நான்காவதாம் என்னும் முதற்பக்ஷத்தில்.

தோஷ முண்டு. * ௧௬௮. அதைப் பிருதிவியின் சையோகமுடைய கடத்
தின் திருஷ்டாந்தத்தாற் கண்டுகொள்க. (௫௦)

[௫௧] इदं गुणक्रियाजातिद्रव्यसंबन्धवस्तुषु

समं तेन स्वरूपस्य सर्वमेतदितिष्यताम् ॥ ५१ ॥

(அ-கை.)

இவ்விதப்பபக்ஷத்தில் மாத் திரமே இந்த வியாகாதமுதல் அநவஸ்தை
பரியந்தமான தோஷங்க ளுண்டென்ப தில்லை, குணமுதலிய அநாத்ம
வஸ்துக்கள் முழுவதிலும் இந்தத்தோஷம் பிரவர்த்திக்கின்றது எனக்
கூறுகின்றார் :—

इदं गुणक्रियाजातिद्रव्यसंबन्धवस्तुषु समम्

(ச-ம்.)

இத்தோஷம் குணம் கிரியை ஜாதி திரவியம் சம்பந்தம் என்னும் வஸ்து
க்களில் சமானமாம்.

(வி-ம்.)

இந்த விகற்பபக்ஷத்தில் சொல்லப்பட்ட வியாகாதமுதலிய தோஷங்
கள் குணமுதலிய ஐந்து பதார்த்தங்களிலும் சமமாம். அதெங்ஙனமெ
னின் :—குணம் நிர்க்குணத்திலிருக்கின்றதா? அல்லது குணமுடையதி
லிருக்கின்றதா? கிரியையும் கிரியையில்லாததி லிருக்கின்றதா? அல்லது
கிரியையுள்ளது லிருக்கின்றதா? முதற்பபக்ஷத்தில் வியாகாதமும், இரண்
டாம்பக்ஷத்தில் ஆத்மாசிரயமுதலிய நான்குதோஷங்களு முண்டாகின்
றன. அதை முன்போல விசாரித்தறிக. இப்படியே புத்திமான்கள் ஜாதி
முதலிய எல்லா இடங்களிலும் அறிந்துகொள்க.

*௧௬௮. வெண்குடம் குடசையோக (சம்பந்தவிசேஷ) மில்லாத பிருதிவியில்
சையோக சம்பந்தத்தாலிருக்கிறதா? அல்லது குடசையோகமுள்ள பிருதிவியிலி
ருக்கிறதா? என்னும் முதற்பபக்ஷத்தில் “என்வாயில் நாக்கில்லை” “என்பிதா பாலப்
பிரஹ்மசாரி” என்னும் வாக்கியங்களைப்போலத் தன்வார்த்தையினாலேயே தன்
வார்த்தைக்குப் பாதமுண்டாதலாகிய வியாகாததோஷ முண்டாகின்றது. அப்பி
ருதிவியினையே குடசையோக மில்லாததாகவும் சொல்லிப் பின் அதில் குடசையோக
மும் சொல்லுதலால் வியாகாதமாம். “குடசையோகமுள்ள பிருதிவியில் வெண்
குடம் சையோகத்தா லிருக்கின்றது.” என்னும் இரண்டாவதுபக்ஷத்தில் ஆத்மாசிரய
முதலிய நான்குதோஷங்களு முண்டாகின்றன. அந்நான்கு தோஷங்களையும் வெண்
குடத்தைப்போலக் கருங்குடம் செங்குடம் மஞ்சட்குடம் முதலியவற்றைக் கற்பித்
துக்கொண்டு புத்திமான்கள் அறிந்துகொள்ளக்கடவர்.

க. சித்தாந்தியின் சத்துத்தரம்.

(அ-கை.)

இது அசத்துத்தரமாமாயின் சத்துத்தரம் யானு என்று சங்கிக்கச் சித்தாந்தி சத்துத்தரம் கூறுகின்றார் :—

तेन एतत् सर्वं स्वरूपस्य इति इष्यताम् ॥

(சு-ம்.)

அக்காரணத்தால் 'இந்தக் குணமுதலியன யாவும் சொரூபத்தினவா மென்று அங்கீகரித்தல்வேண்டும்.

(வி-ம்.)

இப்படி விகற்பம் * கசுக சம்பவியாமைபாகிய எதுவால் இந்தக் குணமுதலிய (தர்மங்கள்) யாவும் சொரூபத்தினுடையனவாம். அதாவது * கஎ௦. வஸ்துவின் சொரூபத்திற் கற்பித்தாதாத்மியசம்பந்தத்தா லிருக் கின்றன என்பது அபிப்பிராயம். (ருக)

[ரு௨] विकल्पतदभावाभ्यामसंस्पृष्टात्मवस्तुनि ।

विकल्पितत्वलक्ष्यत्वसंबन्धाद्यास्तु कल्पिताः ॥ ५२ ॥

(அ-கை.)

இப்படி வேறு இடங்களாகிய அநாத்மவஸ்துக்களில் இருக்குக. * கஎக. பிரகிருத (ஆத்மப்பிரசங்க)த்தில் என்ன வந்ததெனக் கூறுகின் றார் :—

विकल्पतदभावाभ्यां असंस्पृष्टात्मवस्तुनि विकल्पितत्वलक्ष्यत्वसंबन्धाद्याः तु कल्पिताः ॥

(சு-ம்.)

விகற்பத்தினாலும் விகற்பத்தின் அபாவத்தினாலும் பற்றப்படாதிருக் கும் அசங்கஆத்மவஸ்துவில் விகற்பத்துவம், இலக்ஷியத்துவம், சம்பந்த முதலியவை கற்பிதங்களாம்.

* கசுக. குணமுதலியவைகள் விகற்பத்தைச் சகியாமையால் சம்பவிக்கிறதில்லை. வியவகாரத்தில் தோற்றுக்கின்றன. ஆகையால்,

* கஎ௦. தத்தம் ஆசிரயமாகிய குணிமுதலியவஸ்துஉபகிதசேதனசொரூபத் தில்.

* கஎக. ஆரம்பிக்கப்பட்ட அர்த்தத்தில் [சச] சுலோகத்திற் காண்க.

(வி-ம்.)

விகற்பத்தோடும் விகற்பத்தின் அபாவத்தோடும் சம்பந்தமில்லாத பிரத்தியகபின்ன பரமாத்மவஸ்துவில் (விகற்பம் நிருவிகற்பத்தி விருக்கின்றதா? சவிகற்பத்தி விருக்கின்றதா? குணம் நிற்குணத்திலிருக்கின்றதா? சகுணத்திலிருக்கின்றதா? என்னும் இவைமுதலிய முற்கூறப்பட்டவாதியின் இரண்டபிப்பிராயமாகிய விகற்பத்திற்கு விஷயமாதலாகிய) விகற்பத்துவம், சத்தத்தின் இலக்ஷணவிருத்தியால் அறியத்தகுந்ததன்மையாகிய இலக்ஷியத்துவம், * கஎஉ. சம்பந்த * கஎங. முதலிய இவையாவும் இரச்சுவீற்சர்ப்பர்ப்பம்போலக் கற்பிதமேயாம் என்பது பொருள். (ருஉ)

* கஎஉ. அபாவசாதிரூபியங்களுக்கு வேறுகிய, பிரதியோகியின் அபேகையோடுகூடிய பிரதிதியின் விஷயம் சம்பந்த மெனப்படும். எதில் மற்றொன்றன் சம்பந்தமிருக்கின்றதோ அது சம்பந்தத்தின் அநுயோகியாம். எதன் சம்பந்தம் மற்றொன்றி விருக்கின்றதோ அது சம்பந்தத்தின் பிரதியோகியாம். பிரதியோகியின் பிரதிபூர்வகமாய் எதன் பிரதிதியுண்டாகின்றதோ அப்படிப்பட்டவைகளோ அபாவமும் சாதிரூபியமுமாம்; ஆனாலவை அவற்றினும் வேறன்று; அவற்றிற்கு வேறுகவோ மற்றக் கடமுசலியன விருக்கின்றன; அவை பிரதியோகியின் அபேகையோடுகூடிய பிரதிதிக்கு விஷயமன்று. ஆதலால் முற்கூறிய சம்பந்தத்தின் இலக்ஷணத்திற்கு ஒரிடத்தும் அதிவியாப்தி முதலியவை எளிதில்லை. இது சம்பந்தத்தினது இலக்ஷணத்தின் பரிகைபு (பதகிருதி)யாம். இலக்ஷணத்திற்கு அதிவியாப்திமுதலிய மூன்றுதோஷங்களுமில்லை என்பதைக் காட்டும் வீசாரத்திற்குப் பரிகைபு யென்று பெயராம். அசாரண (ஒன்றிலுள்ள) தர்மத்தை இலக்ஷண மென்பர்.

(க) அவ்வியாப்தி இலக்ஷியத்தின் ஏகதேசத்தில் இலக்ஷணமிருத்தல். (உ) அதிவியாப்தி இலக்ஷியத்திலிருந்து இலக்ஷியமல்லாததிலுமிருத்தல். (ங) அசம்பவம் இலக்ஷியத்தைவிட்டு அலக்ஷியத்திலிருத்தல். இம்மூன்று தோஷங்களுமில்லாமையுக்கு அசாரணதர்ம மென்று பெயராம்.

முற்கூறிய இலக்ஷணமுடைய சம்பந்தம் சையோகமுதலியவடிவமா யிருக்கின்றது.

இங்கே முதலிய வெணுஞ்சொல்லால் சமவாயம் தாதாத்மியம் முதலிய அநேக சம்பந்தங்கள் கொள்ளப்படும்.

இரண்டு திரவியங்களின் சம்பந்தம் சையோகசம்பந்த மெனப்படும். அச்சையோகம் கர்மஜ (கர்மத்தாலாகிய) சையோகம், சையோகஜ (சையோகத்தாலாகிய) சையோகம், சகஜ (உடன்தோன்றிய) சையோகம் என்னும் பேதத்தால் மூன்று வகையாம்.

க. எதன் உற்பத்தியில் கிரியை அசமவாயிகாரணமாகின்றதோ அது கர்மஜ சையோகம். அவற்றுள் கர்மஜசையோகம் இரண்டு வகையாம். ஒன்று அந்நியக் கர்மஜசையோகம்; மற்றொன்று உபபகர்மஜசையோகம்.

(க) சையோகத்தின் உபாதானகாரணமாகிய ஆசிரயம் இரண்டாம். அவற்றுள் ஒன்றன் கிரியையால் எந்தச் சையோகம் உண்டாகின்றதோ அது அந்நியதரகர் மஜமாம்; பகழியின் கிரியையால் விருகூத்திற்கும் பகழிக்கும் சையோகமாதல்போல.

(உ) இரண்டு ஆசிரயத்தின் கிரியையால் உண்டாகும் சையோகம் உபயகர் மஜமாம்; இரண்டு ஆட்டுக்கடாக்களின் கிரியையாலுண்டாகும் இரண்டு ஆட்டுக்கடாக்களின் சையோகம்போல.

உ. சையோகவடிவ அசமவாயிகாரணத்தாலுண்டாவது யாதோ அது சையோகஜசையோகமாம். கைக்கும் மரத்திற்குமுள்ள சையோகத்தாலாகிய காய(சரீர)த்திற்கும் மரத்திற்குமுள்ள சையோகம் சையோகஜசையோகமாம்.

ங. சையோகமுடையதின் பிறப்போடு உண்டாகிய சையோகத்தைச் சகஜசையோக மென்பர். பொன்னில் பார்த்திவ (பிருதிவியின்காரிய) பாகமும் தைஜஸ (தேயுவின்காரிய) பாகமும் மிருக்கின்றன. அவற்றிற்குள்ள சையோகம் சகசமாம். பொன்னிலுள்ள மஞ்சள் நிறத்திற்கும் குருத்துவத்திற் (திண்மைக்) கும் ஆசிரயமாகிய பார்த்திவபாகமும், அக்கினியின் சையோகத்தால் நாசமாகாத திரவத்துவத்திற் (நிகழ்ச்சிக்)கு ஆசிரயமாகிய தைஜஸபாகமும் மிருக்கின்றன.

இவ்வாறு மூன்றுவகை சையோகசம்பந்தம் சொல்லப்பட்டது.

(க) நித்தியசம்பந்தத்திற்குச் சமவாயசம்பந்த மென்று பெயர். அது ஸியாயமதத்தில் குணகுணிக்கும், ஜாதிவியக்திக்கும், கிரியை கிரியையுடையதற்கும், உபாதானகாரணகாரியத்திற்கும் பரஸ்பரம் ஒப்பப்பட்டிருக்கின்றது. ஸியாயமதத்தில் சொரூபசம்பந்தத்திற்குத் தாதாத்மிய மென்று பெயர்.

(உ) பூர்வமீமாம்சையின் வார்த்திககாரராகிய பட்டர்மதத்தில் சிறிதுபேதத்தோடுகூடிய அபேத (பேதாபேத) த்தைத் தாதாத்மிய மென்பர்.

(ங) சர்வசிரோமணியாகிய வேதாந்தசித்தாந்தத்தில் பேதாபேதங்களுக்கு விலக்ஷணமாகிய சம்பந்தம் தாதாத்மிய மெனப்படும். அதனையே அநிர்வசனீய (கற்பித) தாதாத்மிய மென்று கூறுவர். இங்கே பேதத்திற்கு விலக்ஷண மென்று சொல்லுவதால் வாஸ்தவ அபேதமும், அபேதத்திற்கு விலக்ஷண மென்பதனால் கற்பிதபேதமும் கொள்ளப்படும். ஆகையால் சித்தாந்தத்தில் கற்பிதபேதத்தோடுகூடிய வாஸ்தவ அபேதம் தாதாத்மியசம்பந்தமாம்.

என்கே (முற்கூறிய குணகுணிமுதலிய நான்கில்) ஸியாயமதத்தில் சமவாயசம்பந்தம் ஒப்பப்பட்டிருக்கின்றதோ அங்கே வேதாந்தபட்டமதங்களில் தாதாத்மியம் வியவகரிக்கப்படுகின்றது. இவ்வாறு சையோகம் சமவாயம் தாதாத்மியம் என மூன்று சம்பந்தங்கள் சொல்லப்பட்டன.

இப்படியே வியவகாரத்தின் பொருட்டு இன்னும் அநேகசம்பந்தங்க ளிருக்கின்றன. அவற்றினை விரிவஞ்சி விடுத்தனம்.

* களங். இங்கே மூலகலோகத்திலுள்ள ஆதி என்னும் பதத்தால் திரவியம், குணம், ஜாதி, கிரியை என்பவைகளும் கொள்ளப்படும். இந்நான்கின் இலக்ஷணத்தைக் கூறுகின்றார்:—

௨. சீரவண மனன நிதித்தியாசனங்களின் லக்ஷணம். ௫௩-௫௪.

௧. சீரவணமனனங்களின் லக்ஷணம்.

[௫௩] इत्थं वाक्यैस्तदर्थानुसंधानैः श्रवणं भवेत् । ॐ
युक्त्या संभावितत्वानुसंधानं मननं तु तत् ॥ ५३ ॥

(அ-கை.)

இவ்வளவு கிரந்தசமூகங்களால் என்ன சொல்லப்பட்ட தென்று கேட்டு
குமிடத்துப் பவிதத்தைக் கூறுகின்றார் :—

इत्थं वाक्यैः तदर्थानुसंधानं श्रवणं भवेत् युक्त्या संभावितत्वानुसंधानं तत् तु
मननम् ॥

(சு-ம்)

இப்படி மகாவாக்கியங்களினால் அவற்றின் (மகாவாக்கியங்களின்)
அர்த்தத்தை அநுசந்தித்தல் சீரவணம் ஆகின்றது. யுக்தியினால் யோக்கி
யதையை அநுசந்தித்தல் எதுவோ அது மனனமாகின்றது.

(௧) குணத்தின் ஆசிரயம் தீரவிய மெனப்படும். குணம் தானையிருந்தும் அது
அதற்கு ஆசிரயமாகாது. ஜாதி முதலியவற்றிற்கு ஆசிரயமாகிய வேறு வியத்திமுத
லியவைகளு மிருக்கின்றன. ஆனால் அவை குணத்திற்கு ஆசிரயமாகா. ஆகையால்
குணத்தினாசிரயம் தீரவியமாம். அல்லது சமவாயிகாரணத்தைத் தீரவிய மென்பர்.
இவ்வாறு நையாயிகர் தீரவியத்திற் குலக்ஷணம் கூறியிருக்கின்றனர்.

நையாயிகர் சமவாயி அசமவாயி, நிமித்தமென மூவகைக்காரணம் கூறுவர்.
வேதாந்தமதத்தில் அசமவாயி நீக்கிய இரண்டுகாரணம் கூறப்படுகின்றது. நையா
யிகர் எதைச் சமவாயிகாரண மென்கின்றனரோ அதனையே வேதாந்திகள் உபாதான
காரண மென்பர்.

நையாயிகர் காரியத்தினது சமவாயிகாரணத்தின் சம்பந்தமுடையதாய்க் காரி
யத்தை உண்டாக்கும் சையோகத்தை அல்லது குணத்தை அல்லது கிரியையை
மூன்றாவதுகாரணமாகிய அசமவாயிகாரண மென்பர். அதனையே வேதாந்திகள்
நிமித்தகாரணத்திற் சேர்த்து எண்ணுவர். எது இருந்தால் காரியம் உண்டாகுமோ,
எது இல்லாவிட்டால் காரியம் உண்டாகாதோ அப்படிப்பட்ட காரியத்திற்குச் சமீ
பித்த முற்காலத்திலிருப்பது காரணமாம். அவற்றுள் காரியத்தின் உற்பத்திமுத
ரத்திற்குக் காரண மெதுவோ அது நிமித்தகாரணம். உற்பத்தி ஸ்திதி நாசங்களுக்கு
எது காரணமோ அது உபாதானகாரணமாம். இது பிரசங்கத்தாற் சொல்லப்
பட்டது.

இப்போது முற்கூறிய லக்ஷணமுடைய தீரவியம் னியாயமதத்தில் பிருதிவி,
ஜலம், அக்கினி, வாவு, ஆகாசம், திக்கு, காலம், ஆத்மா, மனமென்னும் பேதத்
தால் ஒன்பது விதமாகக் கொள்ளப்பட்டிருக்கின்றது. இவற்றின் அவாந்தரபேதம்
னியாயநூல்களில் பிரசித்தம். உபயோகமின்மை கருதி இங்கு எழுதப்படவில்லை.

(வி-ம்.)

இப்படி “எது(பிரஹ்மம்)ஜகத்திற்கு உபாதானமோ” என்னும் சசுவது சலோகமுதல் ௩௨-வது சலோகம்வரையிலுள்ள கிரந்தசமூகத்திற்கு சொல்லியபடி “தத்துவமணி” முதலிய மகாவாக்கியங்களால் அவ்வாங்கி

(௨) கர்மத்திற்கு வேறுகிய ஜாதிமாத்திரத்தின் ஆசிரயம் குண மெனப்படும். கர்மத்திற்கு வேறுகலோ ஜாதிசமவாயசம்பந்தம் அபாவமுதலியனவு மிருக்கின்றன. ஆனால் அவை ஜாதியி னாசிரயமல்ல. கர்மத்திற்கு வேறுகிய ஜாதியினைசிரயம் திரவியங்களுமாம்; ஆனால் அவை ஜாதிமாத்திரத்தின் ஆசிரயமாகாமல் குணம் கிரியை முதலிய வேறு தர்மங்களுக்கும் ஆசிரயமாகின்றன. ஜாதிமாத்திரத்தின் ஆசிரயமோ கர்மமுமாம்; ஆனால் அது கர்மத்தினும் வேறன்று. ஆகையால் முற்கூறிய குணத்தின் இலக்ஷணத்திற்கு ஓரிடத்தும் அதிவியாப்தியில்லை. முற்கூறிய இலக்ஷணமுடைய குணமானது உருவம், இரசம், கந்தம், பரிசம், சங்கை, பரிமாணம், வேற்றுமை, சையோகம், விபாகம், பரத்துவம், அபரத்துவம், குருத்துவம், திரவத்துவம், சிநேகம், சத்தம், புத்தி, சுகம், துக்கம், முயற்சி, இச்சை, வெறுப்பு, தர்மம், அதர்மம், வாசனே என்று இருபத்துநான்குவகையாம். இப்படி நையாயிகர்கள் குணத்துக்குப் பேதத்தோடு இலக்ஷணம் சொல்லியிருக்கின்றார்கள்.

(௩) நித்தியமாய் ஏகமாய்ச் சமவாயசம்பந்தத்தால் அநேகதர்மங்களில் அது சூதமாயுள்ள தர்மம் சாமாநிய மெனப்படும். அதனையே ஜாதி யென்றுங் கூறுவர். நியாயமதத்தில் மனமும் நித்தியமாம். ஆனால் அது ஏகமும் அநேகத்தில் அதுசூத முமாகாது கானாவும் அணுவமாயிருக்கின்றது. ஆத்மாவும் நித்தியமும் அநேகத்திலது சூதமுள்ள துமாம். ஆனால் ஏகமன்று;நானாவாம். நித்தியமும் ஏகமும் அநேகத்திலது சூதமுமாயுள்ளதோ ஆகாயமுமாம்; ஆனால் அது சமவாயசம்பந்தத்தால் அநேகத்தில் அதுசூதமாகாமல் சையோகசம்பந்தத்தாலாகின்றது. ஆகையால் இந்த ஜாதியின் இலக்ஷணத்துக்கு ஓரிடத்திலும் அதிவியாப்தியில்லை. முற்கூறிய ஜாதி பரம்(அதிகத்திலிருப்பது), அபரம் (குறைவிலிருப்பது) என்னும் பேதத்தால் இரண்டுவகையாம். அவற்றுள் நியாயமதத்தின்படி

[க] கடமிருக்கிறது படமிருக்கிறது என்பதாகச் சகலபதார்த்தங்களிலும் இருக்கும் சத்தையாகிய ஜாதி பரமாம்.

[உ] ஒன்பது திரவியங்களிலுமுள்ள திரவியத்துவவடிவம், அநேக கர்மங்களிலுள்ள கர்மத்துவம், இருபத்துநான்கு குணங்களிலுள்ள குணத்துவம் இவைமுதலிய ஜாதி அபரமாம்.

இப்படி நியாயமதத்தில் பேதத்தோடு ஜாதியின் இலக்ஷணம் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது.

(ச) சையோக விபாகங்களுக்கு எது அசமவாயிகாரணமோ அதன் சஜாதியத்தைக் கர்ம மென்பர். அதனையே கிரியை யென்றுங் கூறுவர். இரண்டு கபாலங்களுக்குத் தங்கள் சையோக விபாகத்தின்பொருட்டுச் சேஷ்டையுண்டாகின்றது. அது இரண்டு கபாலங்களின் சையோக விபாகத்தின்பொருட்டுச் சேஷ்டையுண்டா

யங்களின் அர்த்தமாகிய ஜீவப்பிரஹ்மஸூக்யத்தை அநுசந்தித்தல் *கௌச. சிரவணமாம். “ஜாக்கிரத்தில் வேத்தியங்களாகிய சப்தஸ்பரிசமுதலியவைகள்” என்னும் முன்னுதவது சுலோகமுதல் “இப்படிப் பராத்மா

கின்றது. அது இரண்டு கபாலங்களின் சையோகவிபாகத்திற்கு அசமவாயிகாரணமாம். ஏனெனின், காரியத்தின் சமவாயி (உபாதான) காரணத்திற்குச் சம்பந்தமுடையதாய்க் காரியத்தை உண்டாக்குவது அசமவாயி யெனப்படும். எதன் சொரூபத்தில் காரியம் பிரவேசிக்கின்றதோ அது சமவாயிகாரணமாம். இரண்டு கபாலங்களினது சையோக விபாகங்களின் சமவாயிகாரணம் இரண்டு கபாலமாம். அவற்றுள் சமவாயசம்பந்தத்தால் இரண்டு கபாலங்களின் சேஷ்டையிருக்கின்றது. அவற்றின் (கபாலங்களின்) காரியம் சையோக விபாகங்களை உண்டாக்குவதாம். ஆகையால் இரண்டு கபாலங்களின் சேஷ்டை அவற்றின் சையோக விபாகங்களுக்கு அசமவாயிகாரணமாம். இப்படி மற்ற நூல்முதலியவற்றின் சையோகவிபாகங்களிலும் தம் உபாதானகாரணத்தின் சேஷ்டையே அசமவாயிகாரணமாம்.

அந்தச் சேஷ்டையின் சஜாதீயம் அதாவது சமானஜாதியுடையது வேறு சேஷ்டையாம். அந்தச் சேஷ்டைக்குக் கரீம மென்றும் கிரியை யென்றும் பெயராம்.

இந்த லக்ஷணத்தின் பரீக்ஷையாவது:—சையோகவிபாகமோ தாமுமாம். அவை அவற்றின்காரணமன்று. அவற்றின் காரணமோ கபாலங்களுமாம். ஆனால் அவை அசமவாயிகாரணமாகாமல் சமவாயிகாரணமாகின்றன. நீலபடத்தின் நீலநிறமாகிய குணத்திற்கு அசமவாயிகாரணம் நூலின் நீலநிறமாகிய குணமாம். கடத்தின் அசமவாயிகாரணம் கபாலசையோகமாம். அது சையோகவிபாகங்களுக்கு அசமவாயிகாரணமாகாது, குணத்திற்கும் கடத்திற்கும் அசமவாயிகாரணமாம். ஆகையால் சையோக விபாகங்களினது அசமவாயிகாரணத்தின் சஜாதீயம் கர்மமாம் என்னும் கரீமத்தின் இலக்ஷணம் தோஷமில்லாததாம்.

அந்தக் கர்மம் எழுதல் வீழ்தல் வீளைதல் நிமிர்தல் போகுதல் என ஐந்துவகையா மென்று நையாயிகர் கிரியையின் இலக்ஷணத்தை அறிவித்திருக்கின்றனர். வேதாந்தமதத்தில் எது செய்யப்பட்டிருக்கின்றதோ அது கரீமமாம். அக்கர்மம் காயிகம் வாசிகம் மாணஸிகம் என மூன்றுவகையாம். அல்லது வசனம் ஆதானம் கமனம் இரக்போகம் மலத்தியாகம் என ஐந்துவகையாம். அதுவே கிரியையாம். மற்றக் கிருஷிவாணிஜ்யமுதலிய கிரியைகள் அவற்றில் அடங்கியனவாம்.

* கௌச. அங்கி அங்கபேதத்தால் சிரவணம் இரண்டுவகையாம். அவற்றுள்,

(க) குருமுகமாகக் கேட்கும் மகாவாக்கிய உபதேசம் (சுரோத்திரசையோக ரூப) முதலாவதாம்.

(உ) தாற்பரியத்தை விச்சயித்தலிற் கூறப்பட்டிருக்கும் ஆறு இலிங்கமாகிய யுக்திகளால் வேதாந்த (உபநிஷத்) வாக்கியங்களுக்கு அத்விதீயப் பிரஹ்மத்தில் தாற்பரியத்தை விச்சயித்தலாகிய பலத்தை (அவதிகை) உடையதான வேதாந்தவாக்யங்களின் விசாரம் இரண்டாவதாம். அவற்றுள், ஞானத்திற்குக் காரணம் முதலாவது; பிரமாணகதசந்தேகத்தை நிவிருத்திப்பது இரண்டாவது. முதல் சிரவணம் மேல் காட்டப்பட்டிருக்கின்றது. இரண்டாவது சிரவணத்தைத் திருப்திப்பதின் கருக-வது சுலோகத்திற் காண்க.

வாகிய பிரஹ்மம் அபராத்மாவாகிய ஜீவனென்னும் இருவரின் ஐக்கியம் சம்பவித்தலால்” என்னும் சாட-வது சுலோகம்வரையிலுள்ள கிரந்தசமு கத்தாற் சொல்லியவிதமாகிய யுக்தியினால் கிரவணஞ்செய்த அர்த்தத்தைப் பதியச்செய்யும் ஞானம் *கஎடு. மனனம் (சிரந்தனம்) எனப்படும். (ருரு)

உ. நிதித்தியாசனத்தின் லக்ஷணம்.

[ருச] ताभ्यां निर्विचिकित्सेऽर्थे चेतसः स्थापितस्य यत् ।

एकतानत्वमेतद्वि निदिध्यासनमुच्यते ॥ ५४ ॥

(அ-கை.)

இப்போது நிதித்தியாசனத்தைக் கூறுகின்றார்:—

ताभ्यां निर्विचिकित्से अर्थे स्थापितस्य चेतसः यत् एकतानत्वं एतत् निदिध्या सनं उच्यते हि ॥

(சு-ம்.)

அவற்றால் சந்தேகமற்ற அர்த்தத்தில் ஸ்தாபிக்கப்பட்ட சித்தத்தின் ஒருமை எதுவோ அது இந்த *கஎசு. நிதித்தியாசன மென்று சொல்லப் படுகின்றது.

(வி-ம்)

முற்கூறிய கிரவணமனனங்களால் சந்தேகம்நீங்கிய ஜீவப்பிரஹ்ம ஐக் கியமாகிய அர்த்தத்தில் ஸ்தாபிக்கப்பட்ட (*கஎஎ. தாரணை யுடைய)சித்த த்தின் ஒருமை அதாவது ஒருவஸ்துவின் (பிரஹ்மாத்ம ஐக்கியத்தின்) வடிவமாகிய விருத்தியின் பிரவாகமுடைமை எதுவோ அது இந்த நிதித்தி யாசன மெனப்படும். இங்கே (மூலத்தில் உள்ள) एकतानत्वं என்னுஞ்

*கஎடு. திருப்திபத்தின் ௧௦௨-வது சுலோகத்திற் காண்க.

*கஎசு. அநாத்மாகாரமான விஜாதியப்பிரத்தியயமாகிய விருத்தியின் திரஸ் காரபூர்வக ஆத்மாகார சஜாதியப்பிரத்தியயத்தின் பிரவாகரூபம் நிதித்தியாசன மாம். இதனையே அநாத்மாகாரவிருத்தியின் மறைப்பில்லாத பிரஹ்மாகாரவிருத்தி யின் நிலை என்பார். நிதித்தியாசனத்தைத் திருப்திபத்தின் ௧௦௦-௧௨௬-வது பரியந்த சுலோகங்களிற் காண்க.

*கஎஎ. “சித்தம் யாதேனும் ஓரிடத்தில் சம்பந்தித்தல் தாரணையாம்” என்று யோககுத்திரத்தில் பதஞ்சலிபகவான் சொல்லியிருக்கின்றார். முதலில் தாரணை யுண்டாய்ப் பின் தியான முண்டாகின்றது.

இதனால் தாரணையுடைய சித்த மெனப்பட்டது. இதன் விசேஷம் சித்திர திபத்தின் ௨௮௦-வது சுலோகத்தின் விளக்கவுரையிற் காண்க.

சொல்லானது “அந்தக்கரணவிருத்தியாகிய பிரத்தியயத்தின் ஏகதானத்வம் (ஒருநிலைமையுடைமை) தியானமாம்.” என்று யோகசாஸ்திரத்தில் பிரசித்தமாம் என்பதை அறிவிக்கின்றது. (௫௪)

௩. சமாதியின் சொரூபமும், அதன் பகுதிகளும்,
கீதையின் பிரமாணமும்.

[௫௫] ध्यातृध्याने परित्यज्य क्रमाद्यैकगोचरम् ।

निवातदीपवचित्तं समाधिरभिधीयते ॥ ५५ ॥

(அ-கை.)

அந்த நிதித்தியாசனத்தின் பரிபாக அவஸ்தையாகிய சமாதியைக் கூறுகின்றார்:—

ध्यातृध्याने क्रमात् परित्यज्य ध्यैकगोचरं निवातदीपवत् चित्तं समाधिः अभिधीयते ॥

(சு-ம்.)

தியானிப்பவன் தியானமென்னு மிரண்டையும் கிரமமாக விடுவதனால் தியானிக்கப்படும் வஸ்து ஒன்றையே விஷயஞ்செய்யும் காற்றில்லாத தீபம் போன்ற சித்தமானது சமாதி யென்று சொல்லப்படுகின்றது.

(வி-ம்)

நிதித்தியாசனத்தில் முதலில் (அபக்ருவதசையில்) *கௌஅ. தியாதா, *கௌக. தியானம், *கஅ௦. தியேயம் என்னு மிம்முன்று திரிபுடிகளும் தோற்றுகின்றன. அவற்றுள், சித்தமானது எப்போது அப்பியாசவசத் தால் தியானிப்பவன் தியான மென்னு மிரண்டையும் கிரமமாக விட்டுத் தியானிக்கப்படுபொருளாகிய தியேயம் (பிரஹ்மம்) ஒன்றையே விஷயஞ் செய்வதாகின்றதோ அப்போது அது *கஅக. சமாதி யென்று சொல்லப்

* கௌஅ. தியானத்தின் கர்த்தா (சாபாஸ அந்தக்கரணம்) தீயாதாவாம்.

* கௌக. தியேயவடிவமாகிய சித்தவிருத்தியின் பிரவாகம் தீயானமாம்.

* கஅ௦. தியானம் செய்யத்தக்கதாகிய தியானவிஷயமான பிரஹ்ம மெதுவோ அது தீயேயமாம்.

* கஅக. இது சமாதியின் சொரூபமாம். சமாதியின் இலக்ஷணத்தைச் சித்திர தீபத்தின் உஅ௦-வது சுலோகத்தின் டிப்பணத்திற் காண்க.

படும். அதில் (சித்தத்தின் சமாதித்தன்மையில்) திருஷ்டாந்தம்:—*கஅஉ.. வாயுவில்லாத இடத்தில் இருக்கும் தீபம் நிச்சலமாயிருத்தல்போல நிச்சலமாகிய ஒரே தியேயவடிவமா யிருக்கும் சித்தம் சமாதியா மென்பது பொருள். (௫௫)

[௫௬] वृत्तयस्तु तदानीमज्ञाता अप्यात्मगोचराः ।

स्मरणादनुमीयन्ते व्युत्थितस्य समुत्थितात् ॥ ५६ ॥

(அ-கை.)

அப்படியானால் சமாதியில் விருத்திகள் தோற்றமுமையால் அவைகள் தியேயம் ஒன்றையே விஷயஞ்செய்யு மென்பதும் நிச்சயிக்கக்கூடிய தன்றென்று ஆசங்கித்துச் சமாதிகாலத்தில் விருத்திகளிருப்பது அதுமா னப்பிரமாணத்தால் அறியப்படுதலால் விருத்திகள் தியேயத்தை விஷயஞ் செய்வது நிச்சயிக்கக்கூடியதன்றெனலாகாதெனக் கூறுகின்றார் :—

आत्मगोचराः वृत्तयः तु तदानीं अज्ञाताः अपि व्युत्थितस्य समुत्थितात् स्मर-
णात् अनुमीयन्ते ॥

(ச-ம்.)

ஆத்மாவை விஷயஞ்செய்வனவாகிய விருத்திகளோ அப்போது (சமா திகாலத்தில்) அறியப்படாதனவாயிருக்கினும் சமாதியினின்றும் விழித்த வனது செவ்வையாயுண்டாகிய நினைவால் அதுமிகிக்கப்படுகின்றன.

(வி-ம்)

* கஅஉ. ஆத்மாவை விஷயஞ்செய்யும் விருத்தி அந்தச்சமாதிகாலத் தில் தோற்றமிருந்தாலும் சமாதியினின்றும் விழித்த புருஷனுக்கு “ இவ் வளவுகாலம்வரையிலும் நான் சமாதியில் நிலைத்திருந்தேன் ” என்று

* கஅஉ. அக்கினியின் உபாதானகாரணம் வாயுவாம். அதனால் அக்கினியின் உற்பத்தி ஸ்திதி நாசங்கள் வாயுவின் அதீனமாம். ஆகையால் வாயு முழுதுமில்லா விட்டாலும் தீபம் நிலைக்காது. இதனால் அசைவுவடிவமாக வாயுவில்லாததும் சூக்ஷ்ம (அசைவற்ற) வடிவமாக வாயுவுள்ள துமாகிய அறைமுதலிய இடங்களில் தீபம் அசை யாதிருக்கின்றது. அதுபோலச் சமாதியிலும் அந்தக்கரணம் முழுதுமில்லாவிட்டால், சரீரம் நிலையாமல் விழுந்துவிடும். ஆகையால் மனம் புத்தி சித்தம் அகங்காரமென் னும் விருத்திகளை விட்டுச் சூக்ஷ்ம (மூலாந்தக்கரண) வடிவமாகச் சமாதியில் அந்தக் கரணம் நிலைத்திருக்கின்றது.

* கஅஉ. பிரஹ்மத்திற்கு அபின்னமாகிய பிரத்தியுகாத்மா.

செவ்வையாக உண்டாகும் நினைவால் *கஅச. அநுமிக்கப்படுகின்றது. யாது யாது நினைக்கப்படுகின்றதோ அது அது முன் அநுபவிக்கப் பட்டதா மென்னும் வியாப்தி உலகத்தில் சித்தித்திருத்தலால் என்பது பொருள். (ருக்)

[ருக்] वृत्तीनामनुवृत्तिस्तु प्रयत्नात्प्रथमादपि ।

अदृष्टासकृदभ्याससंस्कारसचिवाद्भवेत् ॥ ५७ ॥

(அ-கை.)

அப்போது (சமாதிகாலத்தில்) விருத்திகளை உண்டாக்கும் முயற்சி இல்லாமையால் அவ்விருத்திகளின் அநுவிருத்தி எப்படி யுண்டாகுமென்ற சங்கித்து அந்தக்காலத்தில் முயற்சி இல்லாவிடினும் அதிருஷ்டமாகிய புண்ணியமுதலிய சாதனங்களோடு கூடிய சமாதிக்கு முந்தியகாலத்து முயற்சியினால் விருத்தியின் அநுவிருத்தி யுண்டாகின்றதெனக் கூறுகின்றார்:—

वृत्तीनां अनुवृत्तिः तु प्रथमात् अपि प्रयत्नात् अदृष्टासकृदभ्याससंस्कारसचिवात् भवेत् ॥

(சு-ம்.)

விருத்திகளின் *கஅரு. அநுவிருத்தியோ அதிருஷ்டம் அடிக்கடி அப்பியசுத்தலின் சம்ஸ்கார மென்பவற்றோடு கூடிய முற்காலத்து முயற்சியா லுண்டாகின்றது.

(வி-ம்.)

* கஅசு. அசுக்கிலகிருஷ்ண மென்னும் யோகிகளது புண்ணிய விசே

* கஅச இங்கே இது அநுமானமாம்:—சமாதிகாலத்தில் விருத்திக ளிருக்கின்றன; எழுந்தகாலத்தில் அந்தச் சமாதியின் நினைவு உண்டாகின்றமையால்; நித்திரையைப்போல; எது எது நினைக்கப்படுகின்றதோ அது அது முன் அநுபவிக்கப்பட்டதாம்; “அவன் என்பிதா” என்பதுபோல.

* கஅரு. பிரஹ்மாகாரப்பிரவாகரூபமாகிய ஒருவிருத்திக்குப் பின் மற்றொருவிருத்தியிருத்தல் எதுவோ அது விருத்தியின் அநுவிருத்தி யெனப்படும். தண்டத்தால் குலாஸக்கரத்தைத் திருப்புதலாகிய முயற்சிக்குப் பின்னும் குலாஸக்கரம் தானே திரும்புதலுண்டாகின்றது. அதுபோல முற்காலத்து முயற்சிமுதலியவற்றால் விருத்தியின் அநுவிருத்தி யுண்டாகின்றது.

* கஅசு. “அசுக்கிலகிருஷ்ணகர்மம் யோகிகளுக்காம். மூன்றுவிதகர்மம் மற்ற ஜீவர்களுக்காம்” என்று பதஞ்சலிபகவான் யோகசூத்திரத்தில் சொல்லியிருக்கின்றார். அசுக்கிலகிருஷ்ணகர்மம் யோகிகளுக்காம், சுக்கிலகர்மம், கிருஷ்ணகர்மம், சுக்கில

ஷமும்; அடிக்கடி சமாதியின் அப்பியாசத்தால் உண்டாகிய *கஅ௭. பாவனை என்னும் சம்ஸ்காரவிசேஷமுமாகிய இரண்டு துணைக்காரணங்களோடும் கூடியிருக்கும் சமாதிக்கு முந்தியகாலத்துப் *கஅ௮. பிரயத்தனத்தால் பிரஹ்மமாகிய தியேயம் ஒன்றையே விஷயஞ்செய்யும் விருத்தியின் பிரவாக்ரூபமாகக் கலந்திருத்தலாகிய அநுவிருத்தி யுண்டாகின்றது. (௫௭)

[௫௮] यथा दीपो निवातस्थ इत्यादिभिरनेकधा ।

भगवानिममेवार्थमर्जुनाय न्यरूपयत् ॥ ५८ ॥

(அ-கை.)

அப்படியானால் இந்தச் சமாதி பூர்வாசாரியர்களால் நிரூபிக்கப்பட்டிருப்பதாகக் காணப்படவில்லையென முசங்கித்து எல்லோருக்கும் குருவாகிய ஸ்ரீபுருஷோத்தமராகிய கிருஷ்ணபகவானால் நிரூபிக்கப்பட்டிருத்தலால் பூர்வாசாரியர்களால் நிரூபிக்கப்பட்டிருப்பதாகக் காணப்படவில்லையென்ப தில்லையெனக் கூறுகின்றார்:—

“यथा निवातस्थः दीपः” इत्यादिभिः भगवान् अनेकधा इमम् एव अर्थं अर्जुनाय न्यरूपयत् ॥

(சு-ம்.)

எப்படிக்காற்றில்லாத இடத்திலுள்ள தீபமிருக்கின்றதோ என்னுமவைமுதலியவற்றால் அநேகவிதமாகப் பகவானானவர் இதே அர்த்தத்தை அர்ச்சனனுக்கு நிரூபித்தார்.

(வி-ம்.)

“காற்றில்லாதவிடத்திலுள்ள தீபம் அசையாததுபோல என்பது ஆத்மாவின் யோகத்தி (சமாதியி)ன்பொருட்டுப் பொருந்தும் யோகியின் ஏகாக்கிரமாகிய சித்தத்தின் உவமானத்தை நினைப்பூட்டி (அறிவித்து) இருக்கின்றது.” * கஅ௯. என்னும் சுலோகத்தால் அநேகவிதமாக

கிருஷ்ண இருவடிவமாகியகர்மம் என்னும் இவை அந்நிய ஜீவர்களுக்காம். இங்கே அகக்கீல கிருஷ்ண மென்பது சகாமமாகிய சுபாசுபகர்மங்களுக்கு விலக்ஷணமாய் யோகாநந்தத்திற்குக் காரணமாயுள்ள புண்ணியவிசேஷத்திற்காம். அகக்கீல மென்பது சுவர்க்கமுதலிய விஷயசுகத்திற்கேதுவாகிய சகாம சுபகர்மத்திற்காம். கிருஷ்ண மென்பது நரகமுதலியதுக்கத்திற்கேதுவாகிய அசுபமாகிய பாபகர்மத்திற்காம்.

* கஅ௭. அதுபவத்தினுண்டாகியதாய் ஸ்மிருதிக்கு ஏதுவாகிய சம்ஸ்காரம் பாவனை எனப்படும்.

* கஅ௮. உற்சாகவிசேஷத்திற்குப் பிரயத்தன மென்று பெயர். அதனையே முயற்சி என்றும் கூறுவர்.

* கஅ௯. கீதையின் சு-வது அத்தியாயத்தின் ௧௯-வது சுலோகத்திற் காண்க.

ஞானம், ஐசவரியம் * ககூ0. முதலிய ஆறுபக(ஐசவரிய)த்தோடுகூடிய பகவான் இதே சமாதரி என்னும் அர்த்தத்தை அர்ச்சனாகிய சிஷ்யனுக் குச் சொன்னார். (௫௮)

௨. சமாதியின் அவாந்தரபலம்.

[௫௯] அனாடாவிஹ் சஸாரே சஞ்சிதா: கர்மகோடய: ।

அனேன விலயம் யாந்தி ஶு஢்டோ ஢ர்மோ விவர்த்தே ॥ ௩௭ ॥

(அ-கை.)

இந்தச்சமாதியின் * ககூ௧. அவாந்தரபலத்தைக் கூறுகின்றார்:—

அனாடௌ இஹ் சஸாரே சஞ்சிதா: கர்மகோடய: அனேன விலயம் யாந்தி ஶு஢்ட: ஢ர்ம: விவர்த்தே ॥

(சு-ம்.)

அநாதியில் இந்தச்சம்சாரத்தில் சஞ்சிதங்களாகிய கர்மகோடிகள் இதை (சமாதியினால்) இலயம் அடைகின்றன; சுத்தமாகிய தர்மமானது விருத்தியாகின்றது.

(வி-ம்.)

அநாதிகாலத்து இந்தச் சம்சாரத்தில் புண்ணியபாவங்களாகிய கர்மகோடிகள் அதுவது அளவில்லாத கர்மங்கள் சம்பாதிக்கப்பட்டிருக்கின்றன. அவை இந்த நிருவிதற்பசமாதியினால் (* ககூ௨. ஞானவாயிலாக) விலய (நாச) த்தை அடைகின்றன. “ ஶ்யிந்தே டாஸ்ய கர்மாணி தாஸிந் டுதே பராவுரே அந்

* ககூ0. முதலிய ஂனுஞ் சொல்லால் தர்மம் கீர்த்தி இலக்ஷ்மி வைராக்கியம் என்பவை கொள்ளப்படும். (௫௮)

* ககூ௧. பரமப்பிரயோஜனத்திற்கு எது வாயிலோ (சாதனமோ) அது அவாந்தரப்பிரயோஜனமாம்.

* ககூ௨. இராமகீதை தேவிகீதைமுதலிய புராணப்பிரசங்கங்களில் சித்தித்தியாசனத்தின் பரிபாக அவஸ்தையாகிய சமாதியின் பலம் பிரஹ்மசாக்ஷாத்காரமாம். அதனால் அஞ்ஞானத்தாலாகிய ஆவரணம் சிவிருத்தியாகின்றது. அவ்வாசிரயம் சிவிருத்தியாகவே அநேகசஞ்சிதகர்மங்கள் சிவிருத்தியாகின்றன. “ அந்தப் பரமாத்மாவைக் கண்டகாலத்தில் இந்தப் புருடனது கர்மங்கள் நாசமாகின்றன ” என்னும் சுருதியினாலும் பிரஹ்மசாக்ஷாத்காரமுண்டாகிய பின் கர்மசிவிருத்தி கேட்கப்படுகின்றது. ஆகையால் இங்கே ஞானவாயிலாக என்று சொல்லியிருக்கிறது.

தப் * ககூந. பராவரமாகிய பிரஹ்மத்தைப் * ககூசு. பார்க்குமிடத்து இந்
தப் புருஷனது * ககூந. கர்மங்கள் கஷ்யமாகின்றன” என்னும் சுருதியா
லும், “ஜானீசி: சர்வகர்மாணி அர்ச்சுனா! ஞானாக்ஷினி சர்வ கர்மங்களையும் பஸ்ம
மாக்குகின்றது” என்னும் கீதாஸ்மிருதியாலும் விலாசத்தோடு (ஸ்தூல
சூக்ஷ்ம காரியசமூகங்களோடு) கூடிய அவித்தையை நிவர்த்திக்கும் சாதன
த்காரத்துக்குப் * ககூசு. பிரதிபந்தத்தின் நிவிருத்திவாயிலாகச் சாதன
(காரண)மாகிய சுத்ததர்மம் (புண்ணியவிசேஷம்) விருத்தியை யடைகின்
றது. இது வெளிப்படை. (நகூ)

[கூ௦] धर्ममेघमिमं प्राहुः समाधिं योगवित्तमा: ।

वर्षत्येष यतो धर्मासृतधारा: सहस्रशः ॥ ६० ॥

(அ-கை.)

சமாதியால் தர்மம் விருத்தியாகின்ற தென்பதில் பிரமாணம் யாதெ
னக் கூறுகின்றார்:—

योगवित्तमा: इमस् समाधिं धर्ममेघं प्राहुः ॥

(சு-ம்)

யோகத்தையுணர்ந்தவர்கள் இந்தச் சமாதியைத் தர்மமேக மென்று
சொல்லுகின்றனர்.

* ககூந. பர அதாவது பிரஹ்மலோகமுதலிய புராவிருத்தியுடைய பதங்
கள்; அவர அதாவது எதனினும் தாழ்ந்தனவா யிருக்கின்றவோ அப்படிப்பட்ட பிரத
தியகபின்ன பரப்பிரஹ்மம் பராவர மெனப்படுகின்றது.

* ககூசு. அபரோக்ஷமாக அறிந்தகாலத்து. திருஷ்டி (பார்வை) என்பது அறி
தற்காம். அந்த ஞானத்தின் விஷயம் திருஷ்டம் (பார்க்கப்பட்டது) எனப்படும்.

* ககூந. ஞானியின் பிராப்தகர்மம் போகத்தால் நாசமாகின்றது. ஞானத்திற்
திற்குப் பின் உண்டாகும் ஆகாமியகர்மம் “நான் அகர்த்தா அபோக்தா அசங்கன்”
என்னும் நிச்சயத்தின் பலத்தால் தாமரையிலையைத் தண்ணீர் பற்றாதுபோல
ஞானியின் சொரூபத்தைப் பற்றாது. ஆகையால் பரிசேஷத்தால் அநேக ஜன்
மங்களில் சம்பாதிக்கப்பட்ட சஞ்சிதகர்மத்திற்கே தத்துவஞானத்தால் நாசமுண்டா
கின்றது.

* ககூசு. சித்தத்தின் மலவிசேஷ தோஷமுதலியவடிவப் பிரதிபந்தத்தின்.

(வி-ம்.)

யோகத்தை மிகவும் உணர்ந்தவர்களாகிய பிரஹ்மசாஷுத்காரமுடைய
வர்கள் இந்த நிருவிதப்பசமாதியைத் தர்மமேக மென்று சொல்லியிருக்
கின்றனர் என்பது * ககௌ. வெளிப்படை.

(அ-கை.)

அந்தச் சமாதி தர்மமேக மென்பதை * ககஅ. உபபாதனஞ் செய்கின்
றார்:—

यतः एषः धर्मातृधाराः सहस्रशः वर्षति ॥

(சு-ம்.)

எதனால் இது(சமாதி) ஆயிரக்கணக்காய்த் தர்மமாகிய அமிர்ததாரை
களே வருஷிக்கின்றதோ (அதனால்)

(வி-ம்.)

இந்தச்சமாதி ஆயிரமாயிரமாகத் * கககூ. தர்மமாகிய அமிர்ததாரை
யை வருஷிக்கின்றது; சமாதியின் “क्षणमेकं ऋतुशतस्यापि ஒரு ஷுணம் இருது
(யஞ்ஞம்) நூறின் தர்மமாம்” என்னும் சுருதியினால். ஆதலால் இந்தச் சமா
தியைத் தர்மமேக மென்றனர் என்று முற்பாதியோடு அவ்வயம் (சு0)

கூ. சமாதியின் பரமப்பிரயோஜனம்.

[சூக] अमुना वासनाजाले निःशेषं प्रविलापिते ।

समूलोन्मूलिते पुण्यपापारूपे कर्मसंचये ॥ ६१ ॥

* ககௌ. பிரசங்கியானம் (சித்தத்தின் ஏகாக்கிரத்தன்மை) இருந்தும் எப்போது
இந்தப் பிரஹ்மணன் (பிரஹ்மமாதற்கு இச்சையுள்ள முழுக்ஷு) விரக்தனாகின்ற
னோ அதாவது அதனாலும் (சித்த ஏகாக்கிரத்தாலும்) சிறிது சித்திமுதலியவற்றைப்
பிரார்த்தி (இச்சி)க்கிறதில்லையோ, அப்போது அவனுக்கு விவேகக்கியாதி (சொருப்
சாஷூத்காரம்) உண்டாகின்றது. அதனால் இவனுக்குத் தர்மமேக மென்னும் சமாதி
சித்திக்கின்றது. இப்படி யோகசாஸ்திரத்தின் நான்காவது கைவல்யபாதத்தின்
இருபத்தெட்டாவது குத்திரத்தில் பிரசித்தமாயிருக்கிறது.

* ககஅ. பூர்வபக்ஷமுதலிய விஷயங்களுக்குப் பரஸ்பர ஏதுவுடையதாதல்
முதலியவற்றை விஸ்தாரபூர்வமாய் யுக்தியோடு உச்சரித்தல், அல்லது விவாதஞ்
செய்து சித்திக்கச்செய்தல் உபபாதனம் எனப்படும்.

* கககூ. புண்ணியவிசேஷமாகிய முற்கூறிய தர்மத்தால் ஞானிக்கு உத்தம
லோகத்தையடைதல்முதலிய வேறுபல முண்டாகாது; ஆனால் ஞானத்திற்கு முன்
ஞான உற்பத்தியில் பிரதிபந்தம் ஈவிருத்தியாகின்றது. இரண்டாவது அந்த ஞானி
யைத் தரிசித்தல், சம்பாஷித்தல், சேவித்தல் என்பவற்றால் உலகத்தாருக்குப் பாப
ஈவிருத்தியும் விரும்பியபடிசித்தித்தல்முதலியவைகளு முண்டாகின்றன.

(அ-கை.)

இப்போது சமாதியின் * ௨00. பரமப்பிரயோஜனத்தைக் கூறுகின்றார்:—

अमुना वासनाजाले निःशेषं प्रविलापिते पुण्यपापारव्ये कर्मसंचये समूलोन्मूलिते ॥

(சு-ம்.)

இதனால் (சமாதியினால்) வாசனைக்கூட்டங்கள் முழுவதும் நாசமாக் கப்பட்டும், புண்ணியபாபங்க ளென்னும் கர்மக்கூட்டங்கள் வேரோடு நாசமாகியும்.

(வி-ம்.)

இந்தச் சமாதியினால் அகங்காரம்(நானெனல்)மமகாரம் (எனதெனல்) கர்த்திருத்வமுதலிய அபிமானத்திற்கு ஏதுவாகிய ஞானத்தினும் விரோத சம்ஸ்காரசமூகமாகிய வாசனைக்கூட்டம் முழுவதும் நாசமடைந்தும், புண்ணியபாபமென்னும் கர்மக்கூட்டம் வேரோடு * ௨0௧. நாசமாகியும்.(சுக)

ச. பிற்குலோகங்களின் பலித்த அர்த்தத்தைக் கூறுதல் கூ௨-கூ௫.

க. வாக்கியத்தால் அபரோகூஞான முண்டாதல்.

[கூ௨] वाक्यमप्रतिबद्धं सत्प्राक्परोक्षावभासिते ।

करामलकवद्बोधमपरोक्षं प्रसूयते ॥ ६२ ॥

(அ-கை.)

பலிதத்தைக் கூறுகின்றார்:—

वाक्यं अप्रतिबद्धं सत् प्राक् परोक्षावभासिते करामलकवत् अपरोक्षं बोधं प्रसूयते ॥

(சு-ம்.)

வாக்கியமானது பிரதிபந்தமில்லாததாய் முன் பரோகூமாக அறியப் பட்ட (தத்துவத்தில்) கரத்திலுள்ள ஆமலகத்தை அல்லது அமலகத்தைப் போல அபரோகூமாகிய ஞானத்தை உண்டாக்குகின்றது.

* ௨00. எதைவிட அதிகமாக வேறு பிரயோஜனம் உண்டாகிறதில்லையோ அப்படிப்பட்ட முக்கியப்பிரயோஜனம் (பலம்) பரமப்பிரயோஜனமாம்.

* ௨0௧. இந்தச் சுலோகத்திற்குப் பிற்குலோகத்தோடு சம்பந்த முண்டு.

(வி-ம்.)

“தத்துவமலி” முதலிய மகாவாக்கியங்கள் ஁ர்மவாசனை என்னும் பிரதிபந்தங்களில்லாதனவாய் முன் பரோக்ஷத்தன்மையால் பிரகாசிக்கப்பட்ட தத்துவமான பிரத்தியக் காகிய பிரஹ்மத்தில் கரத்திலுள்ள * ௨௦௨. ஆமலகத்தை (நெல்லிக்கனியை) அல்லது * ௨௦௩. ஆமலகத்தை (சுத்தமாகிய நீரை) விஷயஞ்செய்யும் அபரோக்ஷஞானத்தைப்போல் அபரோக்ஷத்தன்மையால் தத்துவத்தைப் பிரகாசிப்பித்தலில் சாமர்த்தியமுள்ள ஞானத்தை உண்டாக்குகின்றன. (௬௨)

௨. பரோக்ஷஞானத்தின் பயன்.

[௬௩] பரோக்ஷ் ஁஁விஜ்ஞான் ஁ண்ட் ஁சிகபூர்வகம் ।

பு஁பூர்வகூத் பாப் கூத்சீ ஁஁தி வ஁வத் ॥ ௬௩ ॥

(அ-கை.)

இப்போது பரோக்ஷஞானத்தின் பலத்தைக் கூறுகின்றார்:—

஁சிகபூர்வக் ஁ண்ட் பரோக்ஷ் ஁஁விஜ்ஞான் பு஁பூர்வகூத் கூத்சீ பாப் வ஁வத் ஁஁தி ॥

(௬-ம்.)

குருமுகமாக அடையப்பட்டதும் சப்தத்தாலாகியதுமாகிய பரோக்ஷ (பிரத்தியக்ஷமல்லாத) பிரஹ்மஞானம் புத்தியூர்வகமாகச் செய்யப்பட்ட எல்லாப் பாபங்களையும் அக்கினியைப்போல எரிக்கின்றது.

(வி-ம்.)

பிரஹ்மசி஁்டராகிய குருமுகமாக அடையப்பட்டதும், “தத்துவமலி” முதலிய சாஸ்திரத்தினால் உண்டாகியதுமாகிய * ௨௦௪. பரோக்ஷப் பிரஹ்மஞானம் புத்தி * ௨௦௫. பூர்வகமாகச் செய்யப்பட்ட சகல பாபங்களையும் அக்கினியைப்போலத் தகிக்கின்றது. (௬௩)

* ௨௦௨. கையில் வைக்கப்பட்ட நெல்லிக்கனி எப்படி நாற்புறமும் அறியப்படுகின்றதோ அதுபோல.

* ௨௦௩. கையிலுள்ள நெல்லிக்கனி வெளிப்புறத்தில் அறியப்படுகின்றது, ஆனால் உப்புறம் அறியப்படுகிறதில்லை என்னும் அருமியால் இரண்டாவது அர்த்தம் (கையிலுள்ள தெளிவாகிய ஜலம்) கொள்ளப்பட்டது.

* ௨௦௪. திருப்திபீபத்தின் கக-வது கலோகத்திற் காண்க.

* ௨௦௫. தெரிந்து செய்ததைப்போன்ற அறியப்பட்ட அல்லது ஜன்மத்திற் குப்பின் ஞானத்திற்குமுன் செய்யப்பட்ட சகல பாபங்களையும்.

க. அபரோக்ஷஞானத்தின் பயன்.

[கூசு] अपरोक्षात्मविज्ञानं शाब्दं देशिकपूर्वकम् ।
संसारकारणाज्ञानतमसश्चंडभास्करः ॥ ६४ ॥

(அ-கை.)

அபரோக்ஷஞானத்தின் பலத்தைக் கூறுகின்றார்:—

शाब्दं देशिकपूर्वकं अपरोक्षात्मविज्ञानं संसारकारणाज्ञानतमसः चंडभास्करः ॥

(சு-ம்.)

குருவினால் அடையப்பட்டதும் சாஸ்திரத்தினை லுண்டாகியதுமாகிய அபரோக்ஷமாகிய ஆத்மாவின் விஞ்ஞானம் சம்சாரத்திற்குக் காரணமாகிய அஞ்ஞானமென்னு மிருளிற் கு உக்கிரமாகிய சூரியனும்.

(வி-ம்.)

குருமுகமாக அடையப்பட்டதும் சாஸ்திரத்தினை லுண்டாகியதுமான * ௨௦௬. அபரோக்ஷமாகிய பிரஹ்மாபின்ன ஆத்மாவின் சம்சயவிபரீத மில்லாத அபரோக்ஷஞானம் ஜன்மாதி சம்சாரத்திற்குக் காரணமாகிய அஞ்ஞானமென்னும் இருளிற் குச் சண்டபாஸ்கரனும் அதாவது மத்தியானகாலத்துச் சூரியனும். வெளியிலுள்ள இருளை மத்தியானகாலத்துச் சூரியன் நீக்குவதாவதுபோல (ஆத்மாவை விஷயஞ்செய்யும்) உள் இருளாகிய அஞ்ஞானத்தை முற்கூறிய (அபரோக்ஷ) ஞானம் நிவிருத்திப்பதா கின்றது.

(கூசு)

ச. கிரந்தாப்பியாசத்தின் பயன்.

[கூரு] इत्थं तत्त्वविवेकं विधाय विधिवन्मनः समाधाय ।
विगलितसंमृतिबंधः प्राप्नोति परं पदं नरो न चिरात् ॥ ६५ ॥

(அ-கை.)

கிரந்த (இந்தப்பிரகரண)த்தினது அப்பியாசத்தின் (அடிக்கடி விசாரித்தலின்) பலத்தைக் கூறுகின்றார்:—

नरः इत्थं तत्त्वविवेकं विधाय विधिवत् मनः समाधाय विगलितसंमृतिबंधः ।
परं पदं न चिरात् प्राप्नोति ॥

* ௨௦௬. திருப்திபத்தின் கசு=வது சுலோகத்திற் காண்க.

(சு-ம்.)

மனிதன் இப்படித் தத்துவவிவேகத்தைச் செய்து (அதனால்) விதிப்படி மனதை ஒருமைப்படுத்திச் சம்சாரபந்தத்தினின்றும் நீங்கியவனாய்த் தாமசமில்லாமல் (உடனே) மேலாகிய பதத்தை (மோக்ஷத்தை) அடைகிறான்.

(வி-ம்.)

புருஷனானவன் * ௨௦௭. முற்கூறியவிதமாகப் பிரஹ்மாத்மாவின் ஐக்கியமாகிய தத்துவத்தைப் பஞ்சகோசங்களினின்றும் வேறுபிரித்து அந்தத் தத்துவத்தில் * ௨௦௮. சாஸ்திரத்திற் சொல்லியபடி மனதை நிறுத்தி அபரோக்ஷஞானத்தால் சம்சாரபந்தத்தினின்றும் நீங்கியவனாய் எல்லாவற்றினுமதிக ஆநந்தமாகிய மோக்ஷத்தைத் தாமசமின்றி யடைகிறான். சத்திய ஞானநாந்தவடிவமாகிய பிரஹ்மமே யாகிறான் என்பது பொருள். (சுரு)

பிரத்யக்தத் துவவிவேகமென்னும்

முதற்பிரகரணம்

முடிந்தது.

* ௨௦௭. பிரகரண முழுவதிலும் சொல்லப்பட்ட அத்தியாரோப அபவாதம் முதலியவற்றால்.

* ௨௦௮. ஐக்கியவிசாரம் லயசிந்தனமுதலிய உபாயங்களால் சகலப்பிரபஞ்சத்தையும் இல்லையென்று விசாரித்து “நான் பிரஹ்ம” மென்பதாக மனதை அந்தவடிவமாகச் செய்து.

ஓம்

தத்ஸத்ப்ரஹ்மணோநம:

ஸ்ரீ பஞ்சதசி .

உ. ஸ் பஞ்சமகாபூதவிவேகம்.

இரண்டாம் பிரகரணம்.

“சிருஷ்டிக்குமுன் இது சத்தாக இருந்தது” என்னும் சுருதியின் அர்த்தத்தைச் சொல்லுதல் பூர்வமாகப் பஞ்சமகாபூதவிவேகத்தின் பிரதிஞ்ஞை.

[சு.சு] सदद्वैतं श्रुतं यत्तत्पञ्चभूताविवेकतः ।

बोद्धुं शक्यं ततो भूतपञ्चकं प्रविविच्यते ॥ १ ॥

(அ-கை)

“சதேவ சோம்யேதமஸ்ய அசீதேகமேவாதிதீயம் செளமியனே (பிரியமுள்ளவனே)! சிருஷ்டி (ஜகத்துற்பத்தி)க்குமுன்னே * க. இது (ஜகத்து) * உ. * ஈ. ஒரே * ச. அத்விதீய * டு. சத்துரூபம் * சு. பிரஹ்மமாய் * எ. இருந்

ஸ் பிரஹ்மத்தினின்றும் பஞ்சமகாபூதங்களின் விவேகம் அல்லது பஞ்சமகாபூதங்களினின்றும் பிரஹ்மத்தின் விவேகம் எதன்கண் செய்யப்படுகின்றதோ அது பஞ்சமகாபூதவிவேகமாம்

* க. ஆறு பிரமாணமுதலியவற்றால் காணப்படுகின்ற ஜகத்தானது முதலிற் காரணப்பிரஹ்மவடிவமாக விருந்தது; கடம் தனது உற்பத்திக்குமுன் மண்திரள் வடிவமாயிருத்தல்போல.

* உ. ஒருதன்மையாயிருத்தலால் சுவகதபேதமில்லாததாய்.

* ஈ. “எவ” சப்தத்தின் அர்த்தமாகிய ஏகாரம் மற்றச் சம்பந்தங்களை நிரூபிப்பதாகும். ஆகையால் ஏ என்பது சஜாதீயபேதமில்லாததாய்.

* ச. விஜாதீயபேதமில்லாதது அந்விதீயம்.

* டு. மூன்றுகாலத்திலும் பாதமாகாதது சந்தீதம்.

* சு. மாயையும் அதன் காரியமுமாகிய எல்லாவற்றினும் அதிகவியாபகமாயிருத்தலால் கிரபேக்ஷவியாபகம் பிரஹ்மமாம்.

* எ. “இருந்தது” என்னுஞ் சொல்லால் பிரஹ்மத்திற்குப் பூதகாலத்தோடு கூடியதன்மை தோற்றுகின்றது. அது காலவாசனையோடுகூடிய சிஷ்யனுக்கு அறிவிக்கும்பொருட்டாகவின் துவைத மன்று. ௧௦௩-வது சுலோகத்திற் காண்க.

தது” என்னும் * அ. சுருதியால் ஜகத்தின் * கூ. உற்பத்திக்குமுன் ஜகத் திற்குக் காரணமாகிய எந்தச் சத்ரூப *க௦. அத்விதீயப் பிரஹ்மம் கேட்கப் பட்டிருக்கின்றதோ, அது வாக்கிற்கும் மனதிற்கும் * கக. விஷயமாகாத தாயிருத்தலால் அந்தப் பிரஹ்மம் * கஉ. தானாகவே (இயல்பாகவே) அறியக் கூடியதன்று. ஆகையால் அந்தப் பிரஹ்மத்தின் * கங. காரியமாயிருத்தலால் அதன் உபாதிவடிவ பஞ்சபூதங்களின் விவேகவாயிலாக அந்தப் பிரஹ்மத்தை யறிவிக்கும்பொருட்டு * கச. உபோற்காதத்தன்மையால் பஞ்சபூதங்களின் விவேகத்தைப் பிரதிஞ்ஞை செய்கின்றார்:—

* அ. சாமவேதத்தின் சாந்தோக்கிய உபநிஷத்திலுள்ள கூ வது பிரபாடக (அத் தியாய) த்தில் சுவேதகேதுவென்னும் புத்திரனுக்கு உத்தாலகரென்னும் முனிவர் சொல்லியிருக்கின்றனர்.

* க. முதற்கணத்தோடுண்டாம் சம்பந்தத்திற்கு உற்பத்தி என்று பெயர்.

* க௦. பிரளயகாலத்தில் மற்றப் பதார்த்தங்கள் பிரஹ்மத்தி லில்லையாயினும், சுத்தத்தினின்றும் இருஷ்டி சம்பவியாமையாலும், “ மாயையைப் பிரகிருதி (உபாதா னம்) என்றாக ” என்னும் சுருதியாலும் மாயாசத்தி பிரஹ்மத்தி விருக்கின்றது. ஆகையால் அந்த மாயாவிஷ்டத்திற்கு அத்விதீயத்தன்மை சம்பவியாது என்னும் சங்கைக்கு இது சமாதானம்:—சுழுத்திகாலத்தில் ஆத்மாவில் மித்தையாக அவித்தை இருக்கின்றது. அது தனது திருஷ்டியாலேனும், பிறர் திருஷ்டியாலேனும், அவ் வது ஆறு பிரமாணங்களாலேனும் ஆத்மாவிற்கு வேராகத் தோற்றுகிறதில்லை. ஆகையால் ஆத்மா அத்விதீயமாம். அதுபோலப் பிரளயத்திலும் மித்தையான மாயாசத்தி வேராகத்தோற்றுகிறதில்லை. அக்காலத்தில் பிரஹ்மம் அத்விதீயமாம். இருஷ்டிக்குப் பின்னும் சகல ஜகத்தும் அதில் ஆரோபிதமாம் (மித்தையாம்). ஆகையால் எப் போதுமே பிரஹ்மம் அத்விதீயமாம்.

* கக. பிரஹ்மம் ஜாதி, குணம், கிரியை, பெயர், சம்பந்தமுதலிய சகல தர்மங்களு மில்லாததாயிருத்தலால் மனதிற்கும் வாக்கிற்கும் விஷயமாகாததாம். பிரஹ்மத்தைச் சாஸ்திரம் இலக்ஷணையினாலே கூறுகின்றது; மகாத்மாக்களோ விருத் திவியாப்தியினு லறிகின்றார்கள்.

* கஉ. விசாரித்தாலல்லாமல் கடமுதலியவற்றைப்போல அறியக்கூடியதன்று.

* கங. மண்ணின் காரியமாகிய கடம் மண்ணின் அந்வயவியதி ரேகங்களோடு கூடியிருத்தலால் மற்ற நூல்முதலியவற்றினின்றும் தனது காரணமாகிய மண்ணை வேறுபிரித்தறிவிப்பதா யிருக்கின்றது. ஆதலால் உபாதித்யாம். இப்படியே சிலந்திப் பூச்சியின் நூலிலும் அறிக. அதுபோலப் பிரஹ்மத்தின் காரியமாகிய ஆகாயமுத லிய பஞ்சபூதங்களும் சச்சிதாநந்தப் பிரஹ்மத்தின் அந்வயவியதி ரேகங்களோடு கூடியிருத்தலால் அசத்துமுதலியவற்றினின்றும் பிரஹ்மத்தை வேறுபிரித்தறிவிப்பனவா யிருக்கின்றன. ஆகையால் பிரஹ்மத்தி னுபாதித்யாயச் சொல்லப்படுகின்றன. அந்த உபாதிதிகளோடு பிரஹ்மத்திற்குத் தாதாத்மிய முண்டு. ஆகையால் அவைகளும் பிரஹ்மமும் ஒன்றற்கொன்று விவேகிக்கப்படுகின்றன.

* கச. சொல்லத்தக்கபொருளை மனதில் வைத்துக்கொண்டு அதன்பொருட்டு வேறொன்றைச் சொல்லுதல் உபோற்காத மெனப்படும். ஒருவனுக்கு மற்றொருவன் வீட்டினின்றும் மோர்வாங்கவேண்டியிருக்குமானால் அப்போது அவன் முதலிலே சென்று “ மோர்கொடு ” என்று கேட்டுமிடத்து உலோபியாயுள்ளவன் மோர்கொ

यत् सत् अद्वैतं श्रुतं तत् पञ्चभूतविवेकतः बोद्धुं शक्यम् । ततः भूतपञ्च
प्रविविच्यते ॥

(சு-ம்.)

எந்தச் சத்துவடிவ அத்வைதப்பிரஹ்மம் கேட்கப்பட்டிருக்கின்ற
தோ அது பஞ்சபூதவிவேகத்தால் அறியக்கூடியதாம். அதனால் பஞ்சபூதங்
கள் (பிரஹ்மத்தினின்றும்) - மிகுதியாக விவேசனம் செய்யப்படுகின்றன
அதாவது பிரஹ்மத்தினின்றும் வேறுபிரித்தறிவிக்கப்படுகின்றன. (க)

க. அபஞ்சீகிருத பஞ்சமகாபூதங்களின் குணத்தையும் காரியத்தையும் வர்
ணித்தல் கூள-அஉ.

க. ஆகாயமுதலியவற்றின் குணங்களைக் கூறுதல் கூள-எக.

க. பூதங்களது குணங்களின் பெயரும் அவற்றின் சுருக்கமான யோசனையும். .

[२] शब्दस्पर्शौ रूपरसौ गन्धो भूतगुणा इमे ।

एकाद्वित्रिचतुःपञ्चगुणा व्योमादिषु क्रमात् ॥ २ ॥

(அ-கை.)

அங்கு முதலில் ஆகாயமுதலிய பஞ்சபூதங்களுக்கும் குணத்தால்
பேதத்தை (ஒன்றற்கொன்று வேறென்பதை) அறிவிக்கும்பொருட்டு அவற்
றின் * கரு. குணங்களைக் கூறுகின்றார்:—

शब्दस्पर्शौ रूपरसौ गन्धः इमे भूतगुणाः

(சு-ம்.)

சப்தமும் ஸ்பரிசமும் ரூபமும் இரசமும் கந்தமுமாகிய இவை பஞ்ச
பூதங்களின் குணங்களாம்.

டானாகவின் அந்தப் பிரயோசனத்தை மனதில் வைத்துக்கொண்டு அதன்பொருட்டே
“உங்கள் பசு பால்சுரக்கிறதா? இல்லையா?” வென்று வினவுதல் உபோற்காதுமாம்.
அதுபோல இங்கே அத்விதியப்பிரஹ்மத்தை அறிதலாகிய பிரயோசனத்தை மன
தில் வைத்துக்கொண்டு அதன்பொருட்டுப் பஞ்சபூதத்தின் விவேகமுதலியவற்றைக்
கூறுதல் உபோற்காதுமாம். இப்படியே மற்ற இடங்களிலும் உற்போகாதத்தினை
யறிக.

* கரு. குணத்தின் சாமானியலக்ஷணம் எஉ-வது பக்கத்தின் டிப்பணத்திற்
காண்க.

(அ-கை.)

அப்படியானால் இந்த *கக. ஐந்து குணங்களும் எல்லாப்பூதங்களுக் குமா? அல்லது ஒவ்வொரு பூதத்திற்கு ஒவ்வொரு குணமா? என்ற சங்கித்து இவ்விரண்டுவிதமு மல்ல, வேறு மூன்றாவதுவிதமேயா மென் னும் அபிப்பிராயமாய்க் கூறுகின்றார்:—

व्योमादिषु क्रमात् एकद्वित्रिचतुःपंचगुणाः ॥

(சு-ம்.)

ஆகாயமுதலிய ஐந்துபூதங்களிலும் * கள. கிரமமாக ஒன்று இர ண்டு மூன்று நான்கு ஐந்து குணங்க ளிருக்கின்றன. (2)

உ. பூதங்களினது குணங்களின் விபாகம்.

[சுஅ] प्रतिध्वनिर्वियच्छब्दो वायौ वीसीति शब्दनम् ।

अनुष्णाशीतसंस्पर्शो वहौ भुगुभुगुध्वनिः ॥ ३ ॥

(அ-கை.)

அதே வேறுவித (முற்கூறிய வேறு மூன்றாவது உபாய)த்தை விளக் குகின்றார்:—

वियच्छब्दः प्रतिध्वनिः ॥

(சு-ம்.)

ஆகாயத்தின் சப்தம் எதிரொலியாம்.

(வி-ம்.)

முதலில் ஆகாயத்தில் சப்தம் ஒன்றே குணமாம். அந்த ஆகாயத்தின் குணமாகிய சப்தம் * கஅ. பிரதித்தொனிவடிவினது.

(அ-கை.)

வாயுவின் சப்தம் ஸ்பரிசு மென்னு மிரண்டு குணங்களில் வாயுவின் சப் தத்தை அநுகரண(சமானவடிவ)த்தாற் காட்டுகின்றார்:—

वायौ 'वीसी' इति शब्दनम् ॥

* கக. ஒவ்வொரு பூதத்திற்கும் ஐந்து ஐந்து குணங்களிருக்கின்றனவா?

* கள. ஆகாயத்திற்கு ஒரு குணமும், வாயுவிற்கு இரண்டு குணமும், அக்கினி க்கு மூன்று குணமும், ஜலத்திற்கு நான்கு குணமும், பிருதிவிக்கு ஐந்து குணமு மாக.

* கஅ. மலைமுதலியவற்றின் மத்தியிலுள்ள வெளியிடத்தில் வேறு சப்தத்தின் பிரதிபிம்பம் உண்டாகின்றது. அது பிரதித்தொனி (எதிரொலி) யாம்.

(சு-ம்.)

வாயுவில் வீசி என்னும் சப்த மிருக்கின்றது.

(வி-ம்.)

வாயுவில் வீசி என்னும் வழிவினதாகிய சப்த மிருக்கின்றது. இப்படியே (மேல் தேயுமுதலியவற்றில்) சப்தத்தின் * கக. அநுகரண மிருக்கின்றது. அதனை அறிந்துகொள்க.

(அ-கை.)

அதன் (வாயுவின்) ஸ்பரிசத்தைக் கூறுகின்றார்:—

अनुष्णाशीतसंस्पर्शः ॥

(சு-ம்.)

வாயுவில் குளிர்ச்சியும் வெப்பமு மில்லாத ஸ்பரிச மிருக்கின்றது.

(அ-கை.)

அக்கினியில் சப்தம் ஸ்பரிசம் ரூபம் என்று மூன்று குணங்க ளுண்டு. அவை கிரமமாகச் சொல்லப்படுகின்றன:—

वहौ भुगुभुगुध्वनिः

(சு-ம்.)

அக்கினியில் புகுபுகு வென்னும் சத்த மிருக்கின்றது.

(க)

[சூக] उष्णः स्पर्शः प्रभारूपं जले बुलुबुलुध्वनिः ।

शीतः स्पर्शः शुक्लरूपं रसो माधुर्यमीरितम् ॥ ४ ॥

(அ-கை.)

இதுவுமது.

उष्णः स्पर्शः प्रभारूपम्

(சு-ம்)

உஷ்ணமாகிய பரிசமும் காந்தியாகிய உருவமு மிருக்கின்றன.

* கக. ஒரு சத்தத்தைப்போல வேறு சத்தம் செய்தற்குச் சத்தத்தின் அநுகரண மென்று பெயராம். அதனையே சத்தத்தின் அநுகார மென்றாக் கூறுவர். குயில் முதலியவற்றின் சத்தத்தைக் கேட்டுச் சிறுவர்களும் அந்தச் சத்தத்தை உச்சரிக்கின்றார்கள். அது அதன் (சத்தத்தின்) அநுகரணமாம். அதுபோல இங்கே வாயுமுதலியவற்றினது சத்தத்தின் அநுகரணமாம்.

(அ-கை.)

ஜலத்திலிருக்கும் சப்தம் ஸ்பரிசம் ரூபம் இரசமென்னும் நான்கு குணங்களையும் கூறுகின்றார்:—

जले बुलबुलध्वनिः शीतः स्पर्शः शुक्लरूपं रसः माधुर्यं ईरितम् ॥

(சு-ம்.)

ஜலத்தில் புளுபுளு வென்னும் சப்தமும் குளிர்ச்சியாகிய ஸ்பரிசமும் வெண்மையுருவமும் இனிமையாகிய இரசமும் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றன.

(வி-ம்.)

ஜலத்தில் புளுபுளு வென்னும் சத்தமும் சீதஸ்பரிசமும் வெண்ணிறமும் * ௨௦. மாதூரியரசமு மிருக்கின்றன. (ச')

[௭௦] भूमौ कडकडाशब्दः काठिन्यं स्पर्श इष्यते ।

नीलादिकं चित्ररूपं मधुराम्लादिको रसः ॥ ९ ॥

(அ-கை.)

பூமியிலிருக்கும் சப்தம் ஸ்பரிசம் ரூபம் இரசம் கந்த மென்னும் ஐந்து குணங்களையும் கூறுகின்றார்:—

भूमौ कडकडा शब्दः काठिन्यं स्पर्शः इष्यते । नीलादिकं चित्ररूपं मधुराम्लादिकः रसः ॥

(சு-ம்.)

பூமியில் * ௨௧. கடகடவென்னும் சத்தமும், கடினத்தன்மை ஸ்பரிசமும், நீல * ௨௨. முதலிய சித்திர உருவமும், * ௨௩. தித்திப்புப்

* ௨௦. ஜலத்தில் சபாவமாகவோ மதுரமாகிய இரச மிருக்கின்றது. ஆனால் வெவ்வேறு பூமியின் சம்பந்தத்தால் உவர்ப்புமுதலியவைகள் தோற்றுகின்றன. நெல்லிக்காய் கடுக்காய்முதலியவற்றைத் தின்பின் ஜலத்தைக் குடித்தால் ஜலத்தின் இனிப்பாகிய சபாவம் தோற்றுகின்றது.

* ௨௧. பேரிகைமுதலியவற்றின் பார்த்திவ(பிருதிவியினாலாகிய) சத்தம் பிரசித்தமாம்.

* ௨௨. நீலமென்பது கருமைக்காம். முதலிய வெண்பதனால் வெண்மை, பொன்மை, செம்மை, பசுமை (கிளியின் ஸிறம்போன்றது), புடைமை (குரங்கின் ஸிறம்போன்றது)என்னு மிவை கொள்ளப்படும். இவை அனைத்துஞ் சேர்ந்து சித்திரவண்ணமாம். இது பிருதிவியின் உருவமாம்.

* ௨௩. சர்க்கரைமுதலியவற்றினது.

* உச. புளிப்பு * உரு. முதலிய இரசமும் அங்கீகரிக்கப்படுகின்றன. (ரு)

[எக] சுரभीतरगंधौ द्वौ गुणाः सम्यग्विवेचिताः ।

श्रोत्रं त्वक्चक्षुषी जिह्वा घ्राणं चैन्द्रियपंचकम् ॥ ६ ॥

(அ-கை.)

இதுவுமது.

सुरभीतर गंधौ द्वौ ॥

(ச-ம்.)

சுகந்தம், அதனின் வேராயது என்னும் இரண்டு கந்தங்க ளிருக்கின் றன.

(வி-ம்.)

பிருதிவியில் சுகந்ததூர்க்கந்தங்க ளென்னும் இரண்டு கந்தங்களு மிருக் கின்றன. இதுவரையிலும் பிருதிவியின் குணங்கள் சொல்லப்பட்டன.

(அ-கை.)

முற்கூறிய பொருளை (பூதங்களின் குணத்தை) முடிக்கின்றார்:—

गुणाः सम्यक् विवेचिताः ॥

(ச-ம்.)

இப்படிப் பஞ்சபூதங்களின் குணங்கள் செவ்வையாக விவேகிக்கப்பட் டன அதாவது வேறுபிரித்தறிவிக்கப்பட்டன.

உ. ஐந்து ஞானேந்திரியங்களின் வர்ணனம் சு-கூ.

க. ஐந்து ஞானேந்திரியங்களின் பெயர்.

(அ-கை.)

இப்படிப் பஞ்சபூதங்களுக்குக் குணத்தினால் பேதத்தைச் சொல்லி, இப்போது காரியத்தின் வேறுதலை அறிவித்தற்குப் பூதங்களின் காரிய மாகிய ஞானேந்திரியங்களை முதலிற் கூறுகின்றார்:—

श्रोत्रं त्वक् चक्षुषी जिह्वा घ्राणं च इंद्रियपंचकम् ॥

* உரு. முதலிய என்னுஞ்சொல்லால் இலவணம்(உவர்ப்பு), கைப்பு(வேம்புமுத லியவற்றினது), துவர்ப்பு(கடுக்காய் முதலியவற்றினது), கார்ப்பு(மிளகாய்) முதலியவற் னது) என்பவையும் கொள்ளப்படும். இந்த அங்கனவையும் பிருதிவியி லிருக்கின்றன.

* உச. புளிமுதலியவற்றினது.

(சு-ம்.)

சுரோத்திரம் (காது), துவக்கு (தோல்), சக்ஷு (நேத்திரம்), சிங்ஙவை (நாக்கு), கிராணம் (மூக்கு) என்னும் இவைகள் ஐந்து * ௨௬. ஞானேந்திரியங்களாம். (சு)

௨. ஞானேந்திரியங்களின் இடம் வியாபாரம் இருப்பு சுபாவம் என்பன.

[௭௨] कर्णादिगोलकस्थं तच्छब्दादिग्राहकं क्रमात् ।

सौक्ष्म्यात्कार्यानुमेयं तत्प्रायो धावेद्बहिर्मुखम् ॥ ७ ॥

(அ-கை.)

அவற்றின் ஸ்தானங்களையும் வியாபாரங்களையும் காட்டுகின்றார்:—

तत् क्रमात् कर्णादिगोलकस्थं शब्दादिग्राहकम्

(சு-ம்.)

அந்த ஞானேந்திரியபஞ்சகம் கிரமமாகக் காது * ௨௭. முதலிய கோளக(இட)ங்களி லிருக்கின்றன ; அவை கிரமமாகச் சப்த * ௨௮. முதலிய வற்றைக் * ௨௯. கிரகிப்பனவாம்.

(அ-கை.)

இந்திரியங்க ஞாண்டென்பதில் பிரமாணம் யாதென்று கேட்குமிடத் துக் * ௩௦. காரியலிங்கக அநுமானமே பிரமாணமெனக் கூறுகின்றார்:—

सौक्ष्म्यात् कार्यानुमेयम् ॥

* ௨௬. சப்தமுதலியவற்றின் ஞானத்திற்குச் சாதனமாகிய இந்திரியங்களை ஞானேந்திரிய மென்பர்.

* ௨௭. முதலியவெனுஞ் சொல்லால் சரீரம் நேத்திரம் நாக்கு மூக்கு என்பவைகளும் கொள்ளப்படும்.

* ௨௮. முதலியவெனுஞ் சொல்லால் பரிசம் உருவம் இரசம் கந்த மென்பவைகளும் கொள்ளப்படும்.

* ௨௯. விஷயஞ்செய்வனவா யிருக்கின்றன.

* ௩௦. எந்த அநுமானத்திற்கு இலிங்கம்(ஏது) காரிய(உருவமுதலியவற்றை அறிதலாகிய வியாபார)மா யிருக்கின்றதோ அவ்வநுமானம் காரியலிங்ககஅநுமானமாம்.

(சு-ம்.)

அவ்வந்திரியபஞ்சகம் சூக்ஷ்மமாயிருத்தலால் தமது காரியத்தால்
* ௩௬. அநுமிக்கத்தக்கனவாம்.

(வி-ம்.)

உருவத்தின் ஞானம் * ௩௭. கரணத்தாலாகியதாம்; கிரியையாயிருத்
தலால்; யாது யாது கிரியையோ அது அது கரண(சாதன)த்தாலாகியதாம்;
* ௩௮. வெட்டுதற்றொழிலைப்போல என்னும் இவை * ௩௯. முதலியன
இந்திரியம் உண்டென்பதில் * ௪௦. அநுமானமென் றறிக. அவ்வந்திரியங்
கள் சூக்ஷ்மமாயிருத்தலால் அதாவது அபஞ்சீகிருதபூதங்களின் காரிய
மாயிருத்தலின் * ௪௧. தூர்லக்ஷியமாயிருத்தலால் அநுமானத்தாலறியத்
தக்கனவாம் என்பது பொருள்.

* ௩௬. மலையிற் புகையாகிய இலங்கத்தா(குறியா)ல் நெருப்பு அநுமிக்கத்தக்
கது போல உருவமுதலிய விஷயங்களை அறிதலென்னும் காரியமாகிய இலங்கத்தால்
இந்திரியம் அநுமித்தறியத்தக்கதாம்.

* ௩௭. அசாதாரணகாரணத்திற்குக் காரண மென்று பெயர். காரணமாத்திரத்
திற்குக் கரண மென்னும் பெயரில்லை. ஒரே காரியத்தின் காரணத்தை அசாதாரண
காரண மென்பர். இங்கே இந்திரியங்கள் உருவமுதலியவற்றின் ஞானமாகிய ஒவ்
வொரு காரியத்திற்கும் காரணமாயிருத்தலால் கரண மெனப்படுகின்றன.

* ௩௮. கட்டையை இரண்டாகப் பிரித்தற்கு வெட்டுதற்றொழில் என்று பெயர்.
அதற்கே சீதைத் தலென்றும் பெயர். வெட்டுதற்றொழில் கிரியையாயிருத்தலால்
வாள் கோடரிமுதலிய கரணங்களால் உண்டாகியதாயிருத்தல்போல உருவமுதலிய
வற்றை வேறுபிரித்தறிவிக்கும் அவற்றின் ஞானமும் கிரியையாயிருத்தலால் கரண
ஜந்வியமேயாம். இது இந்திரியமுண்டென்பதில் அநுமானமாம்.

* ௩௯. முதலிய வென்னுஞ் சொல்லாற் சத்தத்தின் ஞானமும் ஸ்பரிசஞானமும்
இரசஞானமும் கந்தஞானமும் கரணத்தால் (கிரமமாகச் சுரோத்திரம், துவக்கு, சிவ்
ங்வை, கிராணமென்னு மிந்திரியங்களால்) உண்டாயினவாம்; விஷயங்களை வேறு
பிரிக்கும் கிரியையாயிருத்தலால்; சிதைத்தற்கிரியையினைப்போல என்னும் இச்சேர்க்
கையாகிய நான்கு அநுமானங்களும் கொள்ளப்படும்.

* ௪௦. அநுமிதிப்பிரமாவின் கரணம் (அசாதாரணகாரணம்).

* ௪௧. விஷய இந்திரியங்களின் சம்பந்தத்தாலுண்டாகிய ஞானத்தைப் பிரித்
தியகூடி மென்பர். பஞ்சீகிருதபூதங்களும் அவற்றின் காரியங்களும் தக்கபடி இந்தி
ரியங்களுக்கு விஷயமாம். அபஞ்சீகிருத(சூக்ஷ்ம)பூதங்களும் அவற்றின் காரிய
மாகிய ௧௦. இந்திரியங்களும், உ. அந்தக்கரணமும், ௫. பிராணனும் இந்திரியத்திற்கு
விஷயமாகா. எதனால் இந்திரியம் அபஞ்சீகிருதபூதங்களின் காரியமாயிருத்தலால்
இந்திரியஜந்விய (பிரத்தியகூடி) ஞானத்திற்கு விஷயமல்லவோ அதனால் பிரத்திய
கூடிவாக வருத்தத்தினாலும் அறியத்தக்கனவாகா(தூர்லக்ஷியமாம்). இதனாலேயே அநு
மானத்தினால் லறியப்படுகின்றன.

(அ-கை.)

இந்த ஞானேந்திரியங்களினியல்பைக் கூறுகின்றார் :—

तत् प्रायः बहिर्मुखं धावेत् ॥

(சு-ம்.)

அது பெரும்பாலும் வெளிமுகமாக ஓடுகின்றது.

(வி-ம்.)

அந்த ஞானேந்திரியபஞ்சகம் பெரும்பாலும் பகிர்முகமாய் (வெளியிலுள்ள கட்படமுதலிய விஷயங்களை நோக்கி) ஓடுகின்றது ; “ परां चि खानि व्यतृणत्स्वयंभूः * ஈ. சுவயம்பு (பரமாத்மா) வானவர் இந்திரியங்களைப் பகிர்முகமாகச் சிருஷ்டித்து ஆத்மதரிசனத்தினின்றும் வேறுபிரித்தார். அதனால் புருஷன் வெளிவிஷயங்களைக் காண்கிறான் ; உள் ஆத்மாவை அறிகிறதில்லை ” என்னும் சுருதியால் என்பது பொருள். (எ)

ஈ. ஞானேந்திரியங்கள் உள் விஷயங்களைக் கிரகிக்குமாறு.

[எ.ந.] कदाचित्पिहिते कर्णे श्रूयते शब्द आंतरः ।

प्राणवायौ जाठराग्नौ जलपानेऽन्नभक्षणे ॥ ८ ॥

[எ.ச.] व्यज्यंते ह्यंतराः स्पर्शा मीलने चांतरं तमः ।

उद्गारे रसगंधौ चेत्यक्षणामांतरग्रहः ॥ ९ ॥

(அ-கை.)

“ இந்திரியபஞ்சகங்கள் பெரும்பாலும் வெளியே ஓடுகின்றன ” என்பதனால் குறிப்பிக்கப்பட்ட இந்திரியங்கள் ஒவ்வொரு சமயத்தில் உள்விஷயங்களைக் கிரகிக்கின்றன என்பதை இரண்டு சுலோகங்களினூற் காட்டுகின்றார் :—

कदाचित् कर्णे पिहिते प्राणवायौ जाठराग्नौ आंतरः शब्दः श्रूयते ॥

(சு-ம்.)

ஒவ்வொருகாலத்தில் காதை மூடினால் பிராணவாயுவிலும் உதராக்கினியிலும் உடலினுட்சத்தம் கேட்கப்படுகின்றது.

* ஈ. தானாகவேயிருக்கும் பரமாத்மா சுவயம்பு ஆவர். பிரஹ்மாவிற்குச் சுவயம்பு வெணும் பெயரிருக்கினும், இந்திரியங்களினுற்பத்தி பிரஹ்மதேவருக்கு முன்னமே சித்தித்திருத்தால் இங்கே பரமாத்மாவே கொள்ளப்படுகின்றனர்.

(வி-ம்)

ஒருகாலத்தில் காதைக் கையினால் முடிக்கொண்டால் பிராணவாயுவி
லும் உதராக்கினியிலுமிருக்கும் உட்சத்தம் கேட்கப்படுகின்றது.

(அ-கை)

உட்பரிசத்தைக் காட்டுகின்றார் :—

जलपाने अन्नभक्षणे हि आंतराः स्पर्शाः व्यज्यते ॥

(சு-ம்.)

நீர்குடித்தலிலும் அன்னமுண்ணுதலிலும் உட்பரிசங்கள் வெளிப்
படுகின்றன.

(வி-ம்.)

நீரைக் குடிக்குங்காலத்தும் அன்னமுண்ணுங்காலத்தும் (சீதோஷ
ணமுதலிய) உட்பரிசங்கள் வெளிப்படுகின்றன.

(அ-கை)

உள் உருவமுதலியவற்றைக் காட்டுகின்றார் :—

मीलने च आंतरं तमः उदारे च रसगंधौ इति अक्षणां आंतरग्रहः

(சு-ம்)

கண்ணைமுடியகாலத்து உள்ளிருள் காணப்படுகின்றது. ஏப்பயிடுங்
காலத்து (இரசகந்தங்களிரண்டும்) கிரகிக்கப்படுகின்றன. இப்படி இந்
திரியங்களுக்கு உள்ளுணர்ச்சி இருக்கின்றது.

(வி-ம்)

கண்ணைமுடியகாலத்துச் சரீரத்தினுள்ளிருள் தோற்றுகின்றது. ஏப்
பமுண்டாகுங்காலத்து உள்ளிரசமும் கந்தமும் * ந.அ. ஏற்றபடி கிரகிக்
கப்படுகின்றன. இவ்வாறு ஞானேந்திரியங்கள் உள் விஷயங்களை அறி
கின்றன.

(சு)

ந.. கர்மேந்திரியங்கள் ஜந்தின்வீணனம் ௭௫-௭௬.

க. கர்மேந்திரியங்களின் வியாபாரம்.

[௭௫] पंचोक्त्यादानगमनाविसर्गानंदकाः क्रियाः ।

कृषिवाणिज्यसेवाद्याः पंचस्वतर्भवांति हि ॥ १० ॥

* ந.அ., உள்ளேஉண்ட உணவு எத்தன்மைதோ அத்தன்மைய இரசமும் கந்
தமும் அறியப்படுகின்றன.

இப்போது கர்மேந்திரியங்களில்லை என்னும் வாதிகளாகிய நையாயி கர்முதலியோர்களை நோக்கி அக்கர்மேந்திரியங்க ளுண்டென்று * நக. சமர்த்திக்கும்பொருட்டு அக்கர்மேந்திரியங்களின் வியாபாரத்தைக் கூறு கின்றார் :—

उत्पत्त्यादानगमनविसर्गानंदकाः पंच क्रियाः ॥

(சு-ம்)

வசனம் ஆதானம் கமனம் விசர்க்கம் ஆநந்தம் என்னு மிவை ஐந்து கிரியைகள்.

(வி-ம்)

வசனம் (பேசுதல்), ஆதானம் (ஏற்றல்), கமனம் (போகுதல்), விசர்க்கம் (மலர்க்கம்), ஆநந்தம் * சௌ. (இரதிபோகம்) என்னும் பெயரு டையவைகள் ஐந்துகிரியைகளா மென்பது * சக. பிரசித்தமாம்.

(அ-கை)

அப்படியானால் வேளாண்மைமுதலிய வேறுகிரியைகளும் இருத்த லால் கிரியைகள் ஐந்தென்று கூறியது எங்ஙனமாமென் றுசங்கித்துக் கூறு கின்றார் :—

हि विषिवाणिज्यसेवाद्याः पंचसु अंतः भवन्ति

(சு-ம்)

கிருஷி வாணிஜ்யம் சேவக* சௌ. முதலியவைகள் இவ்வவந்தி லடங்கு கின்றன. இதன்றான் கிரியை ஐந்தெனப்பட்டது. (கௌ)

உ. கர்மேந்திரியங்களின் பெயர், இருப்பு, இடம்.

[எசு] वाक्पाणिपादपायूपस्थैरक्षैस्तक्रियाजनिः ।

मुखादिगोलकेष्वास्ते तत्कर्मन्द्रियपंचकम् ॥ ११ ॥

* நக. யோக்கியாயோக்கியங்களை விசாரிக்கும்பொருட்டு அல்லது யுக்தாயுக்த தங்களைப் பரீக்ஷிக்கும்பொருட்டு.

* சௌ. வீரியம் வெளிப்படும்வாயிலாக ஆகந்தத்திற்குக் காரணமாயிருத்தலால் பசுதர்மமாகிய கிரியையை ஆநந்த மென்பர்.

* சக. இங்கே பிரசித்தமென்னுஞ் சொல் சேஷ (வாக்கிய சேஷ) மாம். வாக்கியத்தை நிறைக்கும்பொருட்டாவது அல்லது அர்த்தத்தை நிறைக்கும்பொருட்டாவது எஞ்சிய சொல்லு வெளியினின்றும் அதிகமாக வருவித்துச் சொல்லுதல் வாக்கியசேஷமாம். இதனையே அந்தியாகார மென்றும் கோல்லேகீச மென்றும் கூறுவர்.

* சௌ. முதலியவென்னுஞ் சொல்லால் குறித்தல் ஓதிதல் கீமிர்தல் வளைதல் முதலிய கிரியைகளும் கொள்ளப்படும்.

(அ-கை.)

அந்தக் கிரியைகளை உண்டாக்கும் இந்திரியங்க ளெவை யெனக் கூறு
கின்றார் :—

वाक्पाणिपादपायूपस्थैः अक्षैः तत्क्रियाजनिः ॥

(ச-ம்.)

வாக்கு, பாணி (கை), பாதம், பாயு (குதம்), உபஸ்தம் (குய்யம்) என்
னும் (கர்ம) இந்திரியங்களால் அந்தக் கிரியையின் உற்பத்தி உண்டாகி
றது.

(வி-ம்.)

வாக்குமுதலிய இந்திரியங்களால் அந்த வசனமுதலிய கிரியைக
ளின் உற்பத்தி யுண்டாகின்றது. இங்கும் வசனக்கிரியை உண்டாகி
கிரியையாகையால் ; அதைத்தந்திரி. அதுமானந்தம் கர்மம்.

(அ-கை.)

அவ்வைந்து கர்மேந்திரிய(கர்மத்திற்குத் தானமாகிய இந்திரிய)களின்
ஸ்தானங்களையும் காட்டுகின்றார் :—

तत् कर्मेन्द्रियपंचकं मुखादिगोलकेषु आस्ते ॥

அந்தக் கர்மேந்திரியங்களைந்தும் முகமுதலிய கோளங்களில் இருக்
கின்றன.

(வி-ம்.)

முதலியவென்னுஞ் சொல்லால் கை கால் மலத்துவாரம் முத்திரத்து
வாரம் என்னும் கோள(ஸ்தான)ங்களும் கொள்ளப்படுகின்றன. (கக)

ச. மனதின் வர்ணனம் எள-அக.

க. மனதின் காரியம் இடம் உள்ளிந்திரியத்தன்மையிவையெனல்.

[எள] मनो दशेन्द्रियाध्यक्षं हृत्पद्मगोलके स्थितम् ।

तच्चांतःकरणं बाह्येष्वस्वातंत्र्याद्विर्नयैः ॥ १२ ॥

(அ-கை.)

இப்போது முற்கூறிய பத்து இந்திரியங்களையும் செலுத்துவதாயிருத்
தலால் பிரசங்கத்தினால் அடையப்பட்ட மனதின் கிருத்தி(காரி)யத்தை
யும் இடத்தையும் காட்டுகின்றார் :—

இப்போது கர்மேந்திரியங்களில்லை என்னும் வாதிகளாகிய நையாயி கர்முதலியோர்களை நோக்கி அக்கர்மேந்திரியங்க ளுண்டென்று * ௩௬. சமர்த்திக்கும்பொருட்டு அக்கர்மேந்திரியங்களின் வியாபாரத்தைக் கூறு கின்றார் :—

उत्थादानगमनविसर्गानंदकाः पंच क्रियाः ॥

(சு-ம்)

வசனம் ஆதானம் கமனம் விசர்க்கம் ஆநந்தம் என்னு மிவை ஐந்து கிரியைகள்.

(வி-ம்)

வசனம் (பேசுதல்), ஆதானம் (ஏற்றல்), கமனம் (போகுதல்), விசர்க்கம் (மலரீக்கம்), ஆநந்தம் * ௪௦. (இரதிபோகம்) என்னும் பெயரு டையவைகள் ஐந்துகிரியைகளா மென்பது * ௪௧. பிரசித்தமாம்.

(அ-கை)

அப்படியானால் வேளாண்மைமுதலிய வேறுகிரியைகளும் இருத்த லால் கிரியைகள் ஐந்தென்று கூறியது எங்ஙனமாமென் றுசங்கித்துக் கூறு கின்றார் :—

हि त्रिविवाणिज्यसेवाद्याः पंचसु अंतः भवन्ति

(சு-ம்)

கிருஷி வாணிஜ்யம் சேவக* ௪௨. முதலியவைகள் இவ்வைந்தி லடங்கு கின்றன. இதனற்றான் கிரியை ஐந்தெனப்பட்டது. (௧௦)

௨. கர்மேந்திரியங்களின் பெயர், இருப்பு, இடம்.

[௪௬] वाक्पाणिपादपायूपस्थैरक्षैस्तत्क्रियाजनिः ।

मुखादिगोलकेष्वास्ते तत्कर्मैन्द्रियपंचकम् ॥ ११ ॥

* ௩௬. யோக்கியாயோக்கியங்களை விசாரிக்கும்பொருட்டு அல்லது யுத்தாயுக் தங்களைப் பரீக்ஷிக்கும்பொருட்டு.

* ௪௦. வீரியம் வெளிப்படும்வாயிலாக ஆநந்தத்திற்குக் காரணமாயிருத்தலால் பசுதர்மமாகிய கிரியையை ஆநந்த மென்பர்.

* ௪௧. இங்கே பிரசித்தமென்னுஞ் சொல் சேஷ (வாக்கிய சேஷ) மாம். வாக்கியத்தை நிறைக்கும்பொருட்டாவது அல்லது அர்த்தத்தை நிறைக்கும்பொருட்டாவது எஞ்சிய சொல்லை வெளியினின்றும் அதிகமாக வருவித்துச் சொல்லுதல் வாக்கியசேஷமாம். இதனையே அந்நியாஹார மென்றும் கோல்ஸேநீச மென்றும் கூறுவர்.

* ௪௨. முதலியவென்னுஞ் சொல்லால் குறித்தல் ஓடுதல் நீயிர்தல் வளைதல் முதலிய கிரியைகளும் கொள்ளப்படும்.

(அ-கை.)

அந்தக் கிரியைகளை உண்டாக்கும் இந்திரியங்க ளெவை பெனக் கூறு
கின்றார் :—

वाक्प्राणिपादपायूषस्यैः अक्षैः तन्त्रियाचनिः ॥
(சு-ம்.)

வாக்கு, பாணி (கை), பாதம், பாயு (குதம்), உபஸ்தம் (குய்யம்) என்
னும் (கர்ம) இந்திரியங்களால் அந்தக் கிரியையின் உற்பத்தி உண்டாகிந்
றது.

(வி-ம்.)

வாக்குமுதலிய இந்திரியங்களால் அந்த வசனமுதலிய கிரியைக
ளின் உற்பத்தி யுண்டாகின்றது. இங்கும் வசனக்கிரியை கரணபூர்வகமாம்;
கிரியையாகையால்; சிதைத்தற்கிரியைபோல. இவைமுதலிய காரியலிங்கக்
அறுமானங்களைக் காண்க.

(அ-கை.)

அவ்வைந்து கர்மேந்திரிய(கர்மத்திற்குச் சாதனமாகிய இந்திரிய)ங்க
ளின் ஸ்தானங்களையும் காட்டுகின்றார் :—

तत् कर्मेन्द्रियपंचकं मुखादिगोलकेषु आस्ते ॥

அந்தக் கர்மேந்திரியங்களைந்தும் முகமுதலிய கோளங்களில் இருக்
கின்றன.

(வி-ம்.)

முதலியவென்னுஞ் சொல்லால் கை கால் மலத்துவாரம் முத்திரத்து
வாரம் என்னும் கோளக(ஸ்தான)ங்களும் கொள்ளப்படுகின்றன. (கக)

ச. மனதின் வரீணனம் எள-அக.

க. மனதின் காரியம் இடம் உள்ளிந்திரியத்தன்மையிவையெனல்.

[எள] मनो दशेन्द्रियाध्यक्षं हृत्पद्मगोलके स्थितम् ।

तच्चांतःकरणं बाह्येष्वस्वातंत्र्याद्विर्नेद्वयैः ॥ १२ ॥

(அ-கை.)

இப்போது முற்கூறிய பத்து இந்திரியங்களையும் செலுத்துவதாயிருத்
தலால் பிரசங்கத்தினால் அடையப்பட்ட மனதின் கிருத்தி(காரி)யத்தை
யும் இடத்தையும் காட்டுகின்றார் :—

இப்போது கர்மேந்திரியங்களில்லை என்னும் வாதிகளாகிய நையாயி கர்முதலியோர்களை நோக்கி அக்கர்மேந்திரியங்க ளுண்டென்று * நக. சமர்த்திக்கும்பொருட்டு அக்கர்மேந்திரியங்களின் வியாபாரத்தைக் கூறு கின்றார் :—

उत्त्यादानगमनविसर्गानंदकाः पंच क्रियाः ॥

(சு-ம்)

வசனம் ஆதானம் கமனம் விசர்க்கம் ஆநந்தம் என்னு மிவை ஐந்து கிரியைகள்.

(லி-ம்)

வசனம் (பேசுதல்), ஆதானம் (ஏற்றல்), கமனம் (போகுதல்), விசர்க்கம் (மலர்க்கம்), ஆநந்தம் * சௌ. (இரதிபோகம்) என்னும் பெயரு டையவைகள் ஐந்துகிரியைகளா மென்பது * சக. பிரசித்தமாம்.

(அ-கை)

அப்படியானால் வேளாண்மைமுதலிய வேறுகிரியைகளும் இருத்த லால் கிரியைகள் ஐந்தென்று கூறியது எங்ஙனமாமென் றுசங்கித்துக் கூறு கின்றார் :—

हि त्रिविवाणिज्यसेवाद्याः पंचसु अंतः भवन्ति

(சு-ம்)

கிருஷி வாணிஜ்யம் சேவக* சௌ. முதலியவைகள் இவ்வைந்தி லடங்கு கின்றன. இதனற்றான் கிரியை ஐந்தெனப்பட்டது. (கௌ)

உ. கர்மேந்திரியங்களின் பெயர், இருப்பு, இடம்.

[எசு] वाक्पाणिपादपायूपस्थैरक्षैस्तक्रियाजनिः ।

मुखादिगोलकेष्वास्ते तत्कर्मैन्द्रियपंचकम् ॥ ११ ॥

* நக. யோக்கியாயோக்கியங்களை விசாரிக்கும்பொருட்டு அல்லது யுத்தாயுத் தங்களைப் பரீக்ஷிக்கும்பொருட்டு.

* சௌ. வீரியம் வெளிப்படும்வாயிலாக ஆநந்தத்திற்குக் காரணமாயிருத்தலால் பசுதர்மமாகிய கிரியையை ஆநந்த மென்பர்.

* சக. இங்கே பிரசித்தமென்னுஞ் சொல் சேஷ (வாக்கிய சேஷ) மாம். வாக்கியத்தை நிறைக்கும்பொருட்டாவது அல்லது அர்த்தத்தை நிறைக்கும்பொருட்டாவது எஞ்சிய சொல்லை வெளியினின்றும் அதிகமாக வருவித்துச் சொல்லுதல் வாக்கியசேஷமாம். இதனையே அந்நியாஹார மென்றும் கோல்லேகீச மென்றும் கூறுவர்.

*சௌ. முதலியவென்னுஞ் சொல்லால் குறித்தல் ஒழுதல் ஈமிர்தல் வளைதல் முதலிய கிரியைகளும் கொள்ளப்படும்.

(அ-கை.)

அந்தக் கிரியைகளை உண்டாக்கும் இந்திரியங்க ளெவை யெனக் கூறு
கின்றார் :—

वाक्पाणिपादपायूपस्थैः अक्षैः तत्क्रियाजनिः ॥

(சு-ம்.)

வாக்கு, பாணி (கை), பாதம், பாயு (குதம்), உபஸ்தம் (குய்யம்) என்
னும் (கர்ம) இந்திரியங்களால் அந்தக் கிரியையின் உற்பத்தி உண்டாகின்
றது.

(வி-ம்.)

வாக்குமுதலிய இந்திரியங்களால் அந்த வசனமுதலிய கிரியைக
ளின் உற்பத்தி யுண்டாகின்றது. இங்கும் வசனக்கிரியை கரணபூர்வகமாம்;
கிரியையாகையால்; சிதைத்தற்கிரியைபோல. இவைமுதலிய காரியலிங்கக்
அறுமானங்களைக் காண்க.

(அ-கை.)

அவ்வைந்து கர்மேந்திரிய(கர்மத்திற்குச் சாதனமாகிய இந்திரிய)ங்க
ளின் ஸ்தானங்களையும் காட்டுகின்றார் :—

तत् कर्मेन्द्रियपंचकं मुखादिगोलकेषु आस्ते ॥

அந்தக் கர்மேந்திரியங்களைந்தும் முகமுதலிய கோளகங்களில் இருக்
கின்றன.

(வி-ம்.)

முதலியவென்னுஞ் சொல்லால் கை கால் மலத்துவாரம் முத்திரத்து
வாரம் என்னும் கோளக(ஸ்தான)ங்களும் கொள்ளப்படுகின்றன. (கக)

சு. மனதின் வர்ணனம் எள-அக.

க. மனதின் காரியம் இடம் உள்ளிந்திரியத்தன்மையிவையெனல்.

[எஎ] मनो दर्शेन्द्रियाध्यक्षं हृत्पद्मगोलके स्थितम् ।

तच्चांतःकरणं बाह्येष्वस्वातंत्र्याद्विन्देन्द्रियैः ॥ १२ ॥

(அ-கை.)

இப்போது முற்கூறிய பத்து இந்திரியங்களையும் செலுத்துவதாயிருத்
தலால் பிரசங்கத்தினால் அடையப்பட்ட மனதின் கிருத்தி(காரி)யத்தை
யும் இடத்தையும் காட்டுகின்றார் :—

मनः दशेन्द्रियाध्यक्षं हृत्पद्मगोलकेस्थितम् ॥

(சு-ம்.)

மனமானது பத்து இந்திரியங்களுக்கும் (பிரேரிக்குஞ்செய்கையால்) அதிபதியும் * சந. இருதயகமலமாகிய கோளகத்தில் உள்ளதுமாம்.

(அ-கை.)

அந்த மனம் உள்ளிந்திரியமா மென்பதைக் காரணத்தோடு கூறுகின்றார் :—

तत् च इंद्रियैः विना बाह्येषु अस्वातंत्र्यात् अंतःकरणम् ॥

(சு-ம்.)

அந்த மனம் இந்திரியங்களின்றி வெளிச்சத்தமுதலிய விஷயங்களில் பிரவிருத்திக்கச் சுதந்திரமில்லாதிருத்தலால் அந்தக்கரண (உள்ளிந்திரிய) மாம். (கஉ)

2. மனதின் தசேந்திரியங்களைப் பிரேரிக்குந்தன்மையும் சத்துவமுதலிய குணமுடைமையும்.

[எஅ] अक्षेष्वापितेष्वेतद्गुणदोषविचारकम् ।

सत्त्वं रजस्तमश्चास्य गुणा विक्रियते हि तैः ॥ १३ ॥

(அ-கை.)

மனம் பத்து இந்திரியங்களுக்கும் அதிபதியா மென்பதை விளக்குகின்றார் :—

अक्षेषु अर्थापितेषु एतत् गुणदोषविचारकम् ॥

(சு-ம்.)

இந்திரியங்கள் விஷயங்களில் ஸ்தாபிக்கப்பட்டகாலத்து இது (மனம்) குணதோஷங்களை விசாரிப்பதாம்.

* சந. பாதத்திலுண்டாகும் துக்கமும் சிரசிலுண்டாகுஞ் சுகமும் ஒரேகாலத்திலறியப்படுகின்றன. அது மனதின் சம்பந்தமின்றிச் சம்பவியாதாகையால், மனம் இருதயமாதிரித்திலன்று, சரீரமுழுவதிலும் வாசஞ்செய்கின்றது. என்றாலும் விசேஷத்தன்மையாக முக்கிய வாசஸ்தானமாயிருத்தலால் இருதயம் ஸ்தான மென்னப்பட்டது. அது திபத்தின் பிரகாசம் வீடுமுழுவதிலுமிருந்தபோதிலும், விசேஷமாகத் திரியோடுகூடிய பாத் திரத்திலேயே இருத்தலால் அது அதற்கு முக்கிய வாசஸ்தான மாதஸ்போலவாம்

(வி-ம்.)

ஞானேந்திரியங்கள் தத்தம் விஷயங்களில் ஸ்தாபிக்கப்பட்டகாலத்து இம்மனம் “இது நன்று, இது தீது” என்று குணதோஷங்களை விசாரிப்பதாகின்றது. இதன் தாற்பரியம்:— * சச. ஆத்மா பிரமாஞானத்திற்கு ஆசிரயமான பிரமாதாவாயிருத்தலால் எல்லாஞானங்களுக்கும் சாதாரணமா (சுமானமா)யிருத்தலாலும், நேத்திரமுதலிய இந்திரியங்கள் உருவமுதலியவற்றின் ஞானத்தையுண்டாக்குதன்மாத் திரத்தில் கிருதார்த்தமாகுதலாலும் அவ்வாத்மாவினாலும் இந்திரியங்களாலும் விஷயங்களிலுள்ள குணதோஷத்தை விசாரித்தல் பொருந்தாது. குணதோஷங்களின் விசாரமோ தோற்றுகின்றது; அது *சஞ. வேறுவிதமாக (ஒருகாரணமுமில்லாமல்) சம்பவியாமையால் அதற்கு(குணதோஷவிசாரத்திற்கு)க் காரணமாகப்பரிசேஷத்தால் (ஒழிபால்) மனமே அங்கீகரிக்கத்தக்கதாம்.

(அ-கை.)

மனம் வைராக்கியம் காமமுதலிய அநேகவித விருத்திகளோடுகூடிய தென் றறிவித்தற்பொருட்டுச் சத்துவமுதலிய குணங்களோடுகூடியதெனக் காட்டுகின்றார்:—

सत्त्वं रजः तमः च अस्य गुणाः ॥

(சு-ம்.)

* சச. சாத்துவீகம் * சச. இராஜஸம் * சஅ. தாமசம் (என்னும் மூன்றும்) இந்தமனதின் குணங்களாம்.

(அ-கை.)

அச்சாத்துவீகமுதலியவை அதன் (மனதின்) குணமாவதிற காரணத்தைக் கூறுகின்றார்:—

हि तैः विक्रियते ॥

* சச. சிதாபாசனோடுகூடிய அந்தக்கரண உபகிதசேதனம்.

* சஞ. ஓர் பருத்த புருஷன் பகலில் உண்ணாவிடின் அவனிடத்தில் தோற்றும் பருமை போஜனமாகிய சாதனமின்றிச் சம்பவியாதாகையால் அர்த்தத்தினால் இரவில் உண்பானென்னும் கற்பனை யுண்டாகின்றது. இங்கே பருமை, சம்பவியாதென்னும் ஞானம் அர்த்தாபத்தீப்பிரமாணமாம். அதனாலுண்டாகிய இரவில் சாப்பிடுவான் என்னும் ஞானம் அர்த்தாபத்தீப்பிரமையாம். அதபோல இங்கு மறிக.

* சச. பிரகாசமாகிய குணத்தைச் சந்திவருண மென்பர்.

* சச. பிரவிருத்திவடிவமாகிய குணத்தை இரஜோகுண மென்பர்.

* சஅ. மோகம் ஜாட்டியமென்னும் சுபாவத்தையுடைய குணத்தைத் த்மேஷ குண மென்பர்.

(சு.ம்.)

எதனால் அவற்றால் விகாரப்படுகின்றதோ (அதனால்)

(வி.ம்.)

எந்தக்காரணத்தால் அந்தச்சாத்துவிகமுதலிய குணங்களால் மனம் விகாரத்தை (பரிணாமமாகிய விருத்திவடிவத்தன்மையை) அடைகின்றதோ, அந்தக்காரணத்தால் இதற்கு முற்கூறிய மூன்றுகுணங்க ளிருக்கின்றன வென்பது பொருள். (காட.)

க. மனத்திற்குக் குணங்களின் பேதத்தால் விருத்திவடிவத்தினால் விகாரமுடைமை.

[எக] वैराग्यं क्षांतिरौदार्यमित्याद्याः सत्त्वसंभवाः ।

कामक्रोधौ लोभयत्नावित्याद्या रजसोत्थिताः ॥ १४ ॥

(அ-கை.)

சாத்துவிகமுதலிய குணங்களால் அம்மனம் விகாரியா மென்பதையே காட்டுகின்றார் :—

वैराग्यं क्षांतिः औदार्यं इत्याद्याः सत्त्वसंभवाः कामःक्रोधौ लोभयत्नौ इत्याद्याः रजसा उत्थिताः ॥

(சு.ம்.)

* சக. வைராக்கியம், * நு0. ஸூமை (பொறுமை), * நிக. உதாரத்தன்மை இவை * நு2. முதலிய (சாந்தவிருத்திகள்) சத்துவகுணத்

* சக. துறத்தலின் இச்சை அல்லது இச்சையின்மை வைராக்கியமாம். இதனைச் சித்திரதிபத்தின் ௨௭௮-வது சுலோகத்திற் காண்க.

* நு0. அந்நியபுருஷர்களின் அபராதத்தைச் சகித்தல் ஸூமையாம்.

* நிக. தனமுதலியன கொடுத்தலிற் சுருக்கமின்மை ஒளதாரியமாம்.

* நு2. முதலியவெண்ணுஞ் சொல்லால்

(க) விவேகம்:—நித்தியானித்தியவஸ்துவிசாரம்,

(௨) கமம்:—மனதின் சிக்கிரகம்,

(க) தமம்:—இந்திரியசிக்கிரகம்,

(ச) உபரதி:—விட்டவிஷயத்தில் விருப்பமின்மை,

(ஞ) தீக்ஷை:—சீதேஷணமுதலியவற்றைச் சகிக்குமியல்பு,

(சு) திரக்ஷை:—குருசரஸ்திர வசனங்களிலுள்ள திடவிசுவரம்,

(சு) சமாதானம்:—சத்ருபப்பிரஹ்மமாகிய இலகழியத்திலுள்ள சித்தத்தின் ஏகாக்கிரத்தன்மை,

தாலுண்டாயினவாம். * ௫௩. காமம், * ௫௪. குரோதம், * ௫௫. உலோபம், * ௫௬. முயற்சி இவை * ௫௭. முதலிய கோரவிருத்திகள் இரஜோ குணத்தால் உண்டாயினவாம்.

(அ) முழுகுடித்துவம்:—மோகவிருப்பமுடைமை,

(க) தவம்:—தனது தர்மத்திலிருத்தல்,

(க௦) சத்தியம்:—சமதரிசனம்,

(க௧) தயை:—அந்நியதுக்கத்தை நீக்க விரும்புதல்,

(க௨) ஸ்மருதி:—முன்பின் விசாரித்தல்,

(க௩) துஷ்டி:—கிடைத்ததைக் கொண்டு சந்தோஷித்தல்,

(க௪) தீயாகம்:—பணத்தைச் செலவிடுமியல்பு = தகுதியில்லாத செய்கையில் நாணுதல் = கொடுக்குமியல்பு,

(க௫) சுவநீர்விருத்தி:—ஆத்மாவினிடத்துப்பிரியம்,

(க௬) மானமின்மை:—தனது குணத்தைப் புகழாதிருத்தல்,

(க௭) இடம்பயிர்மை:—தனது தர்மத்தை வெளியிடாமை,

(க௮) அஹிம்சை:—பிறருக்குத் துன்பஞ் செய்யாதிருத்தல்,

(க௯) கடிமை:—திதிக்கடி. அது முன் சொல்லப்பட்டது,

(௨௦) ஆர்ஜவம்:—வக்கிரமின்மை; நேர்மை,

இவைமுதலிய கீதையின் ௧௬-வது அத்தியாயத்தில் சொல்லப்பட்டனவாகிய தெய்வசம்பத்துக்களும் கொள்ளப்படும்.

* ௫௩. “எனக்கு இது வேண்டும், இது வேண்டும்” என்னும்வடிவின்தாகிய இச்சை காமமாம்.

* ௫௪. தனக்கும் பிறருக்கும் சந்தாபத்தை உண்டாக்கும் தாபமுடைய விருத்தி குரோதமாம். இதனையே துவேஷ மென்றும் கூறுவர்.

* ௫௫. பிறர்பொருளை விரும்புதல் லோபம்.

* ௫௬. உற்சாகவிசேஷமாகிய செய்கை பிரயத்தினம்.

* ௫௭. முதலியவென்னுஞ் சொல்லால்

(க) யாகமுதலிய வியாபாரம்,

(௨) மதம்:—தர்ப்பம்,

(௩) பேராசை:—கிடைத்ததில் சந்தோஷமில்லாமை,

(௪) ஸ்தம்பம்:—கர்வம்,

(௫) வாழ்த்து:—பொருள் முதலியவற்றின் இச்சையால் கடவுள் முதலியோரைப் பிரார்த்தித்தல்,

(௬) பேதம்:—நான் வேறு இது வேறு என்னும் பேதபுத்தி,

(௭) சுகம்:—விஷயாநுபவம்,

(௮) மதோற்சாகம்:—மதத்தால் யுத்தமுதலியவற்றில் ஆக்கிரமித்தல்,

(௯) புகழை விரும்புதல்,

(௧௦) ஆசியம்:—பரிசாகம்,

(௧௧) வீரியம்:—பிரபாவத்தைப் பிரகடனஞ் செய்தல்,

(௧௨) பலமாக முயற்சித்தல்,

(௧௩) இராகம்:—சுகத்தை விரும்புதல்

இவைமுதலிய அகராசம்பத்துக்களும் கொள்ளப்படும்.

(வி-ம்.)

வெளிப்படையாயிருத்தலால் இதற்கு வியாக்கியானம் எழுதப்படவில்லை. (கச)

[அ0] आलस्यभ्रांतितंद्राद्या विकारास्तमसोत्थिताः ।

सात्विकैः पुण्यनिष्पत्तिः पापोत्पत्तिश्च राजसैः ॥ १५ ॥

(அ-கை.)

இதுவுமது.

आलस्यभ्रांतितंद्राद्याः विकाराः तमसा उत्थिताः ॥

(க-ம்.)

* ௫௮. சோம்பல், * ௫௯. மயக்கம், * ௬௦. தந்திரை * ௬௧. முதலிய மூடவிருத்தியாகிய விகாரங்கள் தமோகுணத்தினால் உண்டானவைகளாம்.

* ௫௮. இச்சையில்லாமையாலாம் உற்சாகத்தின் பிரதிபந்தம் அல்லது முயற்சியின்மை ஆலச்யமாம் (சோம்பலாம்).

* ௫௯. ஒரு வஸ்துவில் வேறொன்று தோற்றுதல் பிராந்தியம். இதனையே மோக மென்றும் மயக்க மென்றும் கூறுவர்.

* ௬௦. தூக்கத்தின் ஆதியில் உண்டாகும் சோம்பல் தந்திரையாம்.

* ௬௧. முதலிய என்னுஞ் சொல்லால்

(க) பிரமாதம்:—வேறு காரியத்திலுள்ள விருப்பத்தால் கருதிய கர்த்தவ்யத்தைச் செய்யாதிருத்தல்,

(௨) நித்திரை:—விருத்தியினைடுக்கம்,

(௩) அப்பிரகாசம்:—அவிவேகம்,

(௪) அப்பிரவிருத்தி:—பிரவிருத்தியில்லாமை.

(௫) க்ரூபணதீவம்:—பணமுதலியவற்றைக் கொடுத்தலில் தாராளமின்மை,

(௬) அநிநுதம்:—பொய்,

(௭) இம்மை:—பிறரை வருத்தல்,

(௮) சீரமம்,

(௯) கலகம்,

(௧௦) கோகம்:—இழந்ததைச் சிந்தித்தல்,

(௧௧) விஷாதம்:—துன்பம்,

(௧௨) தீனத்துவம்:—ஏழைமை,

(௧௩) ஆசை:—எனக்கு இது ஆகுமென்னும் கோக்கம்,

(௧௪) பயம்,

(௧௫) ஜடத்துவம்:—அறிவின்மை,

இவைமுதலிய அகாங்கியப்படுத்துக்களும் கொள்ளப்படும்.

ச. குணங்களினது விகாரங்களின் பயனையும் அந்தக்கரணமுதலியவற்றின்
எஜமானனாகிய சிதாபாஸனையும் கூறுதல்.

(அ-கை.)

வைராக்கியமுதலிய விருத்திகளின் காரியத்தைப் பகுத்துக்காட்டு
கின்றார்:—

सात्विकैः पुण्यनिष्पासिः च राजसैः पापोत्पासिः

(சு-ம்.)

சத்துவகுணத்தாலாகிய விருத்திகளால் புண்ணியத்தின் உற்பத்தியும்
இரஜோகுணத்தாலாகிய விருத்திகளால் பாபத்தின் உற்பத்தியும் உண்டா
கின்றன.

(கடு)

[அக] तामसैर्नोभयं किंतु वृथायुःक्षणं भवेत् ।

अत्राहं प्रत्ययी कर्तेत्येवं लोकव्यवस्थितिः ॥ १६ ॥

(அ-கை.)

இதுவுமது.

तामसैः न उभयं किन्तु वृथा आयुःक्षणं भवेत् ॥

(சு-ம்.)

தமோகுணத்தினாலாகிய விருத்திகளால் புண்ணியபாபங்களிரண்டு
முண்டாகிறதில்லை. ஆனால் வீணாகவே ஆயுள் கஷ்டமாகின்றது.

(அ-கை.)

இவ்வைராக்கியமுதலிய மனதின் விருத்திகள் புத்தியாகிய அந்தக்கர
ணத்திலிருத்தலால் அந்தக்கரண * சுஉ. முதலிய எல்லாவற்றிற்கும் எஜ
மானனைக் கூறுகின்றார்:—

अत्र “अहं” इति प्रत्ययी कर्ता एवं लोकव्यवस्थितिः ॥

(சு-ம்.)

இவற்றில் நான் என்னும் பிரத்தியயமுடையவன் எஜமானனும் (பிரபு
வாம்). இப்படி உலகத்தில் வியவஸ்தை யிருக்கின்றது.

* சுஉ. இங்கே முதலியவென்னுஞ் சொல்வால் அந்தக்கரணவிருத்தியும் இச்
சூரியமுதலியவைகளும் கொள்ளப்படும்.

(வி-ம்.)

இவற்றில் (அந்தக்கரணத்திலும் அதன் விருத்திகளிலும்) * கூட. நா
மென்னும் விருத்தியுடையது கர்த்தா (பிரபு)வாம்; உலகத்தில் காரியத்
தைச் செய்பவன் பிரபு (எஜமானன்) என்று சொல்லப்படுதலால். (கசு)

௫. முன்(சுள-அக)கலோகம்வரையிடுகறிய ஜகத்து பூதங்களின் காரியமா
மென்னும் நீச்சயம் அஉ.

[அஉ] ஸ்மஸ்டாடியுக்ஷு மூதிகத்வமதிஸுடம் ।

அக்ஷாடாவபி தக்ஷாஸ்யுக்ஷிம்யமவதார்யதாம் ॥ ௧௩ ॥

இப்படி ஜகத்தின் ஸ்திதியைக் கூறி இப்போது அந்த ஜகத்து பௌ
திகம் (பூதங்களின் காரியம்) என்றறியு முபாயத்தைக் கூறுகின்றார்:—

ஸ்மஸ்டாடியுக்ஷு மூதிகத்வம் அதிஸுடம்

(சு-ம்.)

வெளிப்படையாகிய சப்தமுதலியவற்றோடுகூடிய பதார்த்தங் (கடாதி)
களில் பௌதிகத்தன்மை மிகவும் வெளிப்படையாம்.

(வி-ம்.)

ஸ்பஷ்டமாகிய சப்தஸ்பரிசமுதலிய குணங்களோடுகூடிய கடமுத
லிய பதார்த்தங்களில் பூதகாரியத்தன்மை * சுசு. ஸ்பஷ்டமாகவே அறியப்
படுகின்றது.

(அ-கை.)

அப்படியானால் இந்திரியமுதலியவற்றில் பௌதிகத்துவம் எப்படி
நிச்சயிக்கப்படுகின்றதென் றுசங்கித்து, ஆகம (சுருதி) அதுமானப்பிரமா

* கூட. “நான் கர்த்தா, நான் போக்தா, நான் பிரமாதா நான் சுகி, நான் துக்கி
என்று அந்தக்கரணத்தில் நானென்னும் பிரத்தியயமு (விருத்தியு)டையதும்; நான்
வைராக்கியமுடையவன், உதாரி, காமி, குரோதமுள்ளவன், உலோபி, பிரயத்தன்
சேலன், சோம்பலுடையவன், பிராந்தன் என்னும் இவைமுதலிய அந்தக்கரணவிருத்
திகளில் நான் என்னும் பிரத்தியயமுடையதுமாகிய சாபாச அகங்காரம்.

* சுசு. பிதாவின் ஏதேனும் ஒரு குணம் புத்திரனிடத்திருத்தலால் அவன்
இவன் புத்திரனென்று அறியப்படுவதுபோல, ஆகாயத்தின் குணமாகிய சப்தம் வாயு
விலிருத்தல் வாயு ஆகாயத்தின் காரியமாம். இப்படிப் பின்பின் வாயுமுதலியவற்
றின் குணங்களாகிய ஸ்பரிசமுதலியவற்றோடுகூடிய பின்பின்னுள்ள தேயுமுதலியவை
அந்தந்த வாயுமுதலியவற்றின் காரியமா மென்று ஸ்பஷ்டமாக அறியப்படுகின்றன.
அதுபோலப்பூதங்களின் குணங்களோடுகூடிய கடமுதலியனவும் பூதங்களின் காரியமா
மென்று ஸ்பஷ்டமாக அறியப்படுகின்றன.

ணங்களால் இந்திரியமுதலியவற்றில் பூதத்தின் காரியத்தன்மை நிச்சயிக்
கப்படுகின்றதெனக் கூறுகின்றார்:—

अक्षादौ अपि शास्त्रयुक्तिभ्यां तत् अवधार्यताम् ॥

(சு-ம்.)

இந்திரிய * சுரு. முதலியவற்றிலும் சுருதி அநுமானங்களால் அந்தப்
பௌதிகத்துவம் நிச்சயிக்கப்படுக.

(வி-ம்.)

“अन्नमयं हि सौम्य मन आपोमयः प्राणस्तेजोमयी वाक्” செளமியனே ! நிச்சயமாக
மனம் * சுசு. அந்நமயம் ; பிராணன் * சுள. ஜலமயம் ; வாக்கு

* சுரு. முதலியவென்னுஞ் சொல்லால் மனமும் மனோவிருத்தியும் பிராண
னும் தேகமும் கொள்ளப்படுகின்றன.

ஞானேந்திரியங்கள் எதனால் ஒவ்வொரு பூதங்களின் குணத்தை அறிபவைகளா
யிருக்கின்றனவே, அதனாலும் பூதசம்பந்தமுடையனவாயிருத்தலால் ஒவ்வொரு
பூதத்திற்கு ஒவ்வொன்று காரியமா மென்னும் நிச்சய முண்டாகின்றது. அவற்றுள்,
தொக்கும் நேத்திரமும் கிரமமாக ஸ்பரிசத்தையும் உருவத்தையும் அவற்றின் ஆசிரய
மாகிய கடமுதலிய திரவியங்களையும் கிரகிப்பனவாம். சுரோத்திரமும் சிந்தையையும்
கிராணமும் கிரமமாகச் சத்தரசகந்தங்களைக் கிரகிப்பனவாம். இங்குச் சிறிது விசேஷ
மிருக்கின்றது. விஸ்தாரமும் கடினமுமாமென்றஞ்சி யதனை வரையாது விடுத்
தனம்.

ஒவ்வொரு பூதத்தின் முற்கூறிய ஒவ்வொரு குணத்தை நிர்வகிப்பது கர்மேந்தி
ரியமாம். அவற்றுள் ஆகாயத்தின் குணமாகிய சத்தத்தை வசனித்தற்கிரியைவா
யிலாக நிர்வகிப்பது வாக்காம். இப்படியே எல்லாவற்றிலும் அறிந்துகொள்க. ஆகை
யால் கர்மேந்திரியமும் பூதசம்பந்தமாயிருத்தலால் பூதங்களின் காரியமாம்.

மனம் சகல பூதங்களின் குணத்தையும் சகல இந்திரியங்களின்வாயிலாகவும்
வெளிப்பட்டுக் கிரகிப்பதாயிருத்தலால் அம்மனம் சேர்ந்துள்ள பஞ்சபூதங்களின் காரி
யமாம். ஆனால் (க) சுரோத்திரமுதலியவைகள் ஞானத்திற்குச் சாதனமாயிருத்த
லால் அவை பூதங்களின் சத்துவகுண அம்சத்தின் காரியமாம். (உ) வாக்குமுதலியன
கிரியைக்குச் சாதனமாயிருத்தலால் அவை பூதங்களின் இரஜோகுண அம்சத்தின்
காரியமாம். (ஈ) அந்தக்கரணம் எல்லாஞானத்திற்கும் சாதனமாயிருத்தலால் அது
பூதங்களினது சத்துவகுணத்தின் காரியமாம். இவ்வளவு பேத முண்டு.

* சுசு. இங்கே அந்நமென்னுஞ் சொல்லால் அந்நத்திற்கு உபாதானமாகிய
பிருதிவியும் அர்த்தத்தால் கொள்ளப்படும். அந்நத்தின் ஸ்தூலபாகத்தால் மலமும்,
மத்திமபாகம் கிய இரசத்தால் மாம்சமும் உண்டாகின்றன. தயிரின் சூக்ஷ்மபாகத்
தால் வெண்ணெயுண்டாவதுபோல அந்நத்தின் புண்ணியபாபவடிவ சூக்ஷ்மபாகத்
தால் மனமுண்டாகின்றது. டாலர்களது மனம் அந்நமில்லாமையால் இல்லாதது
போலிவருகின்றது. அது அந்நத்தைப் புசித்தலால் விருத்தியடைகின்றது. பிரு
திவியின் காரியமாகிய அந்நமுதலியவற்றைச் சாப்பிடுதலால் மனம் விருத்தியாகிந்
றது. அவ்வந்நத்தைப் பதினாறு நாள்வரையிலும் சாப்பிடாவிட்டால் நசிக்கின்
றது அதாவது மறைகின்றது. ஆதலால் மனம் பிருதிவிபூதத்தின் காரியமாம்.
இது சாமவேதத்திலுள்ள சாந்தோக்ய உபநிஷத்தின் ஆரவதுபிரபாடக மென்னும்
பிரகரணத்தில் தேயு, அப்பு, பிருதிவி என்னும் மூன்று பூதங்களின் சிருஷ்டிக்கிரம
மாய்ச் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது.

* சுள. குடிக்கப்பட்ட ஜலத்தின் ஸ்தூலபாகத்தால் மூத்திரமும், மத்திமபா
கத்தால் இரத்தமும், சூக்ஷ்மபாகத்தால் பிராணனு முண்டாகின்றன. பதினாறு நாள்

* ௬௮. அக்கினிமயம்” என்னும் இவைமுதலியன சாஸ்திரமாம் (சுருதியாம்). இது அநுமானமாம்:—விவாதத்திற்கு விஷயமாகிய சுரோத்திரமுதலிய இந்திரியங்கள் ஆகாயமுதலிய பூதங்களின் காரியமாகத்தக்கனவாம்; பூதங்களின் அந்வயவியதிரேகத்தை அநுசரித்தனவா யிருத்தலால்; எது எதன் அந்வயவியதிரேகத்தை அநுசரித்ததா யிருக்கின்றதோ அது அதன் காரியமாகக் காணப்பட்டிருக்கின்றது. அது மண்ணின் அந்வயவியதிரேகத்தை அநுசரித்ததாகிய கடம் மண்ணின் காரியமாதல்பாலவாம். இச்சுரோத்திரமுதலிய இந்திரியங்களும் பூதங்களின் அந்வயவியதிரேகத்தை * ௬௯. அநுசரித்தனவா யிருத்தலால் அத்தன்மைய பூதங்களின் காரியமாம். “षोडशकलः सौम्य पुरुषः सेगलम्बियने (சுவேத கேதுவே)! இந்தப் * ௭௦. புருஷன் * ௭௧. பதினாறு கலையுடையவன்” என்னும் இவைமுதலிய வாக்கியத்தால் சாந்தோக்கியசுருதியில் மனம் பூதங்

வளையில் நீர் அருந்தாவிட்டால் பிராணனுக்கு வியாகூலமுண்டாகித் தேகத்தினின்றும் வெளிப்படுமாயைவால் பிராணன் அப்புப்பூதத்தின் காரியமாம். இது சாந்தோக்கியத்திலுள்ளது.

* ௬௮. சாப்பிடப்பட்ட அக்கினியின் (சூடுள்ள பதார்த்தங்களாகிய நெய்முதலியவற்றின்) ஸ்தூலபாகத்தால் எலும்பும், மத்திமபாகத்தால் மேதையு(கொழுப்பு)ம், சூக்ஷ்மபாகத்தால் வாக்கு முண்டாகின்றன. சரீரத்தில் மிருந்த சூளிர்ச்சியால் சூடு மறையுங்காலத்து வாக்குத் தடைப்படுகின்றது. ஆகையால் வாக்குத் தேயுவின் காரியமாம். வாக்கைச் சான்றமையால் மற்ற இந்திரியங்களின் பெளதீகத்தன்மையினையு மறிந்துகொள்க.

* ௬௯. மண்ணிருந்தால் கடமுண்டாம், மண்ணில்லாதிருந்தால் கடமுண்டா காதென்னும் அந்வய (உண்மை) வியதிரேகம்(இன்மை)களை அநுசரித்தது கடமாம். அதுபோல முன் டிப்பணத்திற் கூறியவிதமாகப் பிருத்தவிமுதலிய பூதங்கள் இருந்தால் வாக்குமுதலியவைகளு மிருக்கும். உவை இல்லாவிட்டால் இவைகளு மிரா. ஆகையால் பூதங்களின் அந்வயவியதிரேகங்களை அநுசரித்தவை இந்திரியங்களாம்.

* ௭௦ பிரஹ்மத்திற்கு அபின்னமாகிய பிரத்தியகாத்மா பிண்டப் பிரஹ்மான டங்களில் பூர்ணமாயிருத்தலால் புருஷனும். அவர் அவித்தையால் தன்னிலாரோபிக் கப்பட்ட உபாதிமாகிய பதினாறுகலையடிவ அவயவங்களை யுடையவராய்ச் சொல்லப் படுகின்றனர். யதார்த்தமாகவோ அவர் ஸிஷ்களரென்றறியத்தக்கவர்.

* ௭௧. “அப்பரமாத்மா சமஷ்டிப்பிராணனை (அபஞ்சீகிருதபூதமும் அவற் றின் காரியமுமாகிய இவற்றின் சமஷ்டிருப சூத்திராத்மா வென்னும் பெயரோடு கூடிய இரணியகருப்பனை)ச் சிருஷ்டித்தார். அந்தச் சமஷ்டிப்பிராணனால் சிரத் தையை(நற்கருமத்திற் பிரவிருத்தித்தற்கேதுவையும், ஆகாயம், வாயு, ஜோதி, தேயு ஜலம், பிருதிவி, தசேந்திரியம், மனம், அந்நம் என்பவற்றையும் சிருஷ்டித் தார். அந்நத்தால் (புசித்தல்வாயிலாக) வீரிய(பல)ம், (பலத்தினால் சாதிக் கத்தக்க)தபம், (இருக்குமுதலிய) மந்திரம், (மந்திரத்தாற் சாதிக்கத்தக்க யஞ்ஞ முதலிய)கர்மம், (சொர்க்கமுதலிய) உலகம், அவ்வுலகங்களிலுள்ள (தேவதத்தன் யஞ்ஞதத்தன் முதலிய)பெயர்கள் என்னும் இவை எல்லாவற்றை (௬௬-௬௭களை)யும் சிருஷ்டித்தார்” என்னும் பிரசின உபநிஷத்தின் கடைசியாகிய ஆறாவது பிரசின (பிரகரண)த்திலுள்ள சுருதியில் பதினாறு கலைகள் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றன. அவற்றுள் மனமும் எண்ணப்பட்டிருக்கின்றது. அம்மனம் சமஷ்டிப்பிராண(சேர்ந் துள்ள சூக்ஷ்மபூதங்களி)னது காரியம். என்னப்பட்டிருக்கின்றது; அதனால் மனம் பூதங்களின் அந்வயவியதிரேகத்தை அநுசரித்ததாம்.

களின் அந்வயவியதிரேகத்தை அநுசரித்ததாமெனக் கேட்கப்பட்டிருக்கின்றது. அப்படியே அந்நிய கர்மேந்திரியம் பிராணன்முதலியவற்றிலும் மனிக.

(௧௭)

உ. “சௌமியனே! சிருஷ்டிக்குமுன் இது (ஜகத்து) ஒரே அத்விதீய சத்தாயிருந்தது” என்னும் சுருதியால் சத்தை (அத்விதீயத்தைப்) பிரதிபாதித்தல் அந-ககக.

க. கலோகம் கூசுல் கூறிய சுருதியின் அர்த்தம் அந-க-௦.

க. இதுவென்னும் பதத்தின் பொருள்.

[அந.] एकादशैन्द्रियैर्युक्त्या शास्त्रेणाप्यवगम्यते ।

यावत्किंचिद्वेदेतदिदंशब्दोदितं जगत् ॥ १८ ॥

(அ-கை.)

இப்படிப் பூதங்களையும் பெளதிகங்களையும் பிரித்துக்காட்டி இப்பிரகரணத்தின் ஆதியிலுள்ள “सौम्येदमग्र आसीत् सௌமியனே! இது(ஜகத்து) முன்சத்தாகவே இருந்தது” என்னும் அத்விதீயப்பிரஹ்மத்தைப் பிரதிபாதிக்கும் சுருதியை வியாக்கியானம் செய்பவராய் அவ்வாக்கியத்திலுள்ள “இது” வென்னும் பதத்தின் அர்த்தத்தைக் கூறுகின்றார்:—

एकादशैन्द्रियैः युक्त्या शास्त्रेण अपि यावत् किंचित् जगत् अवगम्यते एतत् इदंशब्दोदितं भवेत् ॥

(சு-ம்.)

*௭௨. பதினொரு இந்திரியங்களாலும் *௭௩. யுக்தியினாலும் *௭௪. சாஸ்

* ௭௨. இங்கே ஞானேந்திரியபஞ்சகம் கர்மேந்திரியபஞ்சகம் மனம் என்பன பதினொன்று. அவற்றுள் ஐந்து ஞானேந்திரியமாகிய [௫] பிரத்தியக்ஷப்பிரமாணத்தால் பிரத்தியக்ஷப்பிரமாவின் [௫] சப்தமுதலிய விஷயங்கள் அறியப்படுகின்றன. கர்மேந்திரியங்களைந்தால் வசனம் ஆதானமுதலிய சகலக் கிரியைகளும் அந்தக் கிரியைகளின் விஷயங்களாகிய சொல்லப்படுவது கொடுக்கப்படுவது முதலியனவும் கொள்ளப்படும்; மனதினாலே ஆந்தர(மானச)ப்பிரத்தியக்ஷப்பிரமாவின் விஷயமான சுகமுதலியனவும், பிரத்தியக்ஷ அநுமிதிப்பிரமாமுதலிய சகல வஸ்துக்களின் ஞானமும் கொள்ளப்படுகின்றன.

* ௭௩. யுக்தி என்பது அநுமானப்பிரமாணத்திற்காம். அதனால் அநுமிதிப்பிரமாவின் விஷயங்கள் கொள்ளப்படுகின்றன.

* ௭௪. சாஸ்திர மென்பது சத்தப்பிரமாணமாம். அதனால் சப்தஜந்மியஞானமாகிய சாப்திப்பிரமாவின் விஷயமாகிய பரோக்ஷமான சுவர்க்கானிகளும், தர்மானிகளும், அபரோக்ஷமான மனமுதலியனவும் கிரகிக்கப்படுகின்றன.

திரத்தினு* எடு.லும் யாதொன்று அறியப்படுகின்றதோ அந்த ஜகத் தானது எல்லாச்சுருதிகளிலும் இஃதெனுஞ் சொல்லாற் கூறப்பட்டிருக்கின்றது.

(வி-ம்.)

பிரத்தியக்ஷ(மனதோடு ஞானேந்திரிய) முதலிய(கர்மேந்திரிய)சகலப் பிரமாணங்களாலும், உம்மையால் சத்தம் அருத்தாபத்திமுதலிய * எசு. பிரமாணங்களின் ஞானத்தாலும் எவ்வளவு பிரபஞ்சம் அறியப்படுகின்றதோ அது முழுவதும் “முன் ‘இந்த’ ஜகத்து சத்தாகவே யிருந்தது” என்னுஞ் சுருதிவாக்கியத்திலுள்ள * எசு. “இது” என்னும் பதத்தால் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. (கஅ)

2. சுருக்கமாக சுசு-வது சுலோகத்திற்குரிய சுருதியினை அர்த்தத்தாற் படித்தல்.

[அச] इदं सर्वं पुरा सृष्ट्रेकमेवाद्वितीयकम् ।

सदेवासीन्नामरूपे नास्तामित्यारुणर्वचः ॥ १९ ॥

(அ-கை.)

இப்படி இதுவெனும் சத்தத்தைக் கூறி இனி அந்த (சுசு-ல் கூறிய) சுருதியை அர்த்தத்தாற் சொல்லுகின்றார் :—

* எடு. உம்மையால் எஞ்சிய உபமான அர்த்தாபத்தி அதுபலத்திப்பிரமாணங்களும் கொள்ளப்படும். அவற்றால் உபதிப்பிரமாவின் விஷயமான உபமேய பதார்த்தமும், அர்த்தாபத்திப்பிரமாவின் விஷயமான உபபாதமும், அபாவப்பிரமாவின் விஷயமான ஐவகை அபாவமும், சகலப்பிரமாணங்களையும் விஷயஞ்செய்யும் அவற்றின் ஞானமும் கிரகிக்கப்படுகின்றன.

* எசு. பிரமாணங்களின் ஞானங்களால் அந்த ஞானங்களின் விஷயமாகிய பிரமாணவடிவப்பிரபஞ்சமும் கிரகிக்கப்படுகின்றன.

* எசு. வர்த்தமானகாலத்திற்கு முன்னிடத்தோடுள்ள சம்பந்தம் இது எனும் சப்தத்திற்கு அர்த்தமாகையால் சகலப்பிரமாணஜன்சிய ஞானத்திற்கும் விஷயமாகும் பரோக்ஷ அபரோக்ஷ பூத பவிஷியத்து வர்த்தமானகாலங்களிலுள்ள பதார்த்தமாகிய சர்வப்பிரபஞ்சமும், இஃது னும் பதத்திற்கு அர்த்தமாதல் பொருந்தாது. எனினும் சர்வஞ்ஞ ஈசுவரனது பார்வையால் அல்லது சர்வஞ்ஞராகிய உத்தாலகமுனிவரது பார்வையால் சகல பதார்த்தங்களும் அபரோக்ஷமாதலால் நேரி (முன்னி) டத்திற்கு இரூபனபோன் நிருக்கின்றன. எல்லாக்காலமும் ஏகரசமாயத் தோற்றுதலால் வர்த்தமானத்திற்குச் சம்மாம். ஆதலால் ஈசுவரனாலாவது அல்லது உத்தாலகமுனிவராலாவது உச்சரிக்கப்பட்ட முற்கூறிய சுருதியிலுள்ள இதுவெனும் பதத்திற்கு அர்த்தம் சர்வகாலசம்பந்தியர்கிய சகல பதார்த்தங்களுமாதல் பொருந்தும்.

“इदं सर्वं सृष्टेः पुरा एकं एव अद्वितीयकं सत् एव आसीत् नामरूपे न आस्तां” इति आरुणेः वचः ॥

(சு-ம்.)

“தோற்றுகின்ற இந்தச் சகலஜகத்தும் சிருஷ்டிக்குமுன் ஒரே இரண்டற்ற சத்காரணமாகவே இருந்தது. நாமரூபங்கள் இல்லவே இல்லை” என்று ஆருணி என்னும் உத்தாலகரது வசன மிருக்கின்றது.

(வி-ம்.)

இது அருணி என்னும் இருஷியினது புத்திரராகிய உத்தாலகமுனிவர் தனது புத்திரனாகிய சுவேதகேதுவை நோக்கிக் கூறிய வசனமாம். (கக)

ந. உலகத்துள்ள சுவகதமுதவிய மூன்றுபேதம்.

[அரு] वृक्षस्य स्वगतो भेदः पत्रपुष्पफलादिभिः ।

वृक्षांतरात्सजातीयो विजातीयः शिलादितः ॥ २० ॥

(அ-கை.)

முற்கூறிய சுருதியிலுள்ள “ஒரு” “ஏ” “அத்துவிதியம்” என்னும் மூன்றுபதங்களால் சத்வஸ்துவில் அடைந்திருக்கும் சுகதமுதவிய மூன்றுதேவங்களையும் நிவர்த்திக்க உலகத்திலுள்ள சுகதமுதவிய மூன்றுபேதங்களையும் முதலிற் காட்டுகின்றார்:—

वृक्षस्य पत्रपुष्पफलादिभिः स्वगतः भेदः वृक्षांतरात् सजातीयः शिलादितः विजातीयः ॥

(சு-ம்.)

விருக்ஷத்திற்கு இலை புஷ்பம் பழமுதவியவற்றினின்றும் *எஅ. சுகத பேதமும், வேறு விருக்ஷத்தினின்றும் *எக. சஜாதீய பேதமும், கல்முதவியவற்றினின்றும் *அ0 விஜாதீய *அக. பேதமும் இருக்கின்றன. (20)

* எஅ. சுவகதமென்பது அவயவத்திற்காம். அதனாலாகிய பேதம் சுவகதபேதம். இதனையே சுகதபேத மென்றும் கூறுவர். அது பிராஹ்மணனுக்குத் தனது அவயவமாகிய கைகால்முதவியவற்றினோடிரூப்பதுபோலவாம்.

* எக. இனமுடையதாலாகிய பேதம் ஸஜாதீயபேதம். அது பிராஹ்மணனுக்கு அந்நியபிராஹ்மணனோடுள்ள பேதம்போலவாம்.

* அ0. வேறு ஜாதி (வேற்றினம்) உடையதாலாகிய பேதம் விஜாதீய பேதம். அது பிராஹ்மணனுக்குச் சூத்திரர்முதலியோர்களோடுள்ள பேதம்போலவாம்.

* அக. பரஸ்பர அபாவத்திற்கு (ஒன்றிலொன்றின்மைக்கு)ப் பேத மென்று பெயராம். அது கடத்திற்கும் படத்திற்குமுள்ள பேதம்போல, அதில் பரஸ்பர அது யோகி (ஆசிரயம்) பிரதியோகி (நிருபகம்)க ளிருக்கின்றன.

ச. சத்வஸ்துவில் அடையப்பட்ட மூன்றுபேதங்களைச் சுருதியின் மூன்று பதங்களால் நிவர்த்தித்தல்.

[அசு] तथा सद्वस्तुनो भेदत्रयं प्राप्तं निवार्यते ।

एक्यावधारणद्वैतप्रतिषेधैस्त्रिभिः क्रमात् ॥ २१ ॥

(அ-கை.)

இப்படி அநாத்மவஸ்துக்களில் மூன்று பேதத்தைக் காட்டிச் சத்வஸ் துவாகிய பிரஹ்மத்திலும் வஸ்துத்தன்மையின் பிராந்தியால் அடையப் பட்ட அம்மூன்று பேதங்களையும் சுருதியானது மூன்றுபதங்களால் நிவி ருத்திக்கின்றதெனக் கூறுகின்றார் :—

तथा सद्वस्तुनः प्राप्तं भेदत्रयं एक्यावधारणद्वैतप्रतिषेधैः त्रिभिः क्रमात् निवार्यते ॥

(சு-ம்.)

அப்படியே சத்வஸ்துவை அடைந்த சுகதமுதலிய மூன்றுபேதங்க ளும் ஐக்கியம், நிச்சயம், துவிதத்தை நிஷேதித்தலென்னும் பொருளுடைய மூன்று சுருதியிலுள்ள பதங்களால் கிரமமாக நிவிருத்திக்கப்படுகின்றன.

(வி-ம்.)

வஸ்துத்தன்மையின் சமத்துவத்தால் அநாத்மாவைப்போல சத்ருப மாகிய ஆத்மவஸ்துவினிடத்திலும் அடையப்பட்ட சுவகதமுதலிய மூன் றுபேதங்க ளுண்டு. அப்பேதங்கள் ஏகத்துவம், அவதாரணம் (நிச்சயம்), துவைநிஷேத மெனப்படும் முப்பொருள்வாசகமான ஏகம், ஏவ, அத்விதீ யம் என்னும் மூன்றுபதங்களால் கிரமமாக நிவிருத்திக்கப்படுகின்றன என் பது பொருள். (உ-க)

இ. சத்வஸ்துவில் சுவகதபேதத்தைக் கண்டித்தல்.

[அள] सतोऽवयवाः संख्यास्तदंशस्यानिरूपणात् ।

नामरूपे न तस्यांशौ तयोरद्याप्यनुद्भवात् ॥ २२ ॥

(அ-கை)

முதலில் சத்வஸ்துவின் சுகதபேதம் சங்கை செய்யத்தக்கதன்று. இந்தச் சத்வஸ்து அவயவமில்லாததாயிருத்தலால் எனக் கூறுகின்றார் :—

सतः अवयवाः संख्याः न तदंशस्य अनिरूपणात् ॥

(சு-ம்.)

சத்தின் அங்கங்கள் சங்கிக்கத்தக்கவைகள் என்று; அந்தச் சத்தின் அவயவங்கள் *அஉ. நிரூபிக்கப்படாமையால்.

(அ-கை.)

அப்படியானால் நாமரூபங்கள் ஏன் சத்தினவயவங்களாகா வென்று ஆசங்கித்துச் சிருஷ்டிக்குமுன் அந்நாமரூபங்கள் இல்லாமையால் நாமரூபங்கள் சத்தினம்சமாகாவெனக் கூறுகின்றார்:—

नामरूपे तस्य अंशौ न तयोः अद्य अपि अनुद्भवात् ॥

(சு-ம்.)

நாமரூபங்களிரண்டும் அந்தச் சத்தின் *அந. அம்சங்கள் அல்ல; அவற்றிற்கு இதுவரையிலும் அதாவது சிருஷ்டிக்கு முற்காலம்வரையிலும் உற்பத்தி யில்லாமையால். (உஉ)

* அஉ. சத்வஸ்து ஜடமாயின் சாவயமாதல் பொருத்தம். சத்வஸ்துவை ஜடமென்றால், “சத்வஸ்து விநாசியம்; ஜடமாகையால்; எது ஜமோ அது விநாசியாகக் காண படுகின்றது; கடம் முதலியவற்றைப்போல” என்னும் அதுமானப்பிரமாணத்தால் சத்வஸ்துவிற்கு அசத்துத்தன்மை உண்டாகும். ஆகையால் சத்வஸ்து ஜடமன்று; சேதனமாம். அந்தச் சேதனமாகிய சத்வஸ்து சாவயமாதல் பொருத்தது அதனைச் சாவயவமென்போனாச் சத்வஸ்துவின் அவயவம் சேதனமா? அல்லது அசேதனமா? என்று கேட்கவேண்டும் சேதனமெனின், சத்வஸ்துவினுப் பின்னமா? அன்னமா? பின்னமென்றால் அத்திதீயத்தைப் பிரதிபாதிக்கும் அநேகசுருதிகளுக்கு விரோதமாம். அபின்னமென்றால் சத்வஸ்துவிற்கும் அவற்றிற்கும் அவயவ அவயவிக்கன்றை (அங்காங்கிபாவம்) பொருத்தது. ஜடமெனின், ஜடமாகி அசேதனம். ஆகையால் உண்டாக்கப்பட்ட சத்வஸ்துவும் தூஷணரலுண்டாக்கப்பட்ட ஜடமாகிய வஸ்துரத்தைப்போல ஜடமாம். ஆகையால் முற்கூறிய அதுமானத்தால் நாசமுடையதாயிருத்தலால் சத்துத்தன்மைக்குப் பக்கமுண்டாம். அதனால் சத்வஸ்துவின் அவயவங்கள் நிரூபிக்கப்படுவதில்லை.

* அந. சத்தென்னும் பெயரோ வியவகாரத்தின்பொருட்டிக் கற்பிக்கப்பட்டிருக்கின்றது. உருவமாகிய ஸ்தூலம், சூக்ஷ்மம், நெடுமை, குறுமை என்னும் வடிவங்கள் சத்துக் கில்லை. “ஸ்தூலமில்லாதது, சூக்ஷ்மமில்லாதது, குறிலில்லாதது நெடிலில்லாதது” என்னுஞ் சுருதியால் ஆகாரம் நிலைக்கப்பட்டிருத்தலால் சத்து சித்து ஆகந்தமுதலியன சத்வஸ்துவின் அவயவங்கள் என்று; அதன் சொரூபமாம். ஏனெனின் கசப்பு, வசனை, குளிர்ச்சி யென்னும் மூன்றுகுணங்களும் சந்தனத்தினுடையவாம். ஆனால் அவை பிரிக்கப்படுகிறதில்லை. அதுபோலச் சத்துமுதலியவைகளும் பின்னமானா, (க) சத்தானது சித்து ஆகந்தங்களுக்குப் பின்னமாகுமாயின் ஜடமும் துக்கவடிவமுமாதலால் அசத்தாகும். (உ) சித்தானது சத்து ஆகந்தங்களுக்கு வேறாயின் அசத்தும் துக்கரூபமுமாதலால் ஜடமாகும். (க) ஆகந்தமானது சத்துச்சித்துக்களுக்கு வேறாகுமாயின் அசத்தும் ஜடமுமாகுதலால் துக்கவடிவமாம். ஆகையால்

[அ-அ] நாமரூபோद्भवस्यैव सृष्टित्वात्सृष्टितः पुरा ।

न तयोरुद्भवस्तस्मान्निरंशं सद्यथा वियत् ॥ २३ ॥

(அ-கை.)

சிருஷ்டிக்குமுன் நாமரூபங்கள் எதனாலில்லை என்றாசங்கித்துக் கூறு
கின்றார் :—

नामरूपोद्भवस्य एव सृष्टित्वात् सृष्टितः पुरा तयोः उद्भवः न ॥

(சு-ம்)

நாமரூபங்களின் உற்பத்தியே சிருஷ்டிவடிவமா யிருத்தலால் சிருஷ்டி
டிக்குமுன் அவற்றின் உற்பத்தியில்லை.

(அ-கை.)

சித்தித்த அர்த்தத்தைக் கூறுகின்றார் :—

तस्मात् यथा वियत् । सत् निरंशम् ॥

(சு-ம்.)

அதனால் எப்படி ஆசாசம் அம்சமில்லாததா யிருக்கின்றதோ அப்படிச்
சத்தாகிய பிரஹ்மம் நிரம்சமாம்.

(வி-ம்.)

இங்கே இது அநுமானமாம்:—சத்வஸ்து அபயத்தினாலாச் சுவாத்
பேதமில்லாததாகத்தக்கதாப்; நிரவயவமாதலால்; ஆகாயத்தைப்போல(உரு)

சு. சத்வஸ்துவில் சஜாதீய பேதத்தின் கண்டனம்.

[அ-கூ] सदंतरं सजातीयं न वैलक्षण्यवर्जनात् ।

नामरूपोपाधिभेदं विना नैव सतो भिदा ॥ २४ ॥

(அ-கை.)

அப்படியானால் சத்வஸ்துவிற்குச் சுவாதேயபேதமிருக்கவேண்டாம்,
சஜாதீயபேதம் ஏனிருக்கலாகாது என்றாசங்கித்து அச்சத்திற்குச் சமான
ஜாதியுடைய வேறு சத்து சொல்லப்படவேண்டும். வேறு சத்து நிரூபிக்

பரஸ்பரம் பிணைந்து; ஆனால் எந்தப் பிரஹ்ம பாதிப் பட்டாக சத்தோ அது சித்
தாம். எது குன்றாத பிரகாசவடிவ சித்தோ அது துக்கசம்பந்தமில்லாத ஆநந்தமாம்.
இப்படிச் சத்துமுதலிய அவகன் சத்வஸ்துவாகிய பிரஹ்மத்தின் சொரூபமாம்; குண
மும் அபயவமு மன்று, ஆகையால் சத்து நிரவயமாம்.

கக்கடியதன்று. ஏனெனின், சத்துக்கு வேற்றுமை இல்லாமையால் எனக் கூறுகின்றார்:—

सजातीयं सदंतरं न वैलक्षण्यवर्जनात् ॥

(சு-ம்.)

சத்திற்குச் * அச. சஜாதீயமாகிய வேறுசத்து இல்லை; சத்திற்கு வேறுபாடில்லாமையால்.

(அ-கை.)

அப்படியானால் “கடமிருக்கிறது” என்பது கடத்தின் சத்தை “படமிருக்கிறது” என்பது படத்தின் சத்தை. இப்படிச் சகலவஸ்துக்களிலும் வேறு வேறு சத்தை தோற்றுவிக்கிறது. இவ்வாறு சத்திற்கு வேறுபாடு தோற்றுகின்றதே யென்று ஆசங்கித்தக் காரகாச பராகாசநிலைப்போலச் சத்திற்கு நாமரூப உபத்தியினாலேயேபேதம் தோற்றுவிக்கிறது; ஆயல்பாகச் சித்தித்தபேதம் தோற்றுகிறதில்லையெனக் கூறுகின்றார்:—

नामरूपोपाधिभेदं विना सतः भिदा न एव ॥

* அச. சத்து நாமரூபமாயின் சத்திற்குச் சஜாதீயமாகிய வேறு சத்திற்கும்; அச்சத்து நாமரூபமாகி ஏனெனின், அந்த நாமரூபமாகிய சத்தை வாஸ்தவ பென்றால் அலவதத்தைப் பிரதிபாதிக்கும் அநேக சுருதிகளுக்கு விரோத முண்டாகும். வாஸ்தவமாகிய நாமரூபத்து பரிச்சின்னம்: வியாபகமா: பரிச்சின்னமாயின் தேசகால வஸ்துக்களினாலாகிய பரிச்சேதமாகிய அந்தமுடையதாயிருத்தலால் உற்பத்தி நாமரூப டைமையால் அவித்தியமம். ஆகவே அத்துத்தன்மையின் அடைவு உண்டாகும். வியாபக அபரிச்சின்னம்) மெனின், தேச கால வஸ்துக்களாலாகிய பரிச்சேதமிலாத தாயிருத்தலால் நாமரூப(அநேக)த்துவம் சம்பவியாக. அவற்றை (நாமரூப சத்தினே) அவர் வஸ்தவம் (சத்தை எனின், ‘என் சாய் மலடி’ என்னும் வாக்கியம்போல வியாகாத முண்டாகும். பாரமார்த்தக வியாவகாரிக பிரதிபாதிக்கமென்னும் பேதத்தால் மூன்றுவிதமாகிய சத்தைக் கூறியும் பொருந்தாது. ஏனெனின், பணக்காரனது சத்தை(சாயர்த்தயம்) அதுவோ அது அன் ஆசிரிதமுடையவனது சத்தையாகப் பிரதிபதினால் தோற்றுகின்றது. அவன்வாயிலாக அவனது வேலைக்காரனுடைய சத்தை தோற்றுகின்றது. ஆனால் அவற்றில் ஒரு சத்தை இருக்கின்றது அதுபோல இடமும் ஒரே பாரமார்த்திக “சத்து” இருக்கின்றது. அது வியாவகாரிக (கடமுதலிய) வஸ்துக்களிலும் பிரதிபாவிக (சொப்பனமுதலிய) வஸ்துக்களிலும் ஸ்படிகத்திலும் செந்நிறம்போல அந்நியதாக்கியாதியாலாவது இரசச்சுவிற்குச் சாப்பத்தே மென் தாதாத்மியசம்பந்தத்தைப்போலச் சம்சர்க்காத்மியாசத்தால் அவிர்வரீயக்கியாதியாலாவது தோற்றுகின்றது. இப்படிச் சத்திற்கு நாமரூபத்துவமில்லாமையால் சத்திற்குச் சஜாதீயமாகிய வேறு சத்து பொருந்தாது. ஆகையால் சத்து சஜாதீய பேதமில்லாததாம்.

(சு-ம்.)

நாமரூபமாகிய உபாதியின் பேதமின்றிச் சத்திற்கு வேற்றுமை இல்லை.

(வி-ம்.)

இங்கே இது அநுமானமாம்:—சத்வஸ்து சஜாதீய பேதமில்லாததா கத்தக்கதாம்; உபாதியைக் கொண்டாலல்லாமல் பேதம் தோற்றமுமையால்; ஆகாயத்தைப்போல. (உச)

எ. சத்வஸ்துக்களில் விஜாதீயபேதத்தின் கண்டனம்.

[கூ0] विजातीयमसत्तत्तु न खल्वस्तीति गम्यते ।

नास्यातः प्रतियोगित्वं विजातीयाद्विदा कुतः ॥ २५ ॥

(அ-கை.)

அப்படியானால் அப்போது சத்திற்கு விஜாதீயத்தோடு பேதமிருக் கட்டென என்னுசங்கித்துச் சத்தின் விஜாதீயம் அசத்தாம். அதற்கு அசத் தாயிருததவினாலேயே பிரதியோகிபாதல் சம்பவிப மையால் அந்த அசத் துவடிவப் பிரதியோகியினையுடைய * அநு. பேதமாகிய அந்நியோங்யபா வம் பொருந்தாதெனக் கூறுகின்றார்:—

* அநு. அந்நியோங்யபாவத்தைப் பேத மென்பர் ஒன்றிலொன்றை விடே திக்கும் அபாவத்தை அந்நியோங்யபாவ மென்பர் அதுகடம்படமல்ல, பட்டகடமல்ல என்பதுபோல இங்கே கடபடங்களுக்கு அந்நியோங்யபாவ மிருக்கின்றது. அதில் மற்றொன்றின் அபாவம் இருக்கின்றதோ அது அபாவத்தின் அநுயோக்யம் (ஆசிரய யமாம்) எதன் அபாவம் மற்றொன்றிலிருக்கின்றதோ அது அபாவத்தின் பிரதியோகி என்றும், நிறபகம் (நிபுணஞ்செய்வது) என்று சொல்லப்படுகின்றது. அது யோகி பிரதியோகிகளின் ஞானபூர்வகமாக அபாவத்தின் ஞானம் உண்டாகின்றது. அஃதின்றி யுண்டாகிவிடவில்லை. ஆதலால் சத்வபாவம் அநுயோகி பிரதியோகிக ளின் அநீனமாம் அவ்வதயோகி பிரதியோகிகளும் சத்ருயாக அபேக்ஷிக்கப்படு கின்றன; அசத்துரூபமாக உள்ளது. இங்குச் சத்தாகிய பிரஹ்மமென்னும் அநுயோகி யின் சத்திலுள்ள விஜாதீயவடிவபேத(அந்நியோங்யபாவ)த்தின் பிரதியோகி, வந்தியாபுத்திரன் முயற்கோடுமுதலியனவாகிய அசத்தாம் (ருநியமாம்) அது சொரூபமல்லாததாயிருத்தலால் இல்லவே இல்லை ஆகையால் அவசத்திற்குப் பிரதியோகியாதல் பொருந்தாது. ஆதலால் அந்த அசத்தாகிய பிரதியோகியை யுடைய சத்தின் விஜாதீயபேதமும் பொருந்தாது சத்திற்கு விலக்ஷணமாகிய (பாதமாகத்தக்க மாயையும், அதன் காரியமாகிய) ஸ்தூல ரூக்ஷமப்பரதஞ்ஞம் அசத்தென்னும் சத்தத்திற்குப் பொருளம் அந்தப் பிரதியோகியுடையன சத்தின் விஜாதீயபேதம் என்போமாய் அதுவும் பொருந்தாது. ஏனெனின் அவைகள் (மரையுமும் அதன் காரியமும்) கண்ணாடியில் தோன்றுகின்றனபோலவும், சொப்பனத் தின் யானைமுதலியவற்றை போலும் இல்லாதனவாயிருந்து தேற்றிக்கொண்டிருத் தலால் பாரமார்த்திக (யதந்தத்தன்மையின்) அபாவத்தால் மத்தையாயிருத்த லால் அவற்றோடு சத்திற்கு விஜாதீயபேதம் என்று மல்லே பிரளயகாலத்தல் சத் திற்கு வேறுபு மாயை ஏற்புப் பிரமாணத்தாலும் சித்தயாது. பிரபஞ்சத்திற்கோ டற்பததியு மில்லை. ஆகையால் அவற்றோடு சத்திற்கு விஜாதீயபேதம் பொருந்தாது. ஆதலால் சத்து விஜாதீயபேத மில்லாததாம்.

विजातीयं असत् तत् तु “अस्ति” इति खलु न गम्यते । अतः अस्त्वप्रतियोगित्वं न । विजातीयात् भिदा कुतः ॥

(ச-ம்.)

(சத்தின்) விஜாதீயம் * அசு. அசத்தாம். அதுவா “இருக்கிறது” என்று நிச்சயமாக அறியப்படுகிறதில்லை. ஆகையால் இவ்வசத்திற்குப் பிரதியோகித்த “மை” இல்லையெனின், சத்திற்கு விஜாதீயத்தினாலும் பேதம் எப்படிப் பொருந்தும்? (ஒருவிதத்தாலும் பொருந்தா தென்றபடி.) (உரு)

அ. பவ்த்தபொருள்.

[சூக] एकमेवाद्वितीयं सत्सिद्धमत्र तु केचन ।

विह्वला असदेवेदं पुराऽऽसीदित्यवर्णयन् ॥ २६ ॥

(அ-கை)

சித்தித்த அர்த்தத்தைக் கூறுகின்றார்:—

एकं एव अद्वितीयं सत् सिद्धम् ॥

(ச-ம்.)

ஒரே அத்துவிதீயசத்தான பிரஹ்மம் நிச்சயிக்கப்பட்டது.

உ. சூநியவாதி (மாநீத்யமிக்)களின் பூர்வபக்ஷமும் கண்டாழி கக-ககக்.

க. சூநியவாதியின் பூர்வபக்ஷத்தைக் கூறுதல்.

(அ-கை.)

இப்போது * அள. ஸ்தூணாகநநியாயத்தால் சத்தாகிய அத்துவிதீயத்தினையே திடமாக்கப் பூர்வபக்ஷத்தை (சங்கையை)க் கூறுகின்றார்:—

* அசு. சொரூபம் ஸ்வாத (துச்சபாகிய) வந், யாபுத்திரனும், சசவீக்ஷண முயற்கொம்பு) முதலியனவும் அசந் தெனப்படும். அல்லது சத்தாகிய பாதமில்லாததற்கு விலக்ஷணமான அதாவது பாதமாகத்தக்க வியாவகாரிக அல்லது பிராதிபர்விக அபிர்வசரீய மித்தியாபதார்த்தங்களும் (மாயையும் அதன் காரியமும்) சிலவிடத்து அசந் தெனும் பதத்திற்கு அர்த்தமாம். அவ்விரண்டு அர்த்தங்களுள் இவகே பிரளயத்தில் இக்கூறியவிதமாகவோ அடையப்படுவது மில்லையாகவின் இங்கே அடையப்பட்ட முதல் அர்த்தம் கொள்ளப்படுகின்றது.

* அள. ஸ்தூண என்பது குகிணாமுதலியவற்றைக் கட்டுவதற்குரிய கம்பம்; அதன் கநந மென்றால் திட அதிடத்தைப் பரீக்ஷித்த (அசைத்த) லோமிபூமியில் நாட்டுதல்; அதாவது அசைத்தால் அநிடமாம்; அதை மறுப்பதும் கட்டப்பாடாமுதலியவற்றைக் கொண்டிடித்தலால் திடமாம்; இந்த நீவாய் (அருஷ்டாந்த)த்தால்

अत्र विह्वलः केचन “असत् एव इदं पुरा आसीत्” इति अवर्णयन् ॥

(சு-ம்.)

இந்தச் சத்தாகிய அத்விதீயத்தில் வியாகூலமுடையவர்களாகிய சில சூரியவாதிகள் “சுருஷ்டிக்ருமுன்னே இந்த ஜகத்து * அஅ. அசத்தாகவே இருந்தது” என்று வர்ணித்தனர். (உசு)

உ. சூரியவாதியின் வியாகூலத்தன்மையில் திருஷ்டாந்தமும் பிரமாணமும்.

[கூஉ] ममस्याब्धौ यथाक्षाणि विह्वलानि तथास्य धीः ।

असंङ्केरसं श्रुत्वा निःप्रचारा विभेत्यतः ॥ २७ ॥

(அ-கை.)

சூரியவாதிகளின் வியாகூலத்தன்மையில் திருஷ்டாந்தத்தைக் கூறு கின்றார்:—

अब्धौ ममस्य अक्षाणि यथा विह्वलानि ॥

(சு-ம்.)

சமுத்திரத்தில் முழுகினவனது இந்திரியங்கள் எப்படி வியாகூலமு டையனவாகின்றனவோ.

அதாவது இக்கம்பம் காட்டுதலைப்போல மனமென்னும் சலனமுள்ள குதிரையை யைக் கட்டுதற்கு (நிறுத்துதற்குரிய) இடமாகிய அத்துவிதீய சத்தாகிய கம்பத்தைத் திடம் (நிச்சயிக்கப்பட்டது) அதிடம் (சந்தேகமுடையது) என்று பரீக்ஷித்தலோடு முழுக்கூவின் மதியாகிய பூமியில் நாட்டுதலாம் (சங்கை சமாதானங்களால் நிச்ச யித்தலாம்). பூர்வபக்ஷமாகிய அசைப்பால் சசையு(சந்தேகத்தோடு கூடியதற்கு) மாயின், மறுபடியும் பூர்வபக்ஷ சிராகரண (சமாதான) மென்னும் கடப்பாணாமுதலிய வற்றைக்கொண்டு இடித்தலால் திடமாகின்றது இந்த ஏதுவால் கிறந்தகர்த்தா சூரியவாதிகளின் மதத்தின் பூர்வபக்ஷத்தை (சங்கையை) மாதிரம் சொல்லுகின் றார் அதாவது நிரூபிக்கவில்லை.

* அஅ. கதராகிய புத்தரது சீடர்களிற் சிலர் மாத்தியமிகர் அதாவது சூரிய வாதிகளாவர். அவர் மதத்தில் சுருஷ்டிக்ரு முன்னும் பின்னும் சகல பதார்த்தங் களும் வேற்றுமையில்லாத சூரியமே சத்தே)பாம். மத்தியில் பிராந்தியினால் காமரூபவடிவமும் ஜகத்தும் தோற்றுகின்றன. இந்த ஜகத்தின் பிராந்தியும் சிரகிஷ்ட டானமாம். எது முதலிலும் கடையிலு மில்லையோ அது அசத்தியாசியின்படி காணற் சலம் இரச்சுசர்ப்பமுதலியவற்றைப்போல மத்தியிலு மில்லை. ஆகையால் சூரிய மே ப்ரமத்தத்துவமாம். இப்படி மாத்தியமிக (நாஸ்திக) அதுசாரிகள் “இது (ஜக த்து) முன் அசத்தாயிருந்தது” என்று வர்ணிக்கின்றார்கள்.

(அ-கை.)

திருஷ்டாந்தத்திற்கூறிய அர்த்தத்தைத் தார்ஷ்டாந்தத்திலும் பொருத்
துகின்றார்:—

तथा अस्य धीः अखंडैकरसं श्रुत्वा निःप्रचारा अतः बिभेति ॥

(ச-ம்.)

அதுபோல இவ்வசத்துவாதியின் புத்தி சுவகதமுதலிய மூன்றுபேதங்க
ளுமில்லாத அகண்டைகரவஸ்துவைக் கேட்டு அதிற் பிரவிருத்தியில்
லாததாய் அதனின் அஞ்சுகின்றது.

(வி-ம்.)

* அக. இவ்வசத்துவாதிகளின் புத்தி (அந்தக்கரணம்), அகண்டை
கரசவஸ்துவைக் கேட்டுக் * கூ0. சாகார (வடிவத்தோடுகூடிய) வஸ்துவிற்
போல அகண்டைகரசவஸ்துவிற் பிரவிருத்தியில்லாததாய் இவ்வகண்டை
கரசவஸ்துவினின்றும் பயத்தையடைகின்றது. (உஎ)

[கூ௩] गौडाचार्या निर्विकल्पे समाधान्ययोगिनाम् ।

साकारब्रह्मनिष्ठानामत्यंतं भयमूचिरे ॥ २८ ॥

(அ-கை.)

முற்கூறிய அர்த்தத்தில் ஆசாரியரது சம்மதியை (மேற்கோள்)க் காட்
டுகின்றார்:—

गौडाऽऽचार्याः साकारब्रह्मनिष्ठानाम् अन्ययोगिनां निर्विकल्पे समाधौ अत्यंतं
भयं ऊचिरे ॥

(ச-ம்.)

ஸ்ரீகௌடபாதாசாரியரும் * கூக. சாகாரப் பிரஹ்மத்தில் நிஷ்டையு

* கூ. அதிஷ்டாணப்பிரஹ்மத்தின் அஞ்ஞானத்தால் உட்பார்வையில்லாத
வெளிப் பார்வையுடைய சூரியவாதிகளும் அவர்களுக் குச் சமமானமான மற்ற அஞ்ஞா
னிகளுமாகிய புருஷர்களின்.

* கூ0. பாவ அபாவவடிவத்தோடுகூடிய வஸ்தவின் கண் புத்தி பிரவிருத்தி
யுடையதா தல்போல நிராகாரப் பிரஹ்மத்தில் பிரவிருத்திக்கிறதில்லை. ஆகையால்
சூரியத்தைக் கற்பிக்கின்றார்கள்.

* கூக விராட்டு அல்லது கோவுலகம் அல்லது வைகுண்டமுதலிய உலகங்க
ளில் வசக்கும் இருபுயம் நாற்புயமுதலிய சின்னங்களைத் தரித்துள்ள அல்லது
இராம கிருஷ்ண நரசிம்மமுதலிய அவதாரங்களைத் தரித்துள்ள விஷ்ணு, கைலாசா
முதலிய உலகவாசியாகிய சிவன்முதலியோரது சரீரம்; அல்லது அவர்களின் மூர்த்தி
(பிரதிமை); அல்லது யாதேனும் ஓர் ஆரோபிக்கப்பட்ட வஸ்து சாகாரமாம்.

டைய அந்நிய அஞ்ஞானிகளாகிய * கூஉ. யோகிகளுக்கு * கூங். நிருவி கற்பசமாதியில் மிகுந்த பயம் கூறலாயினர். (உஅ)

[கூச] अस्पर्शयोगो नामैष दुर्दर्शः सर्वयोगिभिः ।

योगिनो बिभ्यति ह्यस्मादभये भयदर्शिनः ॥ २९ ॥

(அ-கை)

ஸ்ரீகௌடபாதஸ்வாமிகள் எந்த வாக்கியத்தாற் சொல்லியருளினர் ? என்று கேட்கும் அவ்வுண்டாக அவரது * கூச. வார்த்திகவடிவ சலோ கத்தையே சொல்லுகின்றார்.—

अस्पर्शयोगः नाम एषः सर्वयोगिभिः दुर्दर्शः ॥

(சு-ம்)

* கூடு. அஸ்பரிசயோகம் என்னும் இந்நிருவிகற்பசமாதி எல்லாயோகி களாலும் காணுதற்கரியதாம்.

(வி-ம்)

உபசிஷத்தில் பிரசித்தமாபுள்ள இந்த அஸ்பரிசயோகமென்னும் நிரு விகற்பசமாதி சாகாரவஸ்துவின் தியானத்தில் நிலைபுடைய சகலவேகாந்

* கூஉ. முற்கூறிய சாகாரவஸ்துவில் சத்தத்தைப் பொருத்தும் உபாசகர்க ளுக்கு.

* கூங். தியாதாதிய னமுதலிய தூரிபுடியின் கற்பனையில்லாத சமாதி நீர் விகற்பசமாதி.

* கூச. ஸ்ரீ சங்கராசாரியஸ்வாமிகளின் ஞானவாகிய ஸ்ரீ கோவிந்தபாதாசாரி யரவர்களுக்குக் குருவும் ஸ்ரீ வியாசமுனிவரது புத்திரராகிய சுகசேவரது சிஷ்யரு மாகிய ஸ்ரீ கௌடபாதாசாரியர் அவர்களுல் செய்யப்பட்ட மாண்கேகிய உபசிஷத் தின் வார்த்திகமாகிப் காரியாகிய அத்தைவதமென்னும் மூன்றாவது பிரகரணத்தி னுள்ளது இவ்வார்த்திகமென்னும்-சுலோகமாம். வார்த்திக மென்பது மூலத்தில் சொல்லப்பட்டனவும், சொல்லப்படாதனவும், அறிதிற் சொல்லப்பட்டனவும், விருத் தமாகச் சொல்லப்பட்டனவும் கிப அவற்றின் சிந்தன (விசார) வடிவ வியாக்கியான விசேஷத்திற்காம்.

* கூடு. வர்ணாசிரமாதலிய தர்மங்களைடாவது பாபமாகிய மலத்தோடாவது அல்லது அநாத்மவஸ்துவோடாவது அல்லது (அநாத்மவஸ்துவோடாவது) எதனால் ஸ்பரிச (சம்பந்தம்) உண்டாகாமல் ஜீவனைப் பிரஹ்மத்தன்மையோடு பொருத்து கின்றதோ அப்படிப்பட்ட அத்வைத(பிரஹ்ம)த்தின் அநுபவம் (சாக்ஷாத்காரம்) அஸ்பரிசயோகம். அது உபசிஷத்தில் பிரசித்தமாம். அந்த அஸ்பரிசயோகத்தோடு கூடிய யோகி(நிர்க்குணப்பிரஹ்மசிஷ்டஞானிகளினதாம் இந்த அஸ்பரிசமென் னும் யோகம்.

தார்த்தனாஸ்திவல்லாத கர்மிகள்முதலிய யோகிகளாலும் காணுதற்கரிய தாம் அதாவது சிவனாதிவடிவ துக்கத்தால் அறியத்தக்கதாம் என்பது பொருள்.

(அ-கை.)

அந்தச் சமாதி அரிதாய் அடையத்தக்கதா மென்பதில் யுக்தியைக் கூறுகின்றார்:—

हि योगिनः अभये भयदर्शिनः अस्मात् बिभ्यति ॥

(சு-ம்)

எதனால் சாகாரத்தியானத்தில் நிலையுடையயோகிகள் அபயத்தில் பயத் தைக் காண்பவர்களாய் இதனினின்றும் (சமாதியினின்றும்) பயத்தை யடைகின்றார்களோ அதனால்.

(வி-ம்.)

எந்தக்காரணத்தினால் முன்(குக-கூடல்)கூறிய துவைதத்தைக் காணும் யோகிகள் பயமில்லாத நிர்விகற்பசமாதியில் நிர்ஜனப்பிரதேசத்தில் சிறுவர்க ளைப்போலப் பயத்தைக் காண்கின்றார்களோ அதாவது பயத்திற்கு ஏதுவாகுந் தன்மையைக் கற்பித்துக்கொண்டு இந்த அஸ்பரிசமென்னும் யோகமாகிய நிருவிகற்பசமாதியினின்றும் பயத்தை யடைகின்றார்களோ, அதனால் அந்த நிர் விகற்பசமாதி அவர்களுக்குக் கிடைத்தற்கரியதாம். (உக)

[கூரு] भगवत्पूज्यपादाश्च शुष्कतर्कपटूनमून् ।

आहुर्माध्यमिकान्भ्रातानचिंत्येऽस्मिन्सदात्मनि ॥ ३० ॥

(அ-கை)

ஸ்ரீமத் *குக. சங்கராசாரியசுவாமிகளாலும் இவ்வர்த்தம் சொல்லப் பட்டிருக்கின்றதெனக் கூறுகின்றார்:—

—

भगवत्पूज्यपादाः शुष्कतर्कपटून् अमून् माध्यमिकान् अचिंत्ये अस्मिन्सदात्मनि
भ्रातान् आहुः

* குக. சாஸ்திரார்த்தத்தை ஆசரித்தலாலும், உலகத்தை சாஸ்திரத்திற்சொல் லிய ஆசாரத்தில் நிலைநிறுத்துவதாலும், தாமும் (சாஸ்திரீயமாகிய ஆசாரத்தை) ஆச ரிப்பதனாலும் ஆசாரிய ரெனப்படுகின்றனர்.

(சு-ம்.)

* கூள. பகவத்பூஜ்யபாதராகிய ஸ்ரீசங்கராசாரியசுவாமிகளும் * கூஅ சுஷ்கதர்க்கத்தில் வல்லவர்களாகிய இந்த மாத்தியமிகராகிய * கூகூ. சூரிய வாதினைச் * க00. சிந்திக்கத்தகாத *க0க. இச்சத்தரூப பிரஹ்மாத்மாவில் பிராந்தர்கள் (பிராந்தியுடையவர்கள்) என்று கூறியிருக்கின்றனர். (௩0)

[கூகூ] अनाद्य श्रुतिं मौल्यादिमे बौद्धास्तमस्विनः ।

आपेदिरे निरात्मत्वमनुमानैकचक्षुषः ॥ ३१ ॥

(அ-கை.)

அந்த ஸ்ரீசங்கராசாரியரது வார்த்திகத்தைப் படனஞ்செய்கின்றார் :—

तमस्विनः अनुमानैकचक्षुषः इमे बौद्धाः मौल्यात् श्रुतिं अनाद्य निरात्मत्वं आपेदिरे ॥

(சு-ம்.)

அஞ்ஞானமாகிய இருளை உடையவர்களும், அதுமானேந்திர மொன் றையே (முக்கியமாக) உடையவர்களுமாகிய இந்தப் பெளத்தர்கள் (புத்த னது சீடர்கள்) * க0உ. மூர்க்கத்தன்மையால் சுருதியை (வேதத்தை) அநா தரஞ்செய்து சொரூபமில்லாத சூரியத்தன்மையை அறிகின்றார்கள் (௩௧)

கூள எவரது பாத (சரண)ம் பகவான்களால் அதாவது ஐசுவரிய சம்பன்ன ராகிய இராஜாமுதலியோர்களால் அல்லது பத்மபாதர்முதலிய விஷ்ணுவாதிகளின் அவதாரத்தால் பூஜ்யமா (ஆசாரியராகத்தக்கதா) யிருக்கிறதோ அல்லது எவருக் குப் பகவத் கோவிந்தபாதரது சரணம் பூஜ்யமாயிருக்கின்றதோ அப்படிப்பட்டவர் பூஜ்யபாதர்.

* கூஅ. அவிஷ்டத்தைச் சம்பாதித்தலாகிய அல்லது நவீன (புதிய) அர்த்தத் தைக் கற்பித்தலாகிய தர்க்கம், சுதர்க்கம் குதர்க்கமென இருவகையாம். சுருதிக்கு விரோதமில்லாதது சுநர்க்கம். சுருதிக்கு விரோதமானது குநர்க்கம். விரசமா (சுவையற்றதா)யும் நிஷ்பலமா (பயனற்றதா)யுமிருத்தலால் குதர்க்கம் சுஷ்கதர்க்க மெனப்படும். நாஸ்திகர் வேதத்தைப் பிரமாணமாகக் கொள்ளாததால் அவர்கள் சுஷ் கதர்க்கத்தில் தேர்ந்தவராவர்.

* கூகூ. மாத்தியமிக மதாநுசாரிகளை.

க00. அந்நிய (அநாத்ம்) வஸ்துக்களைப்போல் சிந்திக்கும் விருத்தியாகிய சித் தத்திற்கு விஷயமாகாத.

* க0க. ஓரிடத்தும் (சுருணநர்க்குண வஸ்துக்களில்) நிலை (நிச்சயம்) பெறாது சூரியத்தில் நிலைத்தலால் பிராந்திகளாவர்.

* க0உ. அற்பஞ்ஞாதுவமிருக்கச் சர்வஞ்ஞத்தன்மையின் அபிமானமுடைமை மூர்க்கத்தன்மை.

௩. சிருஷ்டிக்குமுன் சூரியமிருந்தது என்னும் சூரியவாதியின் பகஷத்தினை
விகற்பத்தோடு துஷித்தல்.

[௯௭] शून्यमासीदिति ब्रूषे सद्योगं वा सदात्मताम् ।
शून्यस्य न तु तद्युक्तमुभयं व्याहतत्वतः ॥ ३२ ॥

(அ-கை.)

இப்போது அசத் (சூரிய) வாதத்தை விகற்பித்துத் துஷிக்கின்றார் :-

शून्यं आसीत् इति सद्योगं ब्रूषे वा सदात्मतां । तत् उभयं शून्यस्य व्याहतत्वतः
न तु युक्तम् ॥

(சு-ம்.)

“சூரியமே முன் இருந்தது” என்னும் கூக-வது. கூனாகவாக்கியத்
தால் சூரியத்திற்குச் சத்தோடு சம்பந்தம் சொல்லுகிறாயா? அல்லது சத்
துருபத்துவம் சொல்லுகிறாயா? அந்த இரண்டு பகஷமும் சூரியத்திற்கு
விரோதமா யிருத்தலால் பொருந்தா.

(வி-ம்.)

சூரியவாதி! “சிருஷ்டிக்குமுன் சூரியமே இருந்தது” என்னும் வாக்கியத்தால் நீ சூரியத்திற்குச் சத்தையாகிய பரஜா தியோடு சம்பந்தம் சொல்லுகிறாயா? அல்லது சூரியத்திற்குச் சத்துருபத்துவம் சொல்லுகிறாயா? என்பது விகற்பத்தின் பொருள். சத்தையோடு சம்பந்தம் அல்லது சத்துருபத்தன்மைவடிவம் என்னும் அவ்விரண்டுபகஷமும் சூரியத்திற்கு *௧௦௩. வியாகாதவடிவதேதாஷமிருத்தலாற் பொருந்தா என்பது பொருள் (௩௨)

[௯௮] न युक्तस्तमसा सूर्यो नापि चासौ तमोमयः ।
सच्छून्ययोर्विरोधित्वाच्छून्यमासीत्कथं वद ॥ ३३ ॥

(அ-கை.)

வியாகாதத்தன்மையைத் திருஷ்டாந்தபூர்வமாகத் திடப்படுத்துகின்றார் :-

सूर्यः तमसा युक्तः न च असौ तमोमयः अपि न सच्छून्ययोः विरोधित्वात् शून्यं
आसीत् कथं वद ॥

* ௧௦௩. அதனை (சூரியத்தை) அசத்தென்றும் கூறி, மறுபடியும் அதனை இரு
ளோடுகூடிய அல்லது இருள்வடிவமாகிய சூரியன் என்பதுபோலச் சத்தின் சம்பந்த
தழுடையது என்றும் சொல்லுதல் வியாகாதமாம்.

(சு-ம்.)

எப்படிச் சூரியன் இருளோடுகூடியதுமன்றோ, இச்சூரியன் இருள் வடிவமும் அன்றோ, அப்படிச் சத்திற்கும் சூரியத்திற்கும் பரஸ்பரம் விரோதமிருத்தலால் சூரியமே இருந்த தென்பது எப்படியாம்? சூரியவாதி! நீ சொல்லுவாயாக. வியாகாததோஷத்தோடு கூடியிருத்தலால் எவ்விதத்தாலுமாகாது என்பது பொருள். (௩௩)

(அ-கை.)

[கூக] वियदादेर्नामरूपे मायया सुविकल्पिते ।

सून्यस्य नामरूपे च तथा चेजीव्यतां चिरम् ॥ ३४ ॥

அப்படியானால் சித்தாந்தி! தமது மதமாகிய வேதாந்தத்தில் ஆகாயமுதலியவற்றிற்கு நிருவிகற்பப்பிரஹ்மத்தில் யாதொரு சத்தையாகிய இருப்பு இருக்கின்றதோ அது வியாகாதத்தை அடைகின்றதேயென் றுசங்கித்துக் கூறுகின்றார் :—

(சு-ம்.)

वियदादेः नामरूपे मायया सुविकल्पिते ॥

ஆகாயமுதலியவற்றின் நாமரூபங்கள் மாயையினால் சத்திற் கற்பிக் கப்பட்டிருக்கின்றன.

(அ-கை.)

அப்படியானால் சூரியத்தின் நாமரூபங்களும் மாயையால் சத்வஸ்து விற்கற்பித்தங்களாம் என்று சொல்லும் புத்தனது சிஷ்யனாகிய மாத்தியமிக வடிவ பௌத்தனுக்கு அபசித்தாந்தமெனும் சித்தாந்தபங்கம் உண்டாம் என்னும் அபிப்பிராயமாகக் கூறுகின்றார் :—

सून्यस्य नामरूपे च तथा चेत् चिरं जीव्यताम् ॥

(சு-ம்.)

சூரியத்தின் நாமரூபங்களும் அப்படியே மாயையினால் சத்வஸ்துவில் கற்பிக்கப்பட்டனவேயாமெனின் நீ * ௧௦௪. வெகுகாலம் வாழக்கட வாய். (௩௪)

* ௧௦௪. தனது சித்தாந்தத்தைவிட்டு வேதாந்தசித்தாந்தத்தைக் கிரகிக்கும் வாதியை நோக்கிச் சொல்லும் உபகாசகர்ப்பித அதாவது பரிகாசத்தை உள்ளடக்கிய ஆசீர்வாதமாம்.

ச. “சத்தே யிருந்தது” என்னும் சுருதியின் வாக்கியத்திற் சங்கைசமாதானம்.

[க00] सतोऽपि नामरूपे द्वे कल्पिते चेत्तदा वद ।

कुत्रेति निरधिष्ठानो न भ्रमः कचिदीक्ष्यते ॥ ३५ ॥

(அ-கை.)

அப்படியானால் சூரியத்தைப்போலச் சத்வஸ்துவின் நாமரூபங்களும் கற்பிதமாகவே அங்கீகரிக்கவேண்டியனவாம்; உங்கள் அத்வைதமதத்தில் வாஸ்தவமாக நாமரூபங்களிரண்டு மில்லாமையால் என்று வாதி சங்கைக்கின்றான் :—

सतः अपि नामरूपे द्वे कल्पिते चेत् ॥

(ச-ம்.)

சத்தின் நாமரூபங்கள் இரண்டும் கற்பிதங்களா மெனின்.

(அ-கை.)

வாதி! இந்த உனது பூர்வபக்சம் விகற்பத்தைச் சகியாமையால் * க00. அயுத்தமேயாம் என்னும் அபிப்பிராயமாகச் சித்தாந்தி சங்கையை நிவிருத்திக்கின்றார்.

तदा कुत्र इति वद ॥

(ச-ம்.)

அப்போது எந்த அதிஷ்டானத்தில் கற்பிதமாம். அதனைச் சொல்லு.

(வி-ம்.)

இங்கே இது அபிப்பிராயமாம் :—சத்தின் நாமரூபங்களும் கற்பிதமா மென்று சொல்லும் வாதியைச் சத்தின் நாமரூபங்கள் சத்தாகிய அதிஷ்டானத்திற் கற்பிதமா? அல்லது அசத்திற் கற்பிதமா? அல்லது ஜகத்திற் கற்பிதமா? என்று சித்தாந்தி கேட்கிறார். இம்முன்று பக்சங்களில் முதற்பக்சம் பொருந்தாது; ஏனெனின், சத்திமுதலியவற்றிற்கு வேறாகிய வெள்ளிமுதலியவற்றின் நாமரூபங்களின் ஆரோபம் வெள்ளிமுதலியவற்றிற்கு வேறாகிய சத்திமுதலிய அதிஷ்டானத்திற் காணப்படுதலால் சத்தின் நாமரூபங்கள் சத்தாகிய தன்னிலேயே கற்பிக்கப்படுதல் பொருந்தாமையால். இரண்டாவது பக்சமும் பொருந்தாது; அசத்தாகிய சூரியத்திற்கு அதிஷ்டானத்தன்மை பொருந்தாமையால். மூன்றாவது பக்சமும்

க00. சத்திற்கு நாமமும் (வாசகமாகிய சத்தமும்) உருவம் (ஸ்தூலமுதலிய வடிவமும்) இல்லாமையால் யுத்தியில்லாததாம்.

பொருந்தாது; சத்தினின்றும் உண்டாகி ஜகத்திற்குச் சத்தினது நாமரூபங்களின் கற்பனைக்கு அதிஷ்டானமாதன்மை பொருந்தாமையால்.

(அ-கை)

அப்படியானால் சத்தின் நாமரூபங்களது கற்பனைக்கு அதிஷ்டானம் வேண்டாம். இச்சத்தின் நாமரூபங்களின் கற்பனை அதிஷ்டானமின்றியும் ஏன் உண்டாகலாகாது என்றசங்கித்துக் கூறுகின்றார்:—

निरधिष्ठानः भ्रमः क्वचित् न ईक्ष्यते ॥

(சு-ம்.)

அதிஷ்டானமில்லாத பிராந்தி ஓரிடத்தும் காணப்படுகிறதில்லை. (௩௫)

[௧௦௧] सदासीदिति शब्दार्थभेदे वैगुण्यमापतेत् ।

अभेदे पुनरुक्तिः स्यान्मैवं लोके तथेक्षणात् ॥ ३६ ॥

(அ-கை.)

அப்படியானால் “இது முன் அசத்தாகவே யிருந்தது” என்பதில் தாம் வியாகாததோஷம் கூறியதுபோல “சௌமியனே! இதுமுன் சத்தாகவே இருந்தது” என்னுமிடத்தும் தோஷ மிருக்கின்ற தென்று வாதி சங்கிக்கின்றான்:—

‘सत् आसीत्’ इति शब्दार्थभेदे वैगुण्यं आपतेत् । अभेदे पुनरुक्तिः स्यात् ॥

(சு-ம்.)

“சத்து இருந்தது” என்னுள் சுருதியிலுள்ள இரண்டு சப்தங்களின் அர்த்தம் பேதமா? அபேதமா? சத்தார்த்தம் பேதமாகுமாயின் சித்தார்த்தபங்க மென்னும் விரோதத்தன்மை உண்டாம். அபேதமாகுமாயின் கூறியதுகூறலென்னும் குற்ற முண்டாகும்.

(வி-ம்.)

“இது முன் சத்தாகவே யிருந்தது” என்னும் சுருதியிலுள்ள தோஷத்தைக் காட்டுகின்றான்:—“சத்து” “இருந்தது” என்னும் பின்னமாகிய இரண்டு சப்தங்களின் அர்த்தங்களுக்கும் பேதமிருக்கிறதா? இல்லையா? பேதம் உண்டெனின் * ௧௦௧. அத்வைதத்துக்குக் கேடுண்டாம்.

* ௧௦௧. இரண்டு சத்திருத்தலால் அத்வைதத்திற்குக் கேடுண்டாம்.

பேதமில்லையெனின் * ௧௦௭. புருக்தியாகிய கூறியதுகூறலென்னுங் குற்ற முண்டாகும். ஆகையால் “சத்து” “இருந்தது” என்று சொல்லுதல் பொருந்தாது.

(அ-கை.)

சித்தாந்தி இரண்டாவதான பேதமில்லை யென்னும் பகஷத்தை அங்கி கரித்து முற்கூறிய புருக்திதோஷத்தைப் பரிகரிக்கின்றார் :—

एवम् मा ॥

(சு-ம்.)

“சத்திருந்தது” என்னுமிடத்துத் தோஷ மிருக்கின்றது என்று சொல்லலாகாது.

(அ-கை.)

அப்படியானால் (சத்திருந்தது என்னு மிரண்டு சப்தங்களின் அர்த்தத் திற்கு அபேதத்தை அங்கிகரித்தலில்) கூறிய புருக்திதோஷத்திற்குப் பரி காரம் யாது என்றாசங்கித்துக் கூறுகின்றார் :—

लोके तथा ईक्षणात् ॥

(சு-ம்.)

உலகத்தில் அவ்விதப் பிரயோகத்தைக் காணுதலால்.

(நக.)

[௧௦௨] कर्तव्यं कुरुते वाक्यं ब्रूते धार्यस्य धारणम् ।

इत्यादिवासनाऽऽविष्टं प्रत्यासीत्सदितीरणम् ॥ ३७ ॥

(அ-கை.)

அப்படியானால் உலகத்தில் சத்து இருந்தது என்னும் இவ்வித இர ண்டிபொருளுடைய இரண்டு சொற்களை உச்சரித்தலாகிய பிரயோகங்க ளில் புருக்தி இல்லை யென்பது எங்கே பார்க்கப்பட்டது என்றாசங்கித் துக் கூறுகின்றார் :—

कर्तव्यं कुरुते वाक्यं ब्रूते धार्यस्य धारणम् ॥

* ௧௦௭. ஒருமுறை உச்சரிக்கப்பட்ட சத்தத்தையேனும் அர்த்தத்தையேனும் மறுபடியும் உச்சரித்தல் புருக்திதோஷமாம். அது சத்தப்புருக்தி அர்த்தப்புருக்தி என இரண்டு வகையாம். அவற்றுள் வெவ்வேறு பொருளுடைய சத்தங்களுக்குப் புருக்திதோஷமு மில்லை. ஆனால் ஒரு பொருளுடைய சமான அல்லது விலக்ஷண சப்தங்களை உச்சரித்தலால் அர்த்தப்புருக்தியாம். அது தோஷவடிவமாம். அஃது இங்கே இருக்கின்றது.

(சு-ம்.)

காரியத்தைச் செய்கிறான். வாக்கியத்தைச் சொல்லுகிறான். தரிக் கத்தக்கதனைத் தரிக்கிறான்.

(அ-கை.)

உலகத்தில் இப்படிப் பிரயோகமிருக்குக. இதனால் ‘சத்தே இருந் தது’ என்னும் சுருதியில் என்ன கிடைத்ததெனக் கூறுகின்றார் :—

इत्यादि वासनाविष्टं प्रति ‘सत् आसीत्’ इति ईरणम् ॥

(சு-ம்.)

* க௦அ. இவைமுதலிய உலகப்பிரசித்தமாகிய புருகத்திதோஷமுத லிய பிரயோகங்களினது வாசனைகளின் ஆவேசத்தோடுகூடிக் கேட்கும் புருஷனை நோக்கிச் “சத்திருந்தது” என்று சுருதி சொல்லியிருக்கின் றது. (௩௭)

[க௦௩] कालभावे पुरेत्युक्तिः कालवासनया युतम् ।

शिष्यं प्रत्येव तेनात्र द्वितीयं न हि शंक्यते ॥ ३८ ॥

(அ-கை.)

அப்படியானால் அத்விதீயவஸ்துவில் பூதகால * க௦க. மில்லாமை யால் “சிருஷ்டிக்குமுன் சத்திருந்தது” என்று சொல்லுதல் பொருத்த மில்லாததாமென் றுசங்கித்துக் கூறுகின்றார் :—

कालभावे ‘पुरा’ इति उक्तिः कालवासनया युतम् शिष्यं प्रति एव ॥

(சு-ம்.)

அத்விதீயவஸ்துவில் பூதமுதலிய காலங்களில்லா திருக்கவும் “முன்” என்னும் சுருதிவாக்கியம் பூதபௌஷியத்துமுதலிய காலத்தின் வாசனை

* க௦அ. இங்கே முதலியவென்னுஞ்சொல்லால் இழு; இழு! என்று தண் ணீர் இரைத்தல் முதலியவற்றிலும், அகோ! அகோ! என்று சந்தோஷத்திலும், அடி! அடி! கொல்லு! கொல்லு! பிடி! பிடி! என்று கோபத்திலும், அடே! அடே! என்று பயத்திலும், கொடு! கொடு! என்று ஏழைமையிலும், நிரந்தையிலும், துதியிலும் புருகத்திதோஷமில்லை யெனல் கொள்ளப்படும்.

* க௦க. காலமில்லாத பரமாத்மாவில் காலமிருக்கின்றதா? அல்லது கால முடையதில் காலமிருக்கின்றதா? முதற்பக்ஷத்தில் வியாகாதமும், இரண்டாவது பக்ஷத்தில் ஆத்மாசிரயமுதலிய தோஷங்களும் உண்டாகின்றன. அந்தத் தோஷங் களை இர-வது சுலோகத்திற் சொல்லியபடி கண்டுகொள்க. இவ்விதத்தால் பிரஹ் மத்தில் காலத்தின் அபாவ மிருக்கின்றது.

யோடுகூடிய சிஷ்யனைக்குறித்ததா யிருக்கின்றது; யதார்த்தத்தன்மை அபிப்பிராயத்தா விருப்பதன்று.

(அ-கை.)

அப்படியானால் ஜகத்தின் உற்பத்திக்குமுன் பூர்வகாலமுதலியவடிவினதாகிய ஜகத்தின் பிராகபாவத்நால் பிரஹ்மத்திற்கு அபாவவடிவ துவைத் தோடுகூடியதன்மை * கக0. உண்டாகுமென் றுசங்கித்துச் சுருதியின் பிர விருத்தி பாவாபாவமாகிய துவைதத்தின் அநுபவஜந்ரிய சம்ஸ்காரவடிவ வாசனையின் ஆவேசத்தோடுகூடிய சுரோதாவிற்கு அறிவிக்கும்பொருட் டாயிருத்தலால் இவ்வத்வைதத்தில் மிகுந்த சங்கைசெய்தல் தகுதியன்றெ னக் கூறுகின்றார் :—

तेन अत्र द्वितीयं शक्यते न हि ॥

(ச-ம்.)

அக்காரணத்தால் பிரஹ்மத்தில் துவைதம் சங்கிக்கப்படுகிறதில்லை. ()

[308] चोद्यं वा परिहारो वा क्रियतां द्वैतभाषया ।

अद्वैतभाषया चोद्यं नास्ति नापि तदुत्तरम् ॥ 39 ॥

(அ-கை.)

இப்போது சித்தாந்தத்தின் இரகசியத்தைக் கூறுகின்றார் :—

चोद्यं वा परिहारः वा द्वैतभाषया क्रियतां अद्वैतभाषया चोद्यं न अस्ति ।
तदुत्तरं अपि न ॥

(ச-ம்.)

வினாவாவது விடையாவது * ககக. துவைதவார்த்தையினால் செய்யப் படுகிறது. * ககஉ. அத்வைத வார்த்தையால் வினாவு மில்லை; அதற்கு விடையு மில்லை.

* கக0. ஒன்று பிரஹ்மம் (அதுயோகி); மற்றையது அதில் ஜகத்தின் (பிரதி யோகியின்) அபாவம். ஆகையால் பிரஹ்மத்திற்குத் துவைதத்தோடுகூடியதன் மையுண்டாம்.

* ககக. அஞ்ஞானியின் திருஷ்டியால் ஆரோபிக்கப்பட்ட துவைதத்தை விஷயஞ்செய்யும் பாஷை (துவைதபாஷை)யினால் வினாவிடைகள் பொருந்தும்.

* ககஉ. சகல ஆரோபத்தோடுகூடிய மனதையும் வாக்காகிய தன்னையும் நிஷேத(அபவாத)ஞ்செய்தல்வாயிலாகத் தர்மமில்லாத பிரஹ்மத்தைப் போதிக் கும் பாஷையாகிய அத்வைதபாஷையால் வினாவிடை பொருந்தா.

(வி-ம்.)

வியவகாரதசையில் விகற்பமாகிய வினாவும் விடையும் கற்பிக்கத்தக்கனவாம். பரமார்த்த (வாஸ்தவ)மாகவோ அத்வைதமே யதார்த்தவஸ்துவாம் என்பது பொருள். (௩௬)

௩. வாஸ்தவதுவைத மில்லை யென்பதில் ஸ்மிருதிப்பிரமாணம்.

[௧௦௩] तदा स्तिमितगंभीरं न तेजो न तमस्ततम् ।

अनाख्यमनभिव्यक्तं सत्किंचिदवशिष्यते ॥ ४० ॥

(அ-கை.)

பரமார்த்தமாகத் துவைதமில்லை யென்பதில் ஸ்மிருதியைப் பிரமாணமாக்குகின்றார் :—

तदा स्तिमितगंभीरं न तेजः न तमः ततं अनाख्यं अनभिव्यक्तं सत् किंचित् अवशिष्यते ॥

(சு-ம்.)

அப்போது நிச்சலமாயும், ஆழமாயும், தேயுவடிவமல்லாததாயும், இருளல்லாததாயும், வியாபகமுள்ளதாயும், சொல்லக்கூடாததாயும், வெளிப்படையில்லாததாயு மிருக்கும் சத்துவடிவ ஓர் வஸ்து மிஞ்சியிருக்கின்றது.

(வி-ம்.)

அப்போது பிரளயகாலத்தில் நிச்சலமும், அதாவது கிரியையில்லாததும், கெம்பீரமும் அதாவது மனதினால் விஷயஞ்செய்யத்தகாததும், தேயுல்லாததும் அதாவது * கக௩ தேயுத்தன்மைச்சாகியபின் அதிகரணமல்லாததும், இருளாகிய அஞ்ஞானத்திற்கு விலக்ஷணமாகியதும் அதாவது ஆவரணமில்லாத சுபாவமுடையதும், வியாபகமும், வியாக்கியானஞ்செய்யக்கூடாததும், பிரகடமில்லாததும் அதாவது நேத்திரமுதலிய இந்திரியங்களுக்கும் விஷயமாகாததும், சத்தும் அதாவது ரூபியத்தின் விலக்ஷணமும், இதனுலேயே இஃது எனுந்தன்மையால் சொல்லக்கூடாததுமாகிய வஸ்து எதுவோ அது மிஞ்சியிருக்கின்றது. அதாவது துவைதமா

* கக௩. எல்லாக்கடங்களிலும் கடத்துவமாகிய ஜாதியும், எல்லாப்பிராஹ்மணரிலும் பிராஹ்மணத்துவமாகிய ஜாதியு மிருத்தல்போல, சூரியன் சந்திரன் முதலிய சகல தேயு(பிரகாசக்)களிலும் தேயுத்தன்மைச்சாகியாகிய தர்ம முண்டு. அதன் ஆசிரயமாகாததாம்; பரப்பிரகாசமும் மித்தையுமாகிய சூரியன்முதலிய ஜோகிகளுக்கு விலக்ஷணமாய் (சுவயம்பிரகாசமாயும் சத்தியமாயும்) இருத்தலால்.

கிய ஜகத்தின் நிஷேதத்திற்கு * ௧௧௪. எல்லையாக நிலைத்திருக்கின்றது என்பது பொருள். (௪௦)

௬. ஆகாயத்தின் அசத்துத்தன்மையில் சங்கைசமாதானம்.

[௧௦௬] நनु भूय्यादिकं मा भूत्परमाण्वंतनाशतः ।

कथं ते वियतोऽसत्त्वं बुद्धिमारोहतीति चेत् ॥ ४१ ॥

(அ-கை)

அப்படியானால் உற்பத்தியுடையனவா யிருத்தலால் அநித்தியமாகும் பூமிமுதலியவற்றிற்கு அசத்துத்தன்மை யிருக்குக. நித்தியமாகிய ஆகாயத்திற்கு அசத்துத்தன்மை அத்வைதவாதியாகிய தம்மால் எப்படி அங்கீகரிக்கப்படுகின்ற தென்று வாதி * ௧௧௫. சங்கிக்கின்றான் :—

ननु परमाण्वंतनाशतः भूय्यादिकं माभूत् वियतः असत्त्वं ते बुद्धिं कथं आरोहति इति चेत् ॥

(சு-ம்.)

அங்ஙனமாயின் பிருதிவி அப்புத் தேயு வாயுக்களின் பரமாணுக்களாகிய அவயவங்களுக்கு * ௧௧௬. நாசமிருத்தலால் பூமிமுதலியவைகள் சத்தியமாதல்வேண்டாம். ஆனால் சித்தாந்தி! ஆகாயத்தின் அசத்துத்தன்மை தமது புத்தியில் எப்படி ஏறுகிறது என்பாயாயின் வாதியே! கேள். (௪௧)

[௧௦௭] अत्यंतं निर्जगद्वचोम यथा ते बुद्धिमाश्रितम् ।

तथैव सन्निराकाशं कुतो नाश्रयते मतिम् ॥ ४२ ॥

(அ-கை.)

சித்தாந்தியானவர் திருஷ்டாந்தத்தை ஆசிரயித்து முற்கலோகத்திற் கூறிய சங்கையைப் பரிகரிக்கின்றார்:—

* ௧௧௪. தனது விவர்த்தமாயிருத்தலால் தனது சொரூபமேயாகிய ஜகத்தின் அத்தியந்தாபாவத்தின் அதுயோகியாகிய அதிஷ்டானரூபமாயிருத்தலால்.

* ௧௧௫. தனது பக்ஷத்தில் தளர்ச்சியடைந்த வாதியானவன் நியாயமதப்படி மூலசுலோகத்திற் சங்கிக்கின்றான்.

* ௧௧௬. நையாயிகர்களது மதத்தில் பிருதிவிமுதலிய நான்கு பூதங்களின் உபாதானமாகிய பரமாணுக்கள் நித்தியமாக ஒப்பப்பட்டிருக்கின்றன. அவற்றிற்கு நாசம் அவர்கள் மதப்படி சொல்லுதல் பொருந்தாதாகையால் இங்கே நாசமென்னும் பதத்திற்கு வியோகமே (பிரிவே) பொருளாம். சானரத்தின் வழியாய் உட்சென்ற சூரியனது கிரணத்தில் தோற்றும் துட்பமாகிய தூசிநீரியணுகமாம் (திரிசரேணுவாம்). அதன் மூன்றாவது பாகத்திற்கு அணுவென்றும், ஆறாவது பாகத்திற்குப் பரமாணு வென்றும் பெயராம்.

अत्यंतं निर्जगद्योम यथा ते बुद्धिं आश्रितं तथा एव निराकाशं सत् मतिम्
कुतः न आश्रयते ॥

(சு-ம்.)

வாதி! ஜகத்தேயில்லாத ஆகாயம் எப்படி உனது புத்தியை ஆசிரயத்
திருக்கின்றதோ அப்படியே ஆகாயமின்றிய சத்தானது உன்மதியை ஏன்
ஆசிரயிக்கிறதில்லை.

(வி-ம்.)

ஜகத்தேயில்லாத என்பதற்கு ஜகத்மாத்திரம் (முழுதும்) இல்லாத
என்பது பொருள். (சஉ)

[௧௦௮] निर्जगद्योम दृष्टं चेत्प्रकाशतमसी विना ।

क दृष्टं किं च ते पक्षे न प्रत्यक्षं वियत्खलु ॥ ४३ ॥

(அ-கை.)

அநுபவிக்கப்பட்ட பதார்த்தத்திற்கு அசம்பவமில்லை யென்னும் நியா
யமாகிய உதாரணத்தை ஆசிரயித்து வாதி சங்கிக்கின்றான்:—

निर्जगद्योम दृष्टं चेत् ॥

(சு-ம்.)

பிருதிவிமுதலிய ஜகத்தில்லாத ஆகாயம் அநுபவிக்கப்பட்டதெனின்.

(அ-கை.)

ஆகாயத்தைக் காணுதலே சித்தியாதென்று சித்தாந்தி பரிகரிக்கின்
றார்:—

प्रकाशतमसी विना क दृष्टम् ॥

(சு-ம்.)

சூரியன்முதலியவற்றின் பிரகாசமு மிருளுமின்றி * ககள. எங்கே
கண்டாய்? சொல். ஓரிடத்தும் காணுதல் பொருந்தாது.

* ககள. விரிந்த சூரியன்முதலியவற்றின் பிரகாசமும் இருளுமாகிய இரண்
டன் சம்பந்தத்தால் உருவமில்லாத ஆகாயத்தில் பிராந்தியினால் கருமையுருவம்
தோற்றுகின்றது. அக்கருமையே பார்வைக்கு விஷயமாகின்றது; ஆகாய மன்று.
அந்தக் கருமையை ஆகாயத்தில் ஆரோபித்து “நான் ஆகாயத்தைப் பார்த்திருக்கின்
றேன்” என்று சொல்லுகிறாய். ஆனால் ஒளியுமிருளுமின்றி ஓரிடத்தும் ஆகாயம்
தோற்றதல் பொருந்தாது.

(அ-கை.)

அவகாசத்திற்குப் பிரத்தியக்ஷத்தன்மையை ஒப்புதலால் உன்னுடையது அவசித்தாந்தமுமாமெனக் கூறுகின்றார்.—

किंच ते पक्षे खलु वियत् प्रत्यक्षं न ॥

(சு-ம்.)

அன்றியும் உனது மதத்தில் நிச்சயமாகவே ஆகாயம் * ககஅ. பிரத்தியக்ஷ மென்னும் இந்திரியகோசர மன்று. (சந)

எ. சத்வஸ்துவின் தரிசனத்தில் சங்கைசமாதானம்.

[க0க] सदस्त्वु शुद्धं त्वस्माभिर्निश्चितैरनुभूयते तूष्णीं ।
स्थितौ न शून्यत्वं शून्यबुद्धेश्च वर्जनात् ॥ ४४ ॥

(அ-கை.)

அப்படியானால் காணுதலின் இன்மை சத்வஸ்துவிலும் சமானமாகுமே யென்றசங்கித்துச் சத்தாகிய பிரஹ்மம் அறிஞர் அஞ்ஞானிகளென்னும் * ககக. சகலஜனங்களது அநுபவத்தாலும் சித்தித்திருத்தலால் சத்வஸ்துவிலும் காணுதலின்மை ஆகாயத்திற்குச் சமானமாயிருக்கின்றதென்பது பொருந்தாதெனக் கூறுகின்றார்:—

सुद्धं सदस्त्वु तु निश्चितैः अस्माभिः तूष्णींस्थितौ अनुभूयते ॥

* ககஅ. ரூபியவாதிகள் மதத்தில் ஆவரணத்தினது அபாவத்தின் அதிகாரண (மலடிமைந்தனுக்குச் சமான)மாக ஆகாயம் சித்தித்தலால் இந்திரியகோசரமாகாது. நியாயமதத்தில் உற்பூத (பிரகடமுதலிய) பிருதிவி ஜலம் தேயு வெணும் திரவியங்களின் பிரத்தியக்ஷஞானம் நேத்திரேந்திரியத்தா லுண்டாம். உற்பூத உருவமும் ஸ்பரிசமுமுடைய பிருதிவி ஜலம் தேயுவென்னும் திரவியங்களின் பிரத்தியக்ஷஞானம் தொக்கிந்திரியத்தா லுண்டாம். மற்றச் சுரோத்திரம் சிங்ஹவை கிராணம் என்னும் இந்திரியங்களால் திரவியத்தின் பிரத்தியக்ஷஞான முண்டாகாது; ஆனால் ஒவ்வொரு குணம் கிரகிக்கப்படும் என்பது நியமமாம். ஆகாயம் உருவம் ஸ்பரிசம் என்னுங் குணங்களுடையதன்று. ஆகையால் ஆகாயம் இந்திரியகோசர (பிரத்தியக்ஷ) மாகாது.

* ககக. “நான் சத்தாயிருக்கிறேன்” என்று சாமானியவடிவமாகச் சகல ஜனங்களுக்கும் சொரூபஞான முண்டாகின்றது. “நான் சித்தாயிருக்கிறேன்” “நான் ஆந்தமாயிருக்கிறேன்” என்னுமிவை முதலிய விசேஷவடிவமாக ஞானிகளுக்கே சொரூபஞான முண்டாகின்றது, மற்றையோருக்கு உண்டாகிறதில்லை.

(சு-ம்.)

கேவல சத்வஸ்துவோ நிச்சயமுடையவர்களாகிய நம்மால் விகற்பமில்லாத உதாசீனதையில் அநுபவிக்கப்படுகின்றது.

(அ-கை.)

அப்படியானால் சும்மாவிருத்தலாகிய மௌனத்தில் சூரியமே இருக்கின்றது. வேறொரு வஸ்துவந் தோற்றமுமையால் என்றசங்கித்துச் சூரியமும் பொருந்தாதெனக் கூறுகின்றார்:—

च शून्यबुद्धेः वर्जनात् शून्यत्वं न ॥

(சு-ம்.)

சூரியத்தோற்றம் இல்லாமையால் மௌனதையில் * கஉ௦. சூரியத்துவ மில்லை. (சச)

அ. சத்வஸ்துவின் இருப்பிற் சங்கை சமாதானம்.

[கக௦] सद्बुद्धिरपि चेन्नास्ति माऽस्त्वस्य स्वप्रभत्वतः ।

निर्मनस्कत्वसाक्षित्वात्सन्मात्रं सुगमं नृणाम् ॥ ४५ ॥

(அ-கை.)

அப்படியானால் தூஷணீமவஸ்தையில் சத்தின் ஞானமில்லாமையால் சத்தினிருப்பும் பொருந்தாது, அதுவோ நிகழ்கின்றதே என்று வாதிசங்கிக்கின்றான்:—

सद्बुद्धिः अपि न अस्ति चेत् ॥

(சு-ம்.)

சத்தின் ஞானமும் இல்லையெனின்.

(அ-கை.)

அச்சத்து சொப்பிரகாசமாயிருத்தலால் அதன் ஞானமின்மை அத்வைதவாதியாகிய எமக்கு அநிஷ்டமன்று என்று சித்தாந்தி பரிசுரிகின்றார்:—

* கஉ௦. இங்கே இது இரகசியமாம்:— சூரியத்தின் ஞானமுண்டாகுமாயின் சூரியத்தை அறிபவனிருத்தலால் சூரியம் (எல்லாவற்றின் அபாவம்) பொருந்தாது. சூரியத்தின் ஞானமில்லாவிடினும் சாக்ஷியில்லாத சூரியம் பொருந்தாது. ஸ்புரணமில்லாத தூஷணீம் அவஸ்தையில் எதனால் எந்த வஸ்துவின் ஞானமு மில்லையோ அதனால் சூரியத்தின் ஞானமு மில்லாமையால் அப்போது சூரியமில்லை.

अस्य स्वप्नत्वतः मा अस्तु ॥

(சு-ம்.)

அப்போது இச்சத்து சொப்பிரகாசமாயிருத்தலால் சத்தின் ஞானம் வேண்டியதில்லை.

(அ-கை.)

தன்னை விஷயஞ்செய்யும் ஞானமில்லாதிருக்கச் சத்வஸ்து எப்படியறியக்கூடியதாமெனக் கூறுகின்றார்:—

निर्मनस्कत्वं साक्षित्वात् सन्मात्रं नृणाम् सुगमम् ॥

மனமில்லாத (நிருவிதற்ப) அவஸ்தைக்குச் சாக்ஷியாயிருத்தலால் கேவலவஸ்துவானது விசாரசீலராகிய நரர்களுக்கு வருத்தமின்றி * கஉக. அறியத்தக்கதாம். (சரு)

[ககக] मनोजृम्भणराहित्ये यथा साक्षी निराकुलः ।

मायाजृम्भणतः पूर्वं सत्तथैव निराकुलम् ॥ ४६ ॥

(அ-கை.)

இப்படி நிஷ்பிரபஞ்ச சாக்ஷியாகிய பிரத்தியகாத்மாவின் விளக்கத் தைத் தூஷணீம்ஸ்திதியில் காட்டி இந்தத் தூஷணீம்தசையாகிய திருஷ்டாந்தத்தின் வலியாற் சிருஷ்டிக்குமுன்னும் சத்வஸ்து அதுபோலவே அறியக்கூடியதாமெனக் கூறுகின்றார்:—

मनोजृम्भणराहित्ये यथा साक्षी निराकुलः तथा एव मायाजृम्भणतः पूर्वं सत् निराकुलम् ॥

(சு-ம்.)

எப்படிச் சாக்ஷியானது * கஉஉ. விசேஷபமில்லாததாயிருக்கிறதோ அப்படியே மாயையின் பரிணாமமாதலாகிய காரியத்திற்கெதிர்ப்படுந்தன்மை என்னும் கலக்கத்திற்கு முன் பிரளயாவஸ்தையில் சத்தாகிய பிரஹ்மம் * கஉங. வியாகூலமில்லாததாம். (சக்)

* கஉக. “நானிருக்கின்றேன்” என்று சாமானியமாகச் சத்தே தோற்றுக்கின்றது.

* கஉஉ. மனதின் சங்கற்ப விகற்பமாகிய விசேஷபமில்லாத கேவலமாயிருக்கிறது.

* கஉங. மாயையின் காரியமாகிய ஸ்தூல ரூபம்பிரபஞ்ச மென்னும் விசேஷபமில்லாதிருக்கின்றது.

௩. மாயாசக்தியின் வர்ணனம் கக௨-க௨௩.

க. மாயையின் இலக்ஷணமும் அதனால் துவைதமீன்மையும். கக௨-கக௮.

க. மாயையின் இலக்ஷணம்.

[கக௨] निस्तत्त्वा कार्यगम्यास्य शक्तिर्मायामिशक्तिवत् ।

न हि शक्तिः कचित्कैश्चिद्बुद्ध्यते कार्यतः पुरा ॥ ४७ ॥

(அ-கை.)

மாயையின் அசாதாரணதர்மமாகிய லக்ஷணம் யாதென்னும் ஆசங்கையுண்டாக அங்குக் கூறுகின்றார்:—

निस्तत्त्वा कार्यगम्या अस्य शक्तिः माया ॥

(சு-ம்)

மித்தையும் காரியத்தினால் அறியப்படுவதுமாகிய இந்தப் பிரஹ்மத்தின் சாமர்த்தியம் * க௨ச. மாயையாம்.

(வி-ம்)

ஐகத்திற்குக் காரணவஸ்துவாகிய பிரஹ்மத்திற்கு வேறுகிய வாஸ்தவ சொரூபமில்லாததும் ஆகாயமுதலிய காரியமாகிய இலிங்கத்தால் (ஏதுவால்) * க௨௩. அநுமிக்கத்தக்கதுமாயுள்ள இந்தச் சத்வஸ்துவின் சக்தியாகிய ஆகாயமுதலிய காரியங்களை உண்டாக்கும் சாமர்த்தியம் எதுவோ அது மாயை எனப்படும்.

* க௨ச. மாயையினது இலக்ஷணத்தின் பரீக்ஷை இதுவாம்:—தத்துவமில்லாததோ. (மித்தையோ) ஐகத்துமாம். அது காரியமாகிய இலிங்கத்தாலறியத்தக்கதன்று. ஆனால் பிரசித்தமாயும் காரியவடிவமாயு மிருக்கின்றது. பிரஹ்மம் காரியமாகிய இலிங்கத்தாலறியப்படுவதாயினும் அது மித்தையும் தானே தனது சக்தியுமாகாது. ஆனால் வாஸ்தவவடிவமும் சக்தியினொசியமு (சக்தியுடையது)மாம். மிருத்திகைமுதலியவற்றின் சக்தி மித்தையும் காரியமாகிய இலிங்கத்தாலறியப்படுவதுமாம். அது சத்தின் (பிரஹ்மத்தின்) சக்தியன்று. ஆகையால் மித்தையும் காரிய இலிங்கத்தாலறியப்படுவதுமாகிய சத்தின் சக்தி மாயையாகிய மூலப்பிரகிருதியாம் என்றும் இந்த மாயையின் இலக்ஷணத்திற் ற ஓரிடத்தும் அதிவியாப்தியில்லை.

* க௨௩. அதுமானப்பிரமாணத்தாலறியத்தக்க அநுமிதிப்பிரமாவின் விஷயமாகிய அவ்வதுமானம் இதுவாம்:—ஆகாயமுதலிய பிரபஞ்சமாகிய காரியம் தனது காரணமாகிய விவர்த்தோபாதானப் பிரஹ்மத்திலுள்ள சக்தியினாலுண்டாகியதாம்; காரியமாகையமல்; யாது யாது காரியமோ அது அது தத்தம் உபாதானகாரணத்திலுள்ள சக்தியினாலுண்டானதாம். அது அக்கினியிலுள்ள சக்தியினாலுண்டாகிய பொறிமுதலிய காரியங்களைப்போலவும், மண்ணிலுள்ள சக்தியினாலுண்டாகிய கடமுதலிய காரியங்களைப் போலவுமாம்.

(அ-கை.)

சக்தியுடையதாகிய பிரஹ்மவஸ்துவிற்கு வேறாகச் சக்தி யுண்டென்பதில் திருஷ்டாந்தத்தைக் கூறுகின்றார் :—

अभिशक्तिवत् ॥

(சு-ம்.)

அக்கினியின் தாகம் செய்யும் சாமர்த்தியம்போல.

(வி-ம்.)

* க௨சு. அக்கினிமுதலிய சக்தியுடையவற்றின் சொரூபத்திற்கு வேறாகப் * க௨எ. பொறிமுதலிய காரியமாகிய இலிங்கத்தால் அநுமிக்கத்தக்க அக்கினிமுதலியவற்றிலுள்ள சாமர்த்தியத்தைப்போல மாயாசக்தியுமிருக்கின்றது என்பது பொருள்.

(அ-கை.)

சக்தி காரியமாகிய இலிங்கத்தா லறியத்தக்கதா மென்பதை விய திரேகமுகமாகத் திடமாக்குகின்றார் :—

कैश्चित् क्वचित् कार्यतः पुरा शक्तिः न हि बुध्यते ॥

(சு-ம்)

எதனால் எவராலும் எவ்விடத்தும் அக்கினிமுதலிய சக்தியுடையவற்றின்கண் காரியத்திற்கு முன் சக்தி அறியப்படுகிறதில்லையோ அதனால் சக்தி காரியமாகிய இலிங்கத்தா லறியத்தக்கதாம். (சஎ)

[கக௭] न सद्रस्तु सतः शक्तिर्न हि वह्नेः स्वशक्तिता ।

सद्विलक्षणतायां तु शक्तेः किं तत्त्वमुच्यताम् ॥ ४८ ॥

(அ-கை)

இப்படி மாயாசக்தி காரியமாகிய இலிங்கத்தால் அறியத்தக்கதா மென்பதைச் சொல்லி, இப்போது பிரஹ்மத்திற்கு வேறாகச் சத்தையின்மையாகிய சக்தியின் மித்தியாத் தன்மையை உபபாதனஞ் செய்கின்றார் :—

सद्रस्तु सतः शक्तिः न ॥

*க௨சு. இங்கேமுதலிய வெணுஞ்சொல்லால் மண் ஜலமுதலியன கொள்ளப்படும்,

* க௨எ. இங்கே முதலியவென்னும் பதத்தால் கடம், குளிர்ச்சி, பொடிமுதலியவற்றைத் திரட்டிதல் என்பனமுதலிய அதனதன் காரியமும் கொள்ளப்படும்.

(சு-ம்.)

சத்வஸ்துவானது தானே சத்தாகிய தனது சக்தியாகாது.

(வி-ம்)

இங்கே இது அபிப்பிராயம்:—சத்வஸ்துவின் சக்தி சத்ரூபமா? அல்லது அசத்ரூபமா? என்பன இரண்டு விகற்பம். அவற்றுள் முதலில் சத்தின் சக்தி சத்ரூபமா மென்னும் முதற்பகூழ் பொருந்தாது. ஏனெனின், அப்படியாகுமாயின் அதாவது சத்தின்சக்தி சத்துவடிவமாகுமாயின் சத்திற்கு அபின்னமாயிருத்தலால் அச்சத்தின் சக்தியாகத்தகாததா யிருக்கின்றது.

(அ-கை.)

முகூறிய சக்தி சத்துவடிவ மன்று என்னும் அர்த்தத்தில் திருஷ்டாந்தத்தைக் கூறுகின்றான்:—

हि वहेः स्वशक्तिता न ॥

(சு-ம்.)

* கஉஅ. அக்கினிக்குத் தானே சக்தியாந்தன்மை யில்லை.

(அ-கை.)

சத்தின்சக்தி அசத்துவடிவமா மென்னும் இரண்டாவது பகூழ்த்திலும் அசத்துவடிவமாகிய சத்தின் சக்தி முயற்கொம்புபோன்ற சொரூப மில்லாமையால் துச்சமா? அல்லது பாதிக்கப்படாத சத்திற்கு விலக்ஷண மா அதாவது பாதமாகத்தக்கதா? என்னும் விகற்பத்தின் அபிப்பிராயத் தால் சித்தாரந்தி வாதியை டோக்கிக் கேட்கிறார்:—

सद्विलक्षणतायां तु शक्तेः किं तत्त्वम् उच्यताम् ॥

(சு-ம்)

சத்தி சத்துவிலக்ஷணம் அதாவது * கஉக. அசத்துவடிவமாகுமாயின் அச்சக்திக்குச் சொரூபம் யாது? கூறுக. (சஅ)

* கஉஅ. அக்கினி தானே தனது சக்தியாகாது. ஏனெனின், அக்கினியே அக்கினியின் சக்தியாகுமாயின், அக்கினியிருக்கப் பிரதிபந்தவடிவ மணிமந்திர ஒளஷதங்கனால் தாகமில்லாமற்போகின்றது. உத்தேஜமாகிய பிரதிபந்தத்தை மாற்றும் மணி மந்திர ஒளஷதமிருக்குமாயின் பிரதிபந்தம் இருக்குங்காலத்தும் தாக முண்டாகின்றது அவ்விரண்டும் உண்டாகலாகா. உண்டாகின்றமையால் அக்கினியின் சக்தி அக்கினிவடிவ மன்று; அக்கினிக்கு வேருமென விச்சயிக்கப்படுகின்றது.

* கஉக. சத்திற்கு விலக்ஷணமாகிய அசத்து என்பதற்கு இரண்டு பொருள்கள்:—ஒன்று சொரூபமில்லாததாம் (ருசியமாம்); மற்றொன்று பாதிக்கத்தக்க

[ககச] शून्यत्वमिति चेच्छून्यं मायाकार्यमिति रितम् ।

शून्यं नापि सद्यादृक्तादृक्त्वमिहेष्यताम् ॥ ४९ ॥

(அ-கை.)

அந்த மனிதக்கொம்புக்குச் சமானமா? அல்லது சத்திற்கு விலக்ஷணமா? என்னு மிரண்டு பக்ஷங்களுள் மனிதக்கொம்புக்குச் சமானமா மென்னும் முதற்பக்ஷத்தை அதுவதித்துத் துஷிக்கின்றார் :—

शून्यत्वं इति चेत् शून्यं मायाकार्यं इति ईरितम् ॥

(ச-ம்.)

சக்தியின் சொரூபம் சூரியமாமெனின் இன்மையாகிய சூரியம் மாயையின் காரியமாம் என்று முன் ஈச-வது சுலோகத்தில் உன்னாற் சொல்லப் பட்டிருக்கின்றது.

(வி-ம்.)

“சூரியத்தின் நாமரூபங்களிரண்டும் அப்படியே ஆகாயமுதலிய நாமரூபங்களைப்போலச் சத்திற்கற்பிதமாம் என்கொள்ளுவாயாயின் நீ வெகு காலம் வாழக்கடவாய்.” என்று முன் இந்தப் பிரகரணத்தின் ஈச-வது சுலோகத்திற்கூறிய வசனத்தால் நீ உனது வாயினாலேயே சூரியத்தை மாயையின் காரிய மென்று கூறியிருக்கின்றாய். ஆகையால் அச்சூரியவடிவமாகிய காரியம் சக்தி(முன் சித்தித்துள்ள மாயை)யின் சொரூபமாகாது என்பது பொருள்.

(அ-கை.)

ஆகையால் சக்தி சத்திற்கு விலக்ஷணமா மென்னும் இரண்டாவது பக்ஷம் மிஞ்சியிருக்கின்ற தென்று கூறுகின்றார் :—

शून्यं न सत् अपि न यादृक् तादृक् तत्त्वम् इह इष्यताम् ॥

(ச-ம்.)

சத்தின் சக்தி மனிதக்கொம்புபோலச் சொரூபமில்லாத சூரியமுமன்று ; பாதிக்கத்தகாததான சத்து மன்று ; ஆனால் எப்படி மிஞ்சியிருக்கின்றதோ அப்படிப்பட்ட சக்தியின் சொரூபம் இங்கே வேதாந்தசித்தாந்தத்தில் அங்கீகரிக்கவேண்டும்.

சொரூபமுடைய மித்தையாகிய அநிர்வசநீய அர்த்தமாம். ககன-வது பக்கத்தின் அக-வது டிப்பணத்திற் காண்க. அவ்விரண்டு அசத்தெனும் சொற்களின் அர்த்தத்தினுள் சக்திக்குச் சொரூபம் யாது? அதைச் சொல்லுக வென்பது வினாவின் அபிப்பிராயமாம்.

(வி-ம்.)

மாயையின் சொரூபம் சத்தாகவாவது அல்லது அசத்தாகவாவது சொல்லத்தகாததாம் அதாவது *கந0. அநிர்வசநீயமாம் என்பது அபிப் பிராயம். (சக)

* கந0. சத்தசத்தினும் விலக்ஷணத்திற்கு அநிர்வசநீய மென்று பெயராம். மாயையின் சொரூபம் சத்தெனின், அச்சத்து பிரஹ்மத்தின் பின்னமா? அல்லது அபின்னமா? பின்னமெனின், அவ்வைதத்தைப் பிரதிபாதிக்கும் சுருதிகளுக்கு விரோதமுண்டாகும். இடையின்றிய பிரஹ்மத்தில் அச்சத்தியின் நிலையும் சம்பவியாது. ஆகையால் பிரஹ்மத்தினும் பின்னமாகாது.

பிரஹ்மத்திற்கு அபின்னமாகிய சத்து சக்தியின் சொரூபமெனின், சக்திக்கும் சக்தியுடையதற்கும் ஐக்கியம் அசம்பாவமா மென்று ககந-வது சுலோகத்திற்கு கூறிய தோஷமுண்டாம். ஞானத்தினால் நிவிரூத்திக்கத்தக்க பதார்த்தமில்லாமை யால் சாதனத்தோடு ஞானத்தையும், ஞானத்தினால் சாதிக்கத்தக்க மோக்ஷத்தையும் பிரதிபாதிக்கும் வேதமுதலிய சாஸ்திரங்களும் வியர்த்தமாம்.

மாயையின் சொரூபம் அசத்தெனின், அசத்தாகிய மாயை பாவரூப (உண்மைவடிவ) மாகிய ஜகத்திற்குக் காரணமாதல் சம்பவியாது. கீதையின் இரண்டாவது அத்தியாயத்தின் கக-வது சுலோகத்தில் கூறிய “அசத்திற்குப் பாவமில்லை (இருப்பில்லை)” என்னும் பகவானது வாக்கியத்திற்கு விரோதமுண்டாம். ஆகையால் மாயையின் சொரூபம் அசத்தென்பதும் பொருந்தாது. ஆனால் சத்தசத்திற்கு விலக்ஷணம் மாயையின் சொரூபமாம்.

இங்கே இது சங்கையாம்:—சத்திற்கு விலக்ஷணம் அசத்தாம். அதனை அசத்திற்கு விலக்ஷணமென்று சொல்லுதல் விருத்தமாம். அதுபோல அசத்திற்கு விலக்ஷணம் சத்தாம். அதனைச் சத்திற்கு விலக்ஷணமெனல் விருத்தமாம். ஆகையால் சத்தசத்திற்கு விலக்ஷண மென்று சொல்லுதலால் மாயைக்கு யாதொரு சொரூபமும் சித்திக்கவில்லை. அல்தின்றி ஞானத்தினால் நிவிரூத்தியாகத்தக்க பிரபஞ்சம் சித்தியாது. இதனால் ஞானமுதலியவை வியர்த்தமாம்.

இச்சங்கைகீத்சீ சமாதான மிதுவாம்:—இங்கே சத்திற்கு விலக்ஷண மென்னுஞ் சொல்லிற்குப் பொருள் அசத்தென்பது கருத்தன்று. ஆனால் மூன்றுகாலத்திலும் பாதிக்கத்தகாதது சத்து. அதனினும் விலக்ஷண மென்றதினால் பாதிக்கத்தக்கது என்பது சத்விலக்ஷண மென்னும் சொல்லிற்குப் பொருளாம். அசத்திற்கு விலக்ஷணமென்னும் சத்தத்திற்கு அர்த்தம் சத்தென்பது கருத்தன்று. ஆனால் அசத்தென்பது சொரூபமில்லாததா (சூநியமா)ம். அதற்கு விலக்ஷண மென்றதினால் சொரூபமுடைய தென்பது அசத்விலக்ஷண மென்னும் சொல்லிற்குப் பொருளாம். பாதமாகத்தக்க (மித்தையென்று நிச்சயிக்கத்தக்க) சொரூபமுடைய வஸ்து சத்சத் (சத்தசத்திற்கு)விலக்ஷண மெனப்படும். அதனையே அநிர்வசநீய மென்றுக் கூறுவர். இவ்வாற்றால் மாயையிலும், அதன் காரியமான ஆகாயமுதலிய வியாவகாரிகவஸ்துக்களிலும், சொப்பனம் இரச்சுர்ப்பமுதலிய பிராதிபாஸிகவஸ்துக்களிலும் முழுவதிலும், பாதையோக்கிய சொரூபமுடைய தென்பதே அநிர்வசநீயமெனும் பதந்திற்கு அநித்தமாம்.

உ. மாயை அநிர்வசநீயமா மென்பதில் சுருகிப்பிரமாணம்.

[ககரு] நாகாசீநோசாசீதாநீ கித்வமூத்ம: ।

சயோகாத்தமச: சத்வ் ந ச்வதஸ்தநிவேதாநா ॥௩௦॥

(அ-கை.)

மாயை சதசத்திற்கு விலக்ஷணமா மென்னும் இவ்வர்த்தத்தில் சுருதிப்பிரமாணத்தைக் கூறுகின்றார்:—

ததானீ ந அஸத் அசீத் நோ சத் அசீத் கித் தம: அமூத் ॥

(சு-ம்.)

அப்போது பிரளயகாலத்தில் அசத்தும் இருந்ததில்லை; சத்துமிருந்ததில்லை. மற்றென்னை யிருந்ததெனின் இருளாகிய அஞ்ஞானமே இருந்தது.

(வி-ம்)

“தம அசீத் சத்துமிருந்ததில்லை அசத்துமிருந்ததில்லை; ஆனால் அஞ்ஞானமாகிய *ககரு. இருளே யிருந்தது” “தமசா ரூதமயே சிருஷ்டிக்குமுன் அஞ்ஞானவடிவ தமத்தினால் மறைக்கப்பட்டதாய்ப் பிரஹ்மம் இருந்தது” என்னும் இவைமுதலிய சுருதி அஞ்ஞானபதத்திற்கு வாச்சியமாகிய மாயை சதசத்திற்கு விலக்ஷணமான அநிர்வசநீய மென்பதில் பிரமாணமாம் என்பது பொருள்.

(அ-கை.)

அப்படியானால் “தமமிருந்தது” என்னும் சுருதிவாக்கியத்தால் அஞ்ஞானத்திற்குச் சத்துத்தன்மை எப்படிச் சொல்லப்படுகின்றதென அங்குக் கூறுகின்றார்:—

சயோகாத் தமச: சத்வ் ச்வத: ந ॥

(சு-ம்.)

சத்தாகிய அதிஷ்டானப்பிரஹ்மத்தின் *ககரு. கற்பிததாதானிய

* ககரு. இங்கே சத்தசத்திற்கு விலக்ஷணமாகிய “மாயையே யிருந்தது” என்பது பொருள்.

* ககரு. (க) இரண்டு திரவியக் குணத்திற்கு ஆசிரியமாகும் வஸ்துக்களுக்கே சையோகசம்பந்த முண்டாகும். (சு-வது பக்கத்தின் ௧௭௨-வது டிப்பணத்திற்குண்க.) பிரஹ்மம் நிர்க்குணம்; மாயை சத்துவமுதலிய குணவடிவமாம்; குணத்திற்கு ஆசிரியமாகாது. ஆகையால் பிரஹ்மமும் மாயையும் குணத்திற்காசிரியமான திரவியமாகா. அதனால் அவ்விரண்டற்கும் சையோகசம்பந்தமும் பொருந்தாது.

சும்பந்த மென்னும் யோகத்தால் அஞ்ஞானத்தின் சத்துவமாகிய இருப் புச் சொல்லப்படுகின்றது ; தன்னியல்பால் அன்று.

(அ-கை.)

அஞ்ஞானத்திற்கு இயல்பாகிய சத்தை எதனு லில்லை எனக் கூறுகின் றார் :—

तान्निषेधनात् ॥

(ச-ம்.)

“சத்திருந்ததில்லை” என்னுஞ் சுருதிவாக்கியத்தால் அவ்வஞ்ஞானத் தின் சத்தை நிவேததிக்கப்படுதலால். (௫௦)

௩. சத்தியும் சத்தியின் காரியமும் வேறுகாதெனுந்தன்மையால் துவைதத்தை சிராகரித்தல்.

[கககூ] अत एव द्वितीयत्वं शून्यवन्न हि गण्यते ।

न लोके चैत्रतच्छक्त्योर्जीवितं लिख्यते पृथक् ॥ ११ ॥

(அ-கை.)

பலிதத்தைக் கூறுகின்றார் :—

अतः एव शून्यवत् द्वितीयत्वं न हि गण्यते ॥

(௨) குணத்திற்கும் குணிக்கும், ஜாதிக்கும் வியக்திக்கும், கிரியைக்கும் கிரி யையுடையதற்கும், உபாதானகாரணத்திற்கும் காரியத்திற்கும் சமவாயசம்பந்த முண்டு. பிரஹ்மத்திற்கும் மாயைக்கும் ஒன்றற்கொன்று குணகுணித்தன்மையும், ஜாதிவியக்தித்தன்மையும், கிரியை கிரியையுடைமையும், காரணகாரியத்தன்மையும் இல்லாமையால் அவற்றிற்குச் சமவாயசம்பந்தமும் பொருந்தாது.

(௩) சொரூபசம்பந்தத்திற்கு தாதாத்மியசம்பந்த மென்று பெயர். பிரஹ்ம மும் மாயையும் ஒன்றற்கொன்று விலக்ஷணமாயிருத்தலால் அவற்றிற்குத் தாதாத்மிய சம்பந்தமும் பொருந்தாது. அல்லது எங்கே (குணகுணிமுதலியவற்றில்) நையாயிகர் சமவாயம் ஒப்புகின்றார்களோ அங்கே வேதாந்தமதத்தில் தாதாத்மியம் சொல்லப் பட்டிருக்கின்றது. ஆகையால் சமவாயம் நிவேததிக்கப்படவே தாதாத்மியமும் நிவே திக்கப்பட்டதாம்.

(௪) சுருதியில் பிரஹ்மத்திற்கு அசங்கத்தன்மை பிரதிபாதிக்கப்படுதலால் மாயைக்கும் பிரஹ்மத்திற்கும் வாஸ்தவசம்பந்தம் பொருந்தாது. ஆனால் ஆகாயத் திற்கும் கருமைக்குமுள்ள சம்பந்தம்போலப் பிரஹ்மத்திற்கும் மாயைக்கும்(கற்பித) தாதாத்மியசம்பந்தம் ஒப்பப்பட்டிருக்கிறது. அதனையே அநிர்வசநீயதாதாத்மிய மென்றுக் கூறுவர். இப்படிச் சமஷ்டிவிஷயஷ்டிப் பிரபஞ்சத்திற்கும் பிரஹ்மத்திற்கும் இதே சம்பந்தம் ஒப்பப்பட்டிருக்கின்றது.

(சு-ம்.)

இதனாற்றான் சூரியத்தைப்போல மாயைக்கு இரண்டாவதுதன்மை யாகிய பிரஹ்மத்திற்கு வேறந்தன்மை எண்ணப்படவில்லை.

(வி-ம்.)

மாயைக்கு இயல்பாகச் சத்தையில்லாமையால் சூரியத்தைப்போல மாயைக்கும் இரண்டாவதெனுந்தன்மை எண்ணப்படவில்லை அதாவது ஆத ரிக்கப்படவில்லை என்பது பொருள்.

(அ-கை.)

மித்தைக்கு இரண்டாவதாந்தன்மை அங்கீகரிக்கப்படாமையில் திருஷ் டாந்தத்தைக் கூறுகின்றார் :—

लोके चैतच्छक्त्योः जीवितं पृथक् न लिख्यते ॥

(சு-ம்.)

சக்தியுடையவனும் அவனது சக்தியுமாகிய இரண்டன் இருப்பும் வேறு வேறு யெழுதப்படுகிற தில்லை. (ருக)

[ககௌ] शक्त्याधिक्ये जीवितं चेद्धर्धे तत्र वृद्धिकृत्।
न शक्तिः किंतु तत्कार्यं युद्धकृष्यादिकं तथा ॥ १२ ॥

(அ-கை.)

அப்படியானால் சக்தி அதிகமாயிருக்குமிடத்துப் பிழைப்பின் அதி கத்தன்மையும் உலகத்தில் காணப்படுதலால் சக்திக்கும் புருஷனுக்கும் தனித்தனி இருப்பிருக்கின்றது என்று வாதி சங்கிக்கின்றான் :—

शक्त्याधिक्ये जीवितं वर्धते चेत् ॥

(சு-ம்)

யுத்தமுதலியவற்றின் சாமர்த்தியவடிவ சக்தி அதிகரிக்க ஜீவிப்பு விருத் தியாகின்ற தென்பையாயின்.

(அ-கை.)

ஜீவிப்பின் விருத்தியில் சக்தி காரண மன்று;மற்றென்னெனின் அதன் (சக்தியின்) காரியமாகிய யுத்தம், கிருஷி, வியாபாரம், சேவைமுதலியன ஜீவிப்பின் விருத்தியிற் காரணமா மென்று சித்தாந்தி பரிகரிக்கின்றார் :—

तत्र वृद्धिकृत् शक्तिः न किंतु तत्कार्यम् युद्धकृष्यादिकम् ॥

(சு-ம்.)

அங்கு ஜீவனத்தில் விருத்தியைச் செய்வது சக்தி யன்று. மற்றென் னெனின், அச்சக்தியின் காரியமாகிய யுத்தம் வேளாண்மைமுதலியவை கள் ஜீவிப்பின் விருத்திக்குக் காரணமாம்.

(அ-கை.)

இத்திருஷ்டாந்தத்தில் கூறிய அர்த்தத்தைத் தார்ஷ்டாந்தத்தில் (மாயா சக்தியில்) பொருத்துகின்றார் :—

तथा

(சு-ம்.)

அப்படியே மாயாசக்தி பிரஹ்மத்திற்கு வேறன்று.

(௩௨)

[ககஅ] सर्वथा शक्तिमात्रस्य न पृथग्गणना क्वचित् ।

शक्तिकार्यं तु नैवास्ति द्वितीयं शंक्यते कथम् ॥ ५३ ॥

(அ-கை.)

முற்கூறிய அர்த்தத்தை எல்லாச் சக்திகளின் ஸ்தானத்திலும் பிர திஞ்ஞைசெய்கின்றார் :—

सर्वथा शक्तिमात्रस्य क्वचित् पृथक् गणना न ॥

(சு-ம்.)

எல்லாவிதத்தாலும் சகல சக்திகளும் ஓரிடத்தும் சக்தனுக்கு வேறாக எண்ணப்படுவதில்லை.

(அ-கை.)

அப்படியானால் மாயாசக்தியினால் சக்திக்குத் துவைதத்தோடுகூடிய தன்மை வேண்டாம். அதன் (மாயாசக்தியின்) காரியமான ஸ்தூலருக்ஷ மப் பிரபஞ்சத்தால் பிரஹ்மத்திற்குத் துவைதத்தோடுகூடியதன்மை யுள் ளதேயாம் என்றசங்கித்து, அச்சக்தியின் காரியம் அப்போது பிரளயகா லத்தில் இல்லாதிருத்தலால் அம்மாயாகாரியத்தினாலும் பிரஹ்மத்திற்குத் துவைதத்தோடுகூடியதன்மை பொருந்தாதெனக் கூறுகின்றார் :—

शक्तिकार्यं तु न एव अस्ति कथं द्वितीयं शंक्यते ॥

(சு-ம்.)

மாயாசக்தியின் காரியமான நாமரூபமோ அப்போது இல்லவே இல்லை. ஆகையால் சக்தியின் காரியமாகிய அதனால் துவைதமாகிய இரண்டாவது எப்படிச் சங்கிக்கப்படும்? (எவ்விதத்தாலும் துவைதசங்கை பொருந்தாது என்பது பொருள்)

(௩௩)

2. பிரஹ்மத்தின் ஏகதேசத்திற் சக்தியிருத்தல். ருசு. ருஅ.

க. திருஷ்டாந்தத்தோடு சக்தி பிரஹ்மத்தின் ஏகதேசத்திருத்தல்.

[ககக] न कृत्स्नब्रह्मवृत्तिः सा शक्तिः किंत्वेकदेशभाक् ।

घटशक्तिर्यथा भूमौ सिग्धमृद्येव वर्तते ॥ ५४ ॥

(அ-கை.)

அப்படியானால் சக்தியின் சக்தியாகிய மாயை சத்தில் எங்கு மிருக்கின்றதா? அல்லது அதன் ஏகதேசமாகிய ஒரு அவயத்தில் இருக்கின்றதா? என்பது இரண்டு விசற்பம். அவற்றுள், எங்குமிருக்கின்ற தென்னும் முதற்பகும் பொருந்தாது; ஏனெனின், ஞானிகளாகிய முக்தர்களால் அடையத்தக்க * ககக. சுத்தப்பிரஹ்மத்தின் அபாவம் சம்பவித்தலால். * ககச. ஏகதேசத்திலிருக்கின்ற தென்னும் இரண்டாவது பகும்

* ககக. ஞானிக்கு மாயை அவித்தைமுதலிய பிரபஞ்ச மில்லாத சுத்தப்பிரஹ்மத்தின் அடைவு உண்டாகின்ற தென்பது வேதாந்தத்தின் சித்தாந்தமாம். மாயை பிரஹ்மமுழுவதினு மிருக்குமாயின் பிரஹ்மமுழுவதும் மாயாவிசிஷ்டமாகுதலால் பிரஹ்மத்தில் சுத்தத்தன்மையாகிய மாயையின்மை உண்டாகாது. ஆகையால் ஜீவன் முக்தர்களாகிய ஞானிகளுக்கு விதேகமோக்ஷதசையில் அடைதற்குரிய சுத்தமாயையின்றிய கேவலப்பிரஹ்மம் இல்லாமற்போகும். அன்றியும் மாயையோடுகூடிய பிரஹ்மத்தை முக்தர்களடைவார்களாயின், அங்கும் அவித்தையிருத்தலால் முக்தர்களுடைய ஆத்மா அவித்தியாவிசிஷ்டமாகுதலாலேனும், அல்லது அவித்தையில் பிரதிபிம்ப (ஆபாச)மாகுதலாலேனும் ஜீவத்தன்மையை அடைதலால் மறுபடியும் ஜன்மமுதலிய சம்சாரத்தினடைவு உண்டாகும். முற்கூறிய இவ்வகர்த்தத்தின் அடைவால் பிரஹ்மத்தில் எங்கும் மாயை உண்டெனல் பொருந்தாது.

* ககச. பிரஹ்மத்தின் ஏகதேசத்தில் மாயை இருக்கிறதென்று சொல்லுமிடத்தில் பிரஹ்மத்தில் மாயை நிலைத்தற்குத் தேசம் என்னும் அவயவம் சொல்ல வேண்டியதாம். அந்தத் தேசம் வாஸ்தவமா? அல்லது கற்பிதமா?

(க) வாஸ்தவமெனின் பிரஹ்மத்திற்கு நிரவயவத்தன்மையைப் பிரதிபாதிக்கும் சுருதிக்கும், முன் ககக-வதுபக்கத்தின் அக-வது டிப்பணத்திற் கூறிய யுத்திக்கும் விசேத முண்டாகும். ஆகையால் பிரஹ்மத்திற்கு வாஸ்தவ(யதார்த்த)தேசமாகிய அவயவம் பொருந்தாது.

(உ) பிரஹ்மத்தில் கற்பிததேசத்தைச் சொல்லுமிடத்து,

[க] அந்தத்தேசம் தூலஞ்ஞம்ப்பிரபஞ்சவடிவமா?

[உ] அல்லது ஜீவேசுவரவடிவமா?

[கூ] அல்லது காலவடிவமா?

[ச] அல்லது சூன்யவடிவமா?

[ரு] அல்லது மாயைவடிவமா?

[சு] அல்லது வேறுவடிவமா? வென ஆறுவிகற்ப முண்டாகின்றன.

அவற்றுள்,

பொருந்தாது; ஏனெனின், பிரஹ்மத்திலுள்ள நிரம்சமாகிய நிரவயவத்தன்மைக்கு விரோதமிருத்தலால் என்றசங்கித்து, முழுவதிலுமிருக்கின்ற தென்னும் முதற்பக்டும் அங்கீகரிக்கப்படாமையால் ஏகதேசத்திலிருக்கிற தென்னும் இரண்டாவது பக்டத்தில் நிரம்சத்தன்மைக்கு விரோதமா மென்னும் சங்கையின் மறுப்பு (திரஸ்கார)வடிவ பரிகாரம் இதன் றுஅ-வது சுலோகத்திற் சொல்லப்படு மென்னும் அபிப்பிராயமாகக் கூறுகின்றார்:—

सा शक्तिः कृत्स्नवृत्तिः न किंतु एकदेशभाक् ॥

(சு-ம்.)

அந்தச் சக்தியானது பிரஹ்மமுழுவதிலுமில்லை; ஆனால் அதன் ஏகதேசத்திலிருக்கின்றது.

(அ-கை.)

சக்தியின் ஏகதேசத்திலிருத்தலில் திருஷ்டாந்தத்தைக் கூறுகின்றார்:—

यथा घटशक्तिः भूमौ सिग्धमृदि एव वर्तते ॥

[க] முதல்விகற்பம் பொருந்தாது. ஏனெனின், முற்கூறிய பிரபஞ்சம் மாயையின் காரியமாகையால் (பிரபஞ்சம்) மாயையினது ஸ்திதியின் அதிநாமம். ஆகையால் அது அதற்கு ஆசிரயமாகாது.

[உ] ஜீவேசுவரவடிவமென்னும் இரண்டாவது பக்டமும் பொருந்தாது. ஏனெனின், ஜீவேசுவரர்களும் மாயிகமா (மாயையினது நிலையின் அதிநாமாகத் தமது நிலையையுடையவர்களா) யிருத்தலால் அவர்கள் அதற்கு ஆசிரயமாவது பொருந்தாது.

[ஈ] காலவடிவமென்னும் மூன்றாவது பக்டமும் பொருந்தாது. ஏனெனின், காலம் மாயையால் கற்பிக்கப்பட்டதாயிருத்தலாலும் அதற்குத் தேசவடிவமாதல் சம்பவியாமையாலும் மாயைக்கு ஆசிரயமாதல் பொருந்தாது.

[ச] சூரியவடிவமென்னும் நான்காவது பக்டமும் பொருந்தாது. ஏனெனின், சூரியமும் மாயையின் காரியமான விகற்பவடிவமாகிய துச்சமாயிருத்தலால் எதற்கும் ஆசிரயமாதல் பொருந்தாது.

[இ] மாயைவடிவமென்னும் ஐந்தாவது பக்டமும் பொருந்தாது. ஏனெனின், மாயை தனக்குத் தானே ஆசிரயமாமெனின் ஆத்மாசிரயதோஷ முண்டாகும். அதற்கு இரண்டாவது மாயை ஆசிரயமாமெனின் அந்நியோந்நியாசிரயதோஷ முண்டாம். மூன்றாவது மாயையெனின் சக்கிரிகாதோஷ முண்டாம். நான்காவதெனின் அநவஸ்தைமுதலிய (விநிகமனவிரகம், பிராக்லோபம், பிரமாண அபாவம் என்னும்) தோஷங்க ளுண்டாம்.

[ஈ] இவற்றைவிட வேறுகற்பனைகள் இல்லாமையால் கடைசிப்பக்டமும் பொருந்தாது. ஆகையால் நிரவயவப்பிரஹ்மத்தில் தேசம் சம்பவியாமையால் பிரஹ்மத்தின் ஏகதேசத்தில் மாயை இருக்கிறதென்று கூறுதல் பொருந்தாது.

(சு-ம்.)

எப்படிக்கடவடிவ காரியத்தை யுண்டாக்கும் சாமர்த்தியமாகிய சக்தி பூமிமுழுவதிலு மில்லையோ, ஆனால் பூமியில் களிமண்வடிவ ஏகதேசத்திலேயே இருக்கின்றதோ, அப்படியே மாயையின் சக்தியும் பிரஹ்மத்தின் ஏகதேசத்தி லிருக்கின்றது. (௫ச)

உ. சக்தி சத்தின் ஏகதேசத்திலிருத்தலிற் பிரமாணம்.

[க௨௦] पादोऽस्य सर्वा भूतानि त्रिपादस्ति स्वयंप्रभः ।

इत्येकदेशवृत्तित्वं मायाया वदति श्रुतिः ॥ ५५ ॥

(அ-கை.)

சக்தி பிரஹ்மத்தின் ஏகதேசத்திலிருப்பதில் பிரமாணமாகிய சுருதி யைக் கூறுகின்றார்:—

अस्य पादः सर्वा भूतानि त्रिपाद् स्वयंप्रभः अस्ति इति श्रुतिः मायाया एकदे शवृत्तित्वं वदति ॥

(சு-ம்.)

“பரமாத்மாவிற்கு எல்லாப்பூதங்களும் ஒரு பாத (பாக)மாம். மற்ற மூன்றுபாகம் சொப்பிரகாசமாம்” என்று மாயையின் ஏகதேசத்திலிருக்குந் தன்மையை வேதமானது சொல்லுகின்றது. (௫௫)

[க௨௧] विष्टभ्याहमिदं कृत्स्नमेकांशेन स्थितो जगत् ।

इति कृष्णोऽर्जुनायाह जगतस्त्वेकदेशताम् ॥ ५६ ॥

(அ-கை.)

சக்தி பிரஹ்மத்தின் ஏகதேசலிருத்தலில் சுருதிமாத்திரமே பிரமாண மன்று ; கீதாஸ்மிருதியும் பிரமாணமாமெனக் கூறுகின்றார்:—

“अहं कृत्स्नं इदं जगत् एकांशेन विष्टभ्य स्थितः” इति कृष्णः अर्जुनाय जगतः तु एकदेशतां आह ॥

(சு-ம்.)

“அர்ச்சுனா! பரமேசுவரனாகிய நான் இந்தச் சுற்றிலுங்காணப்படும் ஸ்தூல சூக்ஷ்மவடிவமாகிய பிரபஞ்சமுழுவதையும் * கூகூ. ஏகதேசத்

* கூகூ. எல்லாப் பூதசொருபமாகிய பிரபஞ்சத்தின் உபாதான சக்தியாகிய மாயையை உபாதியாகவுடையது ஒருபாத(அவயவ)மாம். அதனால் இங்கே மூன் றக௨௦-வது சுலோகத்தில் கூறிய சுருதியே மூலமாமென்னும் அர்த்தம் பாஷியகாரராலும் ஸ்ரீ ஆநந்தகிரிஸ்வாமிகளாலும் கீதையின் வியாக்கியானத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது.

தால் தரித்துக்கொண்டு நிலைத்திருக்கிறேன்” என்று ஸ்ரீ கருஷ்ணபகவான் அர்ச்சுனனுக்கு ஜகத்தின் ஏகதேசத்திலிருந்தலைச் * கருசு. சொன்னார். (1)

௩. எஞ்சிய மாயையின்றிய சொரூபத்தின் இருப்பில் பிரமாணம்.

[கஉஉ] स भूमिं विश्वतो वृत्वा ह्यत्यतिष्ठदशांगुलम् ।

विकारावर्ति चात्रास्ति श्रुतिसूत्रकृतोर्वचः ॥ ५७ ॥

(அ-கை.)

இப்போது மாயை சிறிதுமின்றிய சொரூபமாகிய மூன்றுபாதவடிவ சுவயம்பிரகாசத்தின் சத்பாவத்தில் பிரமாணமாகிய சுருதியையும் வியாச சூத்திரத்தையும் கூறுகின்றார்:—

सः भूमिं विश्वतः वृत्वा दशांगुलं हि अत्यतिष्ठत् । विकारावर्ति च अस्ति अत्र श्रुतिसूत्रकृतोः वचः ॥

(ச-ம்-)

அப்பரமாத்மா * கருசு. பூமியை எங்கும் வியாபித்து * கருஅ. பத்து அங்குலம் அதிகரிக்கின்றது. காரியமாகிய பிரபஞ்சத்தினும் அதிகரிக்கின்றதென்னும் சுருதிகூத்திரகாரர்களின் வாக்கியம் இங்கே மாயையின்றிய சொரூபத்தின் சத்பாவத்தில் பிரமாணமாம்.

(வி-ம்.)

“विकारावर्ति च तथाहि स्थितमाह विकारமாகிய பிரபஞ்சத்தினும் பிரஹ்மம் அதிகரிக்கின்றது. அப்படியே பிரஹ்மத்தின் நிலையை முற்கூறிய சுருதி கூறியிருக்கின்றது ” என்னும் சூத்திரகாரராகிய ஸ்ரீ வியாசமுனிவரது * கருசு. வாக்கியமு மிருக்கின்றது என்பது பொருள். (௫௭)

* கருசு. கீதையின் பத்தாம் அத்தியாயத்தின் கடைசியாகிய ௪௨-வது சுலோகத்திற் காண்க.

* கருசு. இங்கே சுருதியில் பூமி என்னுஞ்சொல்லால் அதனால் உபலக்ஷிக்கப்பட்ட சகலப்பிரபஞ்சமும் கொள்ளப்படும்.

* கருஅ. இங்கே பத்து அங்குலம் வரையிலும் என்று சொல்லுதல் உபசார ஆரோபமாகவாம். இதன் அபிப்பிராயம் இதுவாம்:—பரமாத்மா சகலப் பிரபஞ்சங்களினும் அதிகரித்து வேறாய் அளவுபடாதவரா யிருக்கின்ற ரென்பதாம்.

* கருசு. காரீரகத்தினது நான்காவது அத்தியாயத்தின் நான்காவது பாதத்திலுள்ள ௧௧-வது பிரஹ்மசூத்திரம்.

ச. வாஸ்தவப்பிரஹ்மத்தை நிரம்சமாக ௧௨௦-௧௨௨ சுலோகங்களிற் கூறிய
சுருதியின் அபிப்பிராயம்.

[௧௨௩] निरंशोऽप्यंशमारोप्य कृत्स्नंऽंशे वेति पृच्छतः ।

तद्भाषयोत्तरं ब्रूते श्रुतिः श्रोतृहितैषिणी ॥ ५८ ॥

(அ-கை.)

அப்படியானால் பிரஹ்மத்தின் ஏகதேசத்தில் மாயையிருக்குமாயின் பிரஹ்மத்தின் நிரம்சத்தன்மைக்கு விரோதமுண்டாகு மென்று முன் ககசு-வது சுலோகத்திற் கூறியிருத்தற்குப் பரிகாரம் யாதென்றசங்கித்து, வாஸ்தவமாகிய நிரம்சத்தன்மையை அங்கீகரித்தலின் ஆரோபிதமாகிய ஏக தேசத்தில் மாயை ஒப்புக்கொள்ளுதலால் நிரம்சத்தன்மைக்கு விரோதமில் லை யென்னும் அபிப்பிராயமாக உதாரணமாய்ச் சொல்லப்பட்ட சுருதியின் அபிப்பிராயத்தைக் கூறுகின்றார்:—

श्रोतृहितैषिणी श्रुतिः कृत्स्ने अंशे वा इति पृच्छतः तद्भाषया निरंशे अपि अंशं
आरोप्य उचरं ब्रूते ॥

(சு-ம்.)

சுருதியானது எதனால் சுரோதாவாகிய அதிகாரியின் ஞானமும் மோ கூடமுமான இதத்தை இச்சிப்பதாயிருக்கின்றதோ அதனால் பிரஹ்மமுழு வதினும் மாயை யிருக்கின்றதா? அல்லது பிரஹ்மத்தின் ஏகதேசத்திலீ ருக்கின்றதா? என்று கேட்கின்ற அதிகாரிக்கு அவனது வினாவை அது சரித்து நிரம்சப்பிரஹ்மத்தில் அம்ச (அவயவ)த்தை * கச௦. ஆரோபித் துச் சுருதி விடைதருகின்றது. (௫அ)

* கச௦. மாயை இருக்கிறதென்னும் ஞானமுடைய சுரோதாவிற்கு (அதிகா ரிக்கு) ஆயிரம் அன்னையரைப்போல இதத்தை இச்சிக்கும் சுருதியானது வாசிட்டத் தில் மூடச்சிறுவர்களுக்குச் செவிலித்தாய் கூறிய கதையைப்போல சுலோகம் ௧௧௮௭- ௧௧௯௬-ல் ஆரோபி(தேசமில்லாத பிரஹ்மத்தில் தேசத்தைக் கற்பி)த்து விடை பகருகின்றது. மாயை நிலைக்கும்பொருட்டுக் கற்பித்தேசத்தை அங்கீகரிக்குங்கால் அம்மாயாவடிவமாகிய தேசத்தினையே சொல்லவேண்டும். சாங்கியர் பிரபாகரர்முத லியோர் அங்கீகரித்திருக்கும் ஆத்மாவை (தன்னை விளக்கும் தன்னை)ப்போலும் நை யாயிகர் ஒப்பியிருக்கும் பேதமாகிய அந்நியோந்நியாபாவத்தைப்போலும் மாயை தன்னையும் பிறவற்றையும் நிர்வகிப்பதாயிருக்கின்றது. ஆகையால் கச௫-வது பக்கத் தின் ௧௧௪-வது டிப்பணத்தில் கூறிய ஆத்மாசிரயதோஷ மில்லை. ஆனால் மத்திமர் முதலிய அதிகாரிகளுக்கு அறிவிப்பதில் உபயோகமுடையதாகிய ஜகத்தின் அத்தியா ரோபம் சித்திக்கும்பொருட்டிப் பூஷணவடிவமேயாம்.

ச. சத்தாகிய பிரஹ்மத்தையும் பஞ்சமகாபுதங்களையும் விவேகித்தல் ரூக-க0க.

க. சத்தியைக்கூறுதலின் பிரயோஜனவரீணனம் ரூக.

[கஉச] सत्त्वमाश्रिता शक्तिः कल्पयेत्सति विक्रियाः ।

वर्णा भित्तिगता भित्तौ चित्रं नानाविधं यथा ॥ ५९ ॥

(அ-கை.)

எந்தப்பிரயோஜனத்தின் பொருட்டுப் பிரஹ்மத்தில் மாயை சொல் லப்பட்டதோ அந்தப்பிரயோஜனத்தை இப்போது கூறுகின்றார்:—

सत्त्वं आश्रिता शक्तिः सति विक्रियाः कल्पयेत् ॥

(சு-ம்.)

சத்தாகிய தத்துவத்தை(பிரஹ்மத்தை)ஆசிரயித்ததாகிய சக்தியானது சத்தில் விக்ரிகையாகிய காரியவிசேஷங்களைக் கற்பிக்கின்றது.

(வி-ம்.)

வெவ்வேறுவிதமாக எது செய்யப்படுகின்றதோ அது விக்ரிகையே என் னப்படும் என்பது பொருள்.

(அ-கை.)

அதில் திருஷ்டாந்தத்தைக் கூறுகின்றார்:—

यथा भित्तिगता वर्णाः भित्तौ नानाविधं चित्रम् ॥

(சு-ம்.)

எப்படிச் சுவரிலுள்ள வர்ணங்கள் சுவரில் பலவிதமாகிய சித்திரத் தைக் கற்பிக்கின்றனவோ அதுபோல.

(வி-ம்.)

சிந்துரமுதலிய சிவப்பும் அரிதாரமுதலிய மஞ்சளுமாகிய தாதுபேதங் கள் வர்ணங்களாம். (ரூக)

உ. சத்து ஆகாயங்களின் விவேகம் கூ0-எக.

க. சக்தியின் முதல்விகாரமாகிய ஆகாயத்தின் சொருபமும் அது பிரஹ்மத்தின் காரியமாதலில் ஏதுவும்.

[கஉரு] आद्यो विकार आकाशः सोऽवकाशस्वरूपवान् ।

आकाशोऽस्तीति सत्त्वमाकाशेऽप्यनुगच्छति ॥ ६० ॥

(அ-கை.)

அந்தச் சக்தியின் விகாரவடிவமாகிய காரியவிசேஷங்களுள் முதற் காரியவிசேஷத்தைக் காட்டுகின்றார்:—

आद्यः विकारः आकाशः॥

(ச-ம்.)

முதல்விகாரம் அதாவது சக்தியால் முதலிற் கற்பிக்கப்பட்ட காரியம் ஆகாசமாம்.

(அ-கை.)

அந்த ஆகாசத்தின் சொரூபத்தைக் கூறுகின்றார்:—

सः अवकाशस्वरूपवान् ॥

(ச-ம்.)

அந்த ஆகாசம் * கசக. அவகாச சொரூபமுடையதாம்.

(அ-கை.)

ஆகாசம் பிரஹ்மத்தின் விவர்த்தவடிவ காரியமாதலிற் காரணத்தைக் கூறுகின்றார்:—

आकाशः 'अस्ति' इति सत्तत्त्वं आकाशे अपि अनुगच्छति ॥

(ச-ம்.)

ஆகாசம் இருக்கிறது என்பதாகச் சத்தத்துவமானது ஆகாசத்திலும் அநுகுதமாகின்றது. (சு0)

உ. சத்து ஒரு சுபாவமும் ஆகாசம் இரண்டு சுபாவமு முடையவெனல்.

[கஉசு] एकस्वभावं सत्तत्त्वमाकाशो द्विस्वभावकः ।

नावकाशः सति व्योम्नि स चैषोऽपि द्वयं स्थितम् ॥ ६१ ॥

(அ-கை.)

* கசஉ. அதனால் என்ன சித்தித்தத்தெனக் கூறுகின்றார்:—

* கசக. நிலைத்தற்கும் விரிதற்கும் அநுகூலமாகிய பதார்த்தம் அவகாசமாம் அச்சொரூபமுடையது.

* கசஉ. ஆகாசம் அவகாசசொரூபமாம். ஆகாசத்தில் சத்து அநுகுதமாயிருக்கின்றது என்பதனால்.

सत्त्वं एकस्वभावं आकाशः द्विस्वभावकः ॥

(சு-ம்.)

சத்வஸ்து சத்தைவடிவ ஒரு சுபாவமுடையது. ஆகாசம் இரண்டு சுபாவமுடையது.

(அ-கை.)

கூறிய அர்த்தத்தை விரித்துக் கூறுகின்றார்:—

सति अवकाशः न व्योम्नि सः च एषः अपि द्वयं स्थितम् ॥

(சு-ம்.)

சத்தில் அவகாசமில்லை. ஆகாசத்தில் அச்சத்தையும் இவ்வவகாசமுமாகிய இரண்டும் இருக்கின்றன.

(வி-ம்.)

சத்வஸ்துவில் அவகாச மில்லை; ஆனால் சத்தியல்பு ஒன்றே யிருக்கின்றது. ஆகாயத்திலோ அச்சத்தியல்பும் இவ்வவகாசவியல்புமாகிய இரண்டு யிருக்கின்றன என்பது பொருள். (சுசு)

[௧௨௭] यद्वा प्रतिध्वनिर्व्योम्नो गुणो नासौ सतीक्ष्यते ।

व्योम्नि द्वौ सद्द्वनी तेन सदेकं द्विगुणं वियत् ॥ ६२ ॥

(அ-கை.)

சத்து ஒரு சுபாவமுடையதாம், ஆகாசம் இரண்டு சுபாவமுடையதாம் என்பதை வேறுவிதமாகக் கூறுகின்றார்:—

यद्वा प्रतिध्वनिः व्योम्नः गुणः असौ सति न इक्ष्यते । व्योम्नि सद्द्वनी द्वौ तेन सदेकं वियत् द्विगुणम् ॥

(சு-ம்.)

அல்லது எதிரொலிவடிவ சத்தம் ஆகாயத்தின் குணமாம். அது சத்தில் காணப்படுகிறதில்லை. ஆகாயத்தில் சத்தும் சத்தமுமாகிய இரண்டு தர்மங்களும் இருக்கின்றன. அதனால் சத்து ஒரு குணமுடையதாம்; ஆகாயம் இரண்டு குணமுடையதாம்.

(வி-ம்.)

* சுசு௩. பிரதித்தொனி ஆகாயத்தின் குண மென்பது முன் சுசு௩-வது சுலோகத்திற் சொல்லப்படுகின்றது. இந்தப் பிரதித்தொனி சத்வஸ்

* சுசு௩. குகைமுதலிய வெளியிடங்களில் பார்த்திவ(பிருதிவியின் காரிய) முதலிய சத்தமாகிய சிமித்தத்தால் எழுந்த சத்தம் பிரதித்தொனியாம்,

துவிற் காணப்படுகிறதில்லை. ஆகாயத்திலோ சத்தும் தொனியும் அநுப
விக்கப்படுகின்றன. அக்காரணத்தால் சத்து ஒரு சுபாவமும் ஆகாயம்
இரண்டு சுபாவமு முடையனவாம் என்பது பொருள். (சு.உ)

௩. மாயையினால் சத்திற்கும் ஆகாயத்திற்குமுள்ள விபரீதமான தர்மதர்மித்தன்
மைகள்.

[க.உ.அ] या शक्तिः कल्पयेद्व्योम सा सद्रचोन्नोरभिन्नताम् ।

आपाद्य धर्मधर्मित्वं व्यत्ययेनावकल्पयेत् ॥ ६३ ॥

३

(அ-கை.)

அப்படியானால் ஆகாயம் சத்ரூபமாகிய பிரஹ்மத்தின் காரியமாகுமா
யின் ஆகாயத்தின் சத்தையாகிய சத்பாவம் அதாவது இருப்பு இருக்கிற
தென்று சத்திற்கு ஆகாயத்தின் தர்மத்துவம் ஏன் தோற்றுகின்ற தென்று
சங்கித்துக் கூறுகின்றார்:—

या शक्तिः व्योम कल्पयेत् सा सद्रचोन्नोः अभिन्नतां आपाद्य धर्मधर्मित्वं व्यत्ययेन
अवकल्पयेत् ॥

(சு.ம்.)

எந்தச் சத்தியானது ஆகாயத்தைக் கற்பிக்கின்றதோ அச்சக்தி சத்து
ஆகாயங்களின் ஒற்றுமையைச் சம்பாதித்துத் தர்மதர்மித்தன்மையை மாறா
கக் கற்பிக்கின்றது.

(வி.ம்.)

எந்தமாயை சத்வஸ்துவில் ஆகாயத்தைக் கற்பிக்கின்றதோ அந்த
மாயை முதலில் சத்து ஆகாயங்களின் கற்பித்தாதான்மியசம்பந்தமாகிய
அபேதத்தைக் கற்பித்துப் பின் அவற்றின் தர்மதர்மித்தன்மைகளை * கசச.
விபரீதத்தன்மையாகக் கற்பிக்கின்றது. ஆகையால் ஆகாயத்திற்குச் சத்தை
யிருக்கின்றதுஎன்னும் உணர்ச்சிபொருளுகின்றது என்பதுபொருள். (சு.௩)

* கசச. சத்தாகிய தர்மியில் (ஆதாரத்தில்) தர்ம(ஆசிரித)த்தன்மையையும்,
ஆகாயமாகிய தர்ம(கற்பிதமாகியஆசிரித)த்தில் தர்மி(ஆசிரய-ஆதார)த்தன்மை
யையும் கற்பிக்கின்றது. இரச்சு அவச்சின்ன சேதனத்தின் ஆசிரிதமாகிய அவித்
தை இரச்சுவில் சர்ப்பத்தைக் கற்பித்து, இரச்சுவினுள்ள இதந்தை(இதுவேணுந்
தன்மை)யையும் சர்ப்பத்தின் அபேத(தாதாத்மிய)த்தையுந் கற்பித்துப் பிறகு
“இது.சர்ப்பம்” என்று இதந்தையாகிய தர்மியில் (ஆதாரத்தில்) தர்ம(ஆசிரித)த்
தன்மையும்,சர்ப்பமாகிய தர்மத்தில் தர்மித்தன்மையையும் விபரீதத்தன்மையாகக் கற்
பிக்கின்றது. அதுபோலச் சத்து ஆகாயங்களின் தர்மதர்மித்தன்மைகளைச் சகல
காரியங்களிலும் சாமர்த்தியமுடைய மாயை கற்பிக்கின்றது. இப்படியே வாயுமுத
லிய சகலப் பிரபஞ்சங்களிலும் விசாரித்துணர்க.

[கஉக] सतो व्योमत्वमापन्नं व्योम्नः सत्तां तु लौकिकाः ।

तार्किकाश्चावगच्छन्ति मायाया उचितं हि तत् ॥ ६४ ॥

(அ-கை.)

மாயை விபரீதத்தன்மையை எப்படிச் செய்திருக்கின்றது என்றாசங்
கித்துக் கூறுகின்றார்:—

लौकिकाः तु सतः व्योमत्वं आपन्नं तार्किकाः च व्योम्नः सत्तां अवगच्छन्ति ॥

(சு-ம்.)

லௌகிகஜநங்கள் சத்து ஆகாயத்தன்மையை அடைந்ததாகவும் தார்க்
கீகர்களாகிய ரையாயிகர்கள் ஆகாயத்திற்குச் சத்தையையும் அறிகின்றார்
கள்.

(வி-ம்.)

வஸ்துவின் யதார்த்தசொரூபத்தை விசாரிக்குங்கால் மண்ணிற்குக்
கடரூபத்துவத்தின் பிராப்திபோலச் சத்வஸ்துவிற்கு ஆகாசவடிவத்தன்
மை கிடைத்திருக்கின்றது என்று *கசடு. இலௌகிகர்கள் அறிகின்றார்கள்.
சாஸ்திரங்களின் நடுவிலிருக்கும் ரையாயிகர்கள் அந்தஇலௌகிகர்களினும்
விபரீதத்தன்மையாக ஆகாசமாகிய தர்மியின் சத்தையை அதாவது
சத்துவடிவதர்மமயமான சத்தாஜாதியை அறிகின்றார்கள்.

(அ-கை.)

அப்படியானால் ஒன்று (சத்தாகிய தர்மியும் ஆகாயமாகிய தர்மமும்)
மற்றொன்றாக(தர்மதர்மியாக)த் தோற்றுதல் பொருந்தாதென் ருசங்கித்
துக் கூறுகின்றார்:—

तत् मायाया उचितं हि ॥

(சு-ம்.)

அது மாயைக்குத் தகுதியே.

(வி-ம்)

அவ்விபரீதமாகத் தோற்றுதற்குக் காரணமாதல் மாயைக்கு *கசகூ.
உசிதமாம் என்பது பொருள். (சுரு)

* கசடு. இங்கே லௌகிகர்களைக் கூறினமையால் ஜகத்தைப் பிரஹ்மத்தின்
பரிணாம (பால் தயிராவதைப்போன்ற விகார)மாக அங்கீகரிக்கும் பரிணாமவாதிகளா
கிய சத்தாத்வைதமுடையோர்முதலிய நவீனவைஷ்ணவர்களும் கொள்ளப்படுவர்.

* கசகூ. மாயை அகடிதகடன (கூடாததைக் கூட்டிவைக்கும்) சமர்த்தையா.
(சாமர்த்தியமுடையதா)யிருத்தலால் விபரீதத்தோற்றத்திற்குக் காரணமாதல் அதற்
குத் தகுதியேயாம்.

[௬௩௦] यद्यथा वर्तते तस्य तथात्वं भाति मानतः ।

अन्यथात्वं भ्रमेणेति न्यायोऽयं सार्वलौकिकः ॥ ६९ ॥

(அ-கை.)

மாயை விபரீதத்தோற்றத்திற்குக் காரணமாதலை இலௌகிகநியாயமாகிய உலகப்பிரசித்த திருஷ்டாந்தத்தைக் காட்டுதலால் உணர்த்துகின்றார்:—

यत् यथा वर्तते तस्य तथात्वं मानतः भाति अन्यथात्वं भ्रमेण इति अयं न्यायः सार्वलौकिकः ॥

(சு-ம்)

எது எப்படி இருக்கின்றதோ அதன் அப்படிப்பட்டதன்மை அதாவது அந்த யதார்த்தரூபம் பிரமாணத்தினால் விளங்குகின்றது. அதன் வேற்றுத்தன்மை அதாவது அந்நிய அயதார்த்தவடிவம் பிராந்தியினால் தோற்றுகின்றது என்னும் இந்த நியாயம் சருவலோகப்பிரசித்தமாம்.

(வி-ம்.)

எந்தச் சுத்திமுதலியவை எந்தச் சுத்திமுதலியவடிவமா யிருக்கின்றனவோ அந்தச் சுத்திமுதலியவற்றின் சுத்திமுதலிய வடிவமானது பிரத்தியக்ஷமுதலிய பிரமாணத்தால் தோற்றுகின்றது. அந்தச் சுத்திமுதலியவற்றின் வேறு இரஜதமுதலிய வடிவமானது பிராந்தியினால் தோற்றுகின்றது. இத்திருஷ்டாந்தம் சகல ஜனங்களிடத்தும் பிரசித்தமா மென்பது பொருள்.

(சுரு)

ச. சத்தும் ஆகாசமும் விபரீதமாகத் தோற்றுதலை நீக்கும் உபாயம்.

[௬௩௧] एवं श्रुतिविचारात्प्राग्यथा यद्वस्तु भासते ।

विचारेण विपर्येति ततस्तच्चित्यतां वियत् ॥ ६६ ॥

(அ-கை.)

இப்படிப் பிராந்தியினால் விபரீதத்தோற்றுதலைக் காட்டி, அந்த விபரீதத்தோற்றத்தின் நிவிர்த்தியின் உபாயமாகிய சத்து ஆகாயங்களின் விவேகத்தைக் கூறுகின்றார்:—

एवं श्रुतिविचारात् प्राक् यत् वस्तु यथा भासते विचारेण विपर्येति । ततः तत् वियत् चित्यतां ॥

(சு-ம்.)

இப்படிச் சுருதிவிசாரத்திற்குமுன் எந்தவஸ்துவாகிய பிரஹ்மம் எப்படி அயதார்த்தமாய்த் தோற்றுகின்றதோ அந்தப் பிரஹ்மம் விசாரத்தினால் விபரீதம் அதாவது யதார்த்தமாகின்றது. அதனால் அந்த ஆகாயம் சிந்திக்கத்தக்கதாம்.

(வி-ம்.)

இப்படி ௧௨-ஆவது சுலோகமுதல் ௧௩௦-வது சுலோகம்வரையிலும் சொல்லியபடி சுருதியின் அர்த்தத்தை விசாரித்தற்குமுன் அவிவேகதசையில் எந்தச் சத்தாகிய பிரஹ்மம் பிரார்த்தியினாலே எப்படி ஆகாயமுதலிய வடிவமாயிருக்கின்றதோ அந்தச் சத்துரூபப்பிரஹ்மம் சுருதியர்த்தத்தை விசாரித்துப்பார்த்தலால் விபரீதமாகின்றது அதாவது ஆகாயமுதலிய தன்மையை விட்டுச் சத்துரூபப்பிரஹ்மமே யாகின்றது. ஆகையால் சுருதியின் விசாரத்தால் பிரஹ்மவடிவவஸ்து ஆகாய மென்பவற்றின் யதார்த்த சொரூபம் காணக்கிடைத்தலால் அவ்வாகாயம் * ௧௪௭. விசாரிக்கவேண்டியதாம் அதாவது சத்தினின்றும் வேறுபிரித்தறியவேண்டியதாம். (௧௪௭)

௩. முற்கூறிய விசாரத்தின் சொரூபம்.

[௧௩௨] मित्रे वियत्सती शब्दभेदाद्बुद्धेश्च भेदतः ।

वाय्वादिष्वनुवृत्तं सन्न तु व्योमेति भेदधीः ॥ ௧௩ ॥

(அ-கை.)

விசாரத்தின் சொரூபமாத் திரத்தையே காட்டுகின்றார்:—

वियत्सती मित्रे ॥

(சு-ம்.)

ஆகாயம் சத்தென்னும் இரண்டும் பின்னமாம்.

(அ-கை.)

இப்படி ஆகாயமும் சத்தும் பின்னமா மென்று பிரதிஞ்ஞஞசெய்யப்பட்ட அர்த்தத்தில் ஏதுவைக் கூறுகின்றார்:—

शब्दभेदात् ॥

(சு-ம்.)

சத்த (பெயர்) வேற்றுமையால்.

* ௧௪௭. விசார மென்பது பேதஞானத்திற்காம். அதனையே விவேக மென்றும் விவேகன மென்றும் கூறுவர்.

(வி-ம்.)

ஆகாயம் சத்து என்னும் இரண்டு சப்தங்களும் * கசஅ. அபரியாய மாயிருத்தலால் சத்தும் ஆகாயமும் பின்னமா மென்பது பொருள்.

(அ-கை.)

முற்கூறிய அர்த்தத்தில் வேறு ஏதுவைக் கூறுகின்றார்:—

बुद्धेः च भेदतः ॥

(சு-ம்.)

ஞானத்தின் பேதத்தாலும் அவ்விரண்டும் * கசக. பின்னமாம்.

(அ-கை.)

அந்த ஞானத்தின் பேதமாகிய ஏதுவையே விளக்குகின்றார்:—

वाय्वादिषु सत् अनुवृत्तं व्योम तु न इति भेदधीः ॥

(சு-ம்.)

வாயுமுதலியவற்றில் சத்தானது அநுசூதமாயிருக்கின்றது, ஆகாயமோ அநுசூதமன்று என்பது பேதஞானமாம்.

(வி-ம்.)

வாயுமுதலிய நான்கூறுகளிலும் சத்தானது “வாயுவிருக்கிறது, தேயுவிருக்கிறது” என்று அநுசூதமாய் விளங்குகின்றது; ஆகாயமோ இவ்வாறு அநுசூதமாய் விளங்குகிறதில்லை என்னும் இப்படிப்பட்ட ஞானம் பேதபுத்தியா மென்பது பொருள். (சுள்)

* கசஅ. ஒரு அர்த்தமுடைய பின்னபின்ன சப்தங்கள் ஒன்றற்கொன்று பரியாய மெனப்படும். அதனிலும் விபரீதமானவை (பின்ன அர்த்தமுடைய பின்ன சப்தங்கள்) அபரியாய மெனப்படும். இங்கே இவ்வநுமானம் குறிப்பிக்கப்படுகின்றது:—சத்தும் ஆகாயமும் ஒன்றற்கொன்று பின்னமாம்; இரண்டன் பெயரும் அபரியாயமாயிருத்தலால்; கடபடங்களைப்போல.

* கசக. இவ்வுமிது அநுமானமாம்:—சத்தும் ஆகாயமும் பின்னமாம்; புத்தி (ஞான) பேதத்தால்; கடபடத்தைப்போல. பிரத்தியக்த்துவவிவேகத்தின் ஈவது சுலோகம் வரையிலும் எல்லாக்காலங்களிலும் ஞானத்திற்கு அபேதம் சொல்லப்படுகின்றது. இங்கு ஞானத்திற்குப் பேதம் சொல்லப்படுகின்றது. ஆகையால் முன்னுக்குப்பின் விரோதமாமென்றாலும் முன் (முதற் பிரகரணத்தில்) சேதனமாகிய ஞானத்திற்கு அபேதம் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. இங்குப் புத்திவிருத்தியாகிய ஞானத்திற்குப் பேதம் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. ஆகையால் முன்பின் விரோதமில்லை.

க. சத்தின் தர்மித்தன்மையும் ஆகாயத்தின் தர்மத்தன்மையும்.

[கடூ] **सदस्त्वधिकवृत्तिवाद्धर्मि व्योम्नस्तु धर्मता ।**

धिया सतः पृथकारे ब्रूहि व्योम किमात्मकम् ॥ ६८ ॥

(அ-கை.)

இவ்வாறு சத்தாகாயங்களின் பேதத்தைச் சாதித்து ஆகாயத்தின் சத்தையிருக்கிறது என்று. பிராந்தியினால் தோற்றும் * கடு0. தர்மதர்மித் தன்மைக்கு விசாரத்தினால் விபரீதத்தன்மையைக் காட்டுகின்றார்:—

सदस्त्वधिकवृत्तिवात् धर्मि व्योम्नः तु धर्मता ॥

(க-ம்.)

சத்பதார்த்தமானது அதிகதேசத்திலிருத்தலால் தர்மியாம். ஆகாயத்திற்கோ தர்மத்துவம் அதாவது ஆசிரிதத்தன்மை இருக்கின்றது.

(வி-ம்.)

உருவம் இரசமுதலிய குணங்களில் அநுகுதமாயுள்ள திரவியமாகிய கடபடமுதலியவற்றிற்குப்போல ஆகாயம் வாயுமுதலியவற்றின் அநுகுதமாயுள்ள சத்திற்குத் * கடுக. தர்மி(ஆதார)த்துவம் இருக்கின்றது. இர

* கடு0. ஆகாயத்திற்குத் தர்மி (ஆசிரய)த்தன்மையும் சத்திற்குத் தர்ம(ஆசிரித)த்தன்மையும் பிராந்தியினால் (அவிசாரத்தினால்) தோற்றுகின்றன.

* கடுக. எந்த வஸ்து அதிகதேசத்திலுள்ளதோ (மகத்தோ) அது வியாபகமாம். அதுவே ஆதார (அந்நிய அற்பவஸ்துவின் ஆசிரய) மென்னும் தர்மமாம். உருவம் இரசமுதலிய குணங்களுக்கு ஆசிரயமாகிய திரவியம் உருவமுதலிய (ஒவ்வொரு) குணத்தினும் அதிகதேசத்திருத்தலால் வியாபகமாம். ஆகையால் தர்மியாம். அல்லது இரசச்சுவில் பத்துப்புருஷர்களுக்கு ஒருவனுக்குச் சர்ப்பமும், ஒருவனுக்கு மாலையும், ஒருவனுக்குப் பூமியின் பிளப்பும், ஒருவனுக்கு ஜலதாரையுமாகிய இவைமுதலிய தர்மங்கள் உண்டாகின்றன. அங்கு “இது சர்ப்பம், இது மலை, இது பூமியின் பிளப்பு, இது ஜலதாரை” யென்பதாக இரசச்சுவின் இதுவெனும் வடிவம் தோற்றுகின்றது. அது எல்லா (சர்ப்பமுதலிய)வற்றிலும் அநுகுதமா (அதிகவிடத்திலிருப்பதா)யிருத்தலால் வியாபகமாம். ஆகையால் தர்மியாம். அதுபோல “ஆகாயமிருக்கிறது; வாயுவிருக்கிறது, தேயுவிருக்கிறது, ஜலமிருக்கிறது, பிருதிவி யிருக்கிறது” என்பதாக ஒவ்வொரு பூதத்திலுமிருக்கும் அவ்வியபிசாரியான சத்தாகிய பிரஹ்மம் வியாபகமாயிருக்கிறது. ஆகையால் தர்மியாம்.

சமுதலிய குணங்களுக்கு வேறுகிய உருவகுணத்திற்குப்போல வாயுமுதலியவற்றிற்கு வேறுகிய ஆகாயத்திற்குத் * கருஉ. தர்மத்துவம் அதாவது ஆதேயத்துவம் இருக்கின்றது என்பது பொருள்.

எ. சத்திற்கு வேறுகிய ஆகாயம் அசத்தாதல்.

(அ-கை.)

அப்படியானால் கடத்திரவியத்திற்கு வேறுகிய உருவகுணத்திற்கு எப்படி வாஸ்தவத்துவம் இருக்கின்றதோ அதுபோலச் சத்திற்கு வேறுகிய ஆகாயத்திற்கும் வாஸ்தவத்தன்மையுளதாகுமே? என்று ஆசங்கித்து, சத்திற்கு வேறுகிய ஆகாயம் துக்கத்தினாலும் நிரூபிக்கப்படாமையால் சத்திற்கு வேறுகிய ஆகாயத்திற்கு *கருஉ. வாஸ்தவத்துவமுளதாகுமெனல் பொருந்தாதெனக் கூறுகின்றார்:—

धिया सतः पृथक्कारे व्योम किमात्मकं ब्रूहि ॥

(சு-ம்.)

புத்தியினால் சத்தினின்றும் வேறுபிரிக்கப்பட்டகாலத்து ஆகாயம் என்ன சொருபமுடையதாம்? சொல்லுவாயாக. (சுஅ)

[கருச] अवकाशात्मकं तच्चेदसत्तदिति चिंत्यताम् ।

भिन्नं सतोऽसच्च नेति वक्षि चेद्व्याहतिस्त्व ॥ ६९ ॥

(அ-கை)

ஆகாயம் துக்கத்தினாலும் நிரூபிக்கப்படமாட்டாதெனல் பொருந்தாதென்று வாகி சங்கிக்கின்றான்:—

* கருஉ. எந்த வஸ்து அற்பதேசத்திலிருக்கின்றதோ அது வியாப்பியமாம். அதுவே ஆதேயம் அதாவது அந்ரிய மகத்வஸ்துவின் ஆசிரிதம் என்னும் தீர்மமாம். எங்ஙனம், உருவமுதலிய குணம் அற்பதேசத்தில் (ஒன்றற்கொன்றும் தனக்காசிரயமாகிய திரவியத்தினோடும் வியபிசாரியாயிருத்தலால்) வியாப்பிய(ஆதேய)மாம். ஆகையால் தீர்மமாம். அல்லது எப்படி கருஅ-வது பக்கத்தின் கருக-வது டிப்பணத்தில் சர்ப்பமுதலிய அற்பகாலத்திருக்கும் (ஒன்றற்கொன்றும் தனது ஆசிரயத்தோடும் வியபிசாரியாயிருத்தலால்) வியாப்பிய(ஆதேய)மோ, அதனால் தீர்மமாமோ, அதுபோல அற்பதேசத்திலுள்ள (வாயு முதலியவற்றிற்கும் சத்திற்கும் வியபிசாரியாகிய) ஆகாயம் வியாப்பியமாம். ஆகையால் தீர்மமாம்.

* கருந. ஆகாயத்தில் திருஷ்டாந்தமாகச் சொல்லப்பட்ட உருவத்திற்கும் ஆகாயத்திற்கும் தமது ஆசிரயமாகிய கடத்(திரவிய)த்தோடும் சத்தோடும் பேத அம் சத்தில் சாதிருசிய முண்டு. ஆகையால் வாஸ்தவத்தன்மையும் அவாஸ்தவத்தன்மையுமாகிய அம்சத்தில் சாதிருசியமில்லை. ஆகையால் கடத்திலுள்ள உருவத்தைப் போல ஆகாயத்திற்கு வாஸ்தவத்தன்மையில்லை.

ககூ

ஸ்ரீ பஞ்சதசி

[ஓரண்டாம்]

तत् अवकाशात्मकं चेत् ॥

(சு-ம்.)

சத்தினின்றும் வேறுபிரிக்கப்பட்ட அவ்வாகாயம் அவகாசவடிவமா மெனின்.

(அ-கை.)

அப்போது சத்திற்கு விலக்ஷணமாதலால் ஆகாயம் அசத்தேயாமென்று சித்தாந்தி பரிகரிக்கின்றார்:—

तत् असत् इति चिंत्यताम् ॥

(சு-ம்)

அப்போது அவ்வாகாயம் அசத்தாம் என்று சிந்திக்கவேண்டும்.

(அ-கை.)

சத்திற்கு விலக்ஷணமாகிய ஆகாயத்திற்கு அசத்துத்தன்மையிலை என்று கூறும் வாதிக்குத் தோஷம் கூறுகின்றார்:—

सतः भिन्नं च असत् न इति वक्षि चेत् तव व्याहृतिः ॥

(சு-ம்)

சத்தினும் வேறும், அசத்துமன்று என்று சொல்லுவாயாயின் உன் வார்த்தைக்கு வியாகாதமுண்டாம். (ககூ)

அ. அசத்துவடிவ ஆகாயத்தின் தோற்றம் விரோதமாமெனல்.

[கூரு] भातीति चेद्भातु नाम भूषणं मायिकस्य तत् ।

यदसद्भासमानं तन्मिथ्या स्वप्नगजादिवत् ॥ ७० ॥

(அ-கை.)

ஆகாயம், அசத்தாயிருக்குமாயின் தோற்றலாகா தென்றசங்கித்துத் துச்சமாகிய முயற்கோடுமுதலியவற்றிற்கு விலக்ஷண அநிர்வசநீயமாயிருத்தலால் ஆகாயத்தின் தோற்றம் விரோதத்தை அடையாதெனக் கூறுகின்றார்:—

भाति इति चेत् भातु नाम तत् मायिकस्य भूषणम् ॥

(சு-ம்.)

ஆகாயம் தோற்றுகின்றது என்பாயாயின் தோற்றாக, அங்ஙனம் தோற்றாதல் மாயாகாரியத்திற்கு அலங்காரமாம்.

(அ-கை.)

ஆகாயத்தினது தோற்றத்தின் அவிரோதத்தன்மையைக் காட்டுதற்கு மித்தியாவஸ்துவின் இலக்ஷணத்தைத் திருஷ்டாந்தத்தோடு கூறுகின்றார்:—

यत् असत् भासमानम् तत् स्वप्नगजादिवत् मिथ्या ॥

(சு-ம்)

எது அசத்தாய்த் தோற்றிக்கொண்டிருக்கின்றதோ அது சொப்பன யானைமுதலியவற்றைப்போல மித்தையாம்.

(வி-ம்.)

எந்தவஸ்து சொரூபமாக இல்லாததாய்த் தோற்றிக்கொண்டிருக்கின்ற தோ அந்தவஸ்து சொப்பனத்தின் யானைமுதலியவற்றைப்போல மித்தை யா மென்பது பொருள். (எ0)

க. திருஷ்டாந்தத்தோடுகூடவே தோற்றுகின்ற சத்திற்கும் ஆகாயத்திற்கும் பேதம்.

[கநகூ] जातिव्यक्ती देहिदेहौ गुणद्रव्ये यथा पृथक् ।
वियत्सतोस्तथैवास्तु पार्थक्यं कोऽत्र विस्मयः ॥ ७१ ॥

(அ-கை.)

அப்படியானால் நியமமாகக் கூடவே தோற்றுகின்ற இரண்டு பதார்த் தங்களுக்குப் பேதங் கண்டதில்லையென் றுசங்கித்துக் கூறுகின்றார்:—

यथा जातिव्यक्ती देहिदेहौ गुणद्रव्ये पृथक् तथा एव वियत्सतोः पार्थक्यं अस्तु ।
अत्र कः विस्मयः ॥

(சு-ம்.)

எப்படி ஜாதியும் வியக்தியும், தேகியும் தேகமும், குணமும் திரவிய மும் * கருசு. பின்னமோ அப்படியே ஆகாயத்திற்கும் சத்திற்கும்

* கருசு. அநேக தர்மிகளில் அதுகுதமாயுள்ள தர்மமென்னும் ஜாதியும் ஜாதி க்கு ஆசிரயமாயுள்ள வியக்தியுமாகிய இவ்விரண்டிற்கும் தர்மமாயும் தர்மியாயுமிருத் தலால் பேத முண்டு. தேகிக்(ஆத்மாவிற்கும்) தேகத்திற்கும் சத்தியமுதலிய வடி வத்தாலும் மித்தியாத்துவமுதலிய வடிவத்தாலும் பேத முண்டு. குணத்திற்கும் திர வியத்திற்கும் குணத்தன்மை குணித்தன்மைகளால் பேதமுண்டு. சித்தாந்தத்தில் வாஸ்தவமாகவோ அதிஷ்டானத்திற்கு வேறுகச் சத்தையில்லாமையால் சகல வஸ்துக்களுக்கும் அதிஷ்டான(பிரஹ்ம)ரூபமாக அபேதமே யிருக்கின்றது. என்றாலும் வியவகாரத்தின்பொருட்டுக் கற்பிதபேதம் ஒப்பப்பட்டிருக்கின்றது.

* கருடு. வேற்றுமை இருக்குக. இதில் என்ன ஆச்சரியம்? ஆச்சரியமொன்று மில்லை. (எக)

க0. சுலோகம் கருக-கருக வரையிற் சொல்லிய பேதத்தினது நிச்சயத்தின் பொருட்டுச் சித்தாந்தி விகற்பபூர்வமாக உத்தரஞ்சொல்லுதல்.

[கருஎ] बुद्धोऽपि भेदो नो चित्ते निरुद्धिं याति चेत्तदा ।
अनैकाग्र्यात्संशयाद्वा रूढ्यभावोऽस्य ते वद ॥ ७२ ॥

(அ-கை.)

ஆகாயசத்துக்களின் பேதம் அறியப்பட்டபோதிலும் நிச்சயிக்கப் பட்டதாகிறதில்லை யென்று வாதி சங்கிக்கின்றான்:—

भेदः बुद्धः अपि चित्ते निरुद्धिं नो याति चेत् ॥

(சு-ம்.)

பேதமானது அறியப்பட்டதாயிருக்கினும் அது என்னுடைய சித்தத்தில் திடத்தன்மையை அடைகிறதில்லை யெனின்.

(அ-கை.)

முற்கூறிய அச்சங்கையைப் பரிகரித்தற்கு நிச்சயமில்லை என்பதில் காரணத்தைச் சித்தாந்தி கேட்கின்றார்:—

तदा ते अस्य रूढ्यभावः अनैकाग्र्यात् वा संशयात् वद ॥

(சு-ம்.)

அப்போது உனக்கு இச்சத்தாகாயங்களினது பேதத்தின் நிச்சய மின்மை சித்த ஏகாக்கிரமின்மையினாலா? அல்லது சம்சயத்தினாலா? சொல்.

(எஉ)

[கருஅ] अप्रमत्तो भव ध्यानादाद्येन्यस्मिन्निवेचनम् ।

कुरु प्रमाणयुक्तिभ्यां ततो रूढतमो भवेत् ॥ ७३ ॥

* கருடு. கற்பித்ததின் சத்தை அதிஷ்டானத்தினும் வேறுகாதென்னும் ஸீயம் மிருத்தலால் அதிஷ்டான சத்தோடு கற்பித ஆகாயத்திற்குப் பேதம் சம்பவியாது. என்றாலும் ஆகாயத்தைப் பாதஞ் செய்வதால் சத்தும் ஆகாயமும் அபேதமாகின்றது. ஆகாயத்தைப் பாதஞ்செய்தா(மித்தையென்று நிச்சயித்தா)லன்றிப் பிராந்தியின் றிய அபேதம் பொருந்தாது; ஆனால் பிராந்தியினால் கற்பிக்கப்பட்டதேயாம். விவே கித்தாலன்றி ஆகாயத்திற்குப் பாதமுண்டாகாமையால் சத்திற்கும் ஆகாயத்திற்கும் பேதம் கற்பிக்கப்பட்டிருக்கின்றது. யதார்த்தமாகவோ ஆகாயமும் இல்லையெனின் அதற்குச் சத்தோடு பேதம் எப்படிப் பொருந்தும்? ஏக்காரணத்தாலும் பொருந்தாது.

(அ-கை.)

சித்த ஏகாக்கிரத்தன்மையின்மையால் சத்தாகாயங்களின் பேதம் நிச்சயிக்கப்படுகிறதில்லை என்னும் முதற்பக்ஷத்தில் சமாதானத்தைக் கூறுகின்றார்:—

आद्ये ध्यानात् अप्रमत्तः भव ॥

(சு-ம்.)

முதற்பக்ஷத்தில் தியானத்தினால் ஏகாக்கிரசித்தமுடையவனாவாய்.

(வி-ம்.)

முதல்விகற்பத்தில் “प्रत्ययेकतानता ध्यानं-” பிரத்தியயமாகிய விருத்தியின் ஒருவடிவமாகும் பிரவாகத்தோடுகூடியதன்மை தியானமாம்” என்று பதஞ்சலிபகவான் யோகசூத்திரத்தில் கூறியிருக்கும் இலக்ஷணமுடைய தியானத்தால் சாவதான(ஏகாக்கிர)மனமுடையவனாவாய்.

(அ-கை.)

சமுசயத்தால் சத்தாகாயங்களின் பேதம் நிச்சயிக்கப்படுகிறதில்லையென்னும் இரண்டாவது பக்ஷத்தில் பரிகாரத்தைக் கூறுகின்றார்:—

अन्यस्मिन् प्रमाणयुक्तिभ्यां विवेचनं कुरु ॥

(சு-ம்.)

இரண்டாவது விகற்பத்தில் பிரமாணயுக்திகளால் விவேகத்தைச் செய்.

(அ-கை.)

அந்த மனத்தின் சாவதானத்தன்மையால் அல்லது விவேசனத்தால் என்ன பிரயோஜனமாகுமெனக் கூறுகின்றார்:—

ततः रुढतमः भवेत् ॥

(சு-ம்.)

முற்கூறிய அந்த இரண்டு சாதனங்களால் சத்து ஆகாயங்களின் பேதம் அத்தியந்தம் நிச்சயிக்கப்பட்டதாகின்றது. (எங்)

[ககூக] ध्यानान्मानाद्युक्तितोऽपि रूढे भेदे वियत्सतोः ।

न कदाचिद्वियत्सत्यं सद्रस्तु छिद्रवन्न च ॥ ७४ ॥

(அ-கை.)

அந்த ஆகாயசத்துக்களின் பேதத்தை நிச்சயத்ததலாலும் என்ன உண் டாகின்றதெனக் கூறுகின்றார்:—

ध्यानात् मानात् युक्तिः वियत्सतोः भेदे रूढे वियत् कदाचित् न सत्यं च
सद्वस्तु अपि छिद्रवत् न ॥

(சு-ம்.)

தியானத்தினாலும் பிரமாணத்தினாலும் யுக்தியினாலும் ஆகாயசத்துக்களின் பேதமானது நிச்சயிக்கப்படுமாயின், ஆகாயம் ஒருகாலும் சத்தியமாகாது; சத்வஸ்துவும் ஒருநாளும் அவகாசமுடையதாகாது.

(வி-ம்)

முன் கநஅ-வது சுலோகத்திற்கூறிய இலக்ஷணமுடைய தியானத்தினாலும், “ஆகாயம் சத்து இரண்டும் பின்னமாம்; சப்தபேதத்தாலும் ஞான பேதத்தாலும்” என்னும் கநஉ-வது சுலோகத்திற்கூறிய அநுமானப்பிரமாணத்தினாலேனும், அல்லது சுருதிப்பிரமாணத்தினாலேனும், “சத்வஸ்துவாயுமுதவியவற்றில் அதிகதேசத்திருப்பதா யிருத்தலால் தர்மியா” மென்னும் கநந-வது சுலோகமுதல் சு-சுலோகங்களாற் சொல்லப்பட்டிருக்கும் தியானத்தினாலும் ஆகாயசத்துக்களின் பேதம் சித்தத்திற் செவ்வையாய்ப் பதியுங்காலத்து ஆகாயம் ஒருகாலும் சத்தியமாகாது; ஆனால் எப்போதும் மித்தையாகவே விளங்கும். சத்வஸ்துவும் அவகாசமுடையதாகாது என்பது சொல்லெச்சம்.

(எச)

கக. சத்தையும் ஆகாயத்தையும் வேறுபிரித்தறிதலின் பயன்.

[கச0] इत्य भाति सदा व्योम निस्तत्त्वोल्लेखपूर्वकम् ।

सद्वस्त्वपि विभात्यस्य निश्छिद्रत्वपुरःसरम् ॥ ७५ ॥

(அ-கை)

ஆகாயசத்துக்களின் விசாரத்தில் பயனைக் கூறுகின்றார்:—

इत्य व्योम सदा निस्तत्त्वोल्लेखपूर्वकं भाति । अस्य सद्वस्तु अपि निश्छिद्रत्व-
पुरःसरं विभाति ॥

(சு-ம்)

ஞானிக்கு ஆகாயம் எப்போதும் மித்தியாத்துவஞானபூர்வகமாக விளங்குகின்றது. இந்த ஞானிக்குச் சத்வஸ்துவாகிய பிரஹ்மமும் அவகாச மில்லாமையோடு விளங்குகின்றது.

(எடு)

[கசக] வாசநாயா் ப்ரவூத்யாயா் வியத்சத்யதவாதினா஢் ।
தன்மாநாபாபயுத்த் த டுத்யா வித்சத்யதே பூத: ॥ ௩௩ ॥

(அ-கை.)

ஆகாயத்தின் மித்தியாத் துவத்தையும் சத்தின் வஸ்துத்தன்மையையும்
எப்போதும் சிந்திக்கும் புருஷனுக்கு என்ன உண்டாகின்றதெனக் கூறுகி
ன்றார்:—

வாசநாயா் ப்ரவூத்யாயா் பூத: வியத்சத்யதவாதினா஢் தன்மாநாபாபயுத்த் த டுத்யா
வித்யதே ॥

(சு-ம்.)

* கருசு. வாசனைகள் விருத்தியடையுங்காலத்து ஞானி ஆகாயத்தைச்
சத்தியமாகச் சொல்லுவோர்களையும் சன்மாத்திரத்தின் அஞ்ஞானத்தோடு
கூடியவர்களையும் பார்த்து ஆச்சரியமடைகின்றான்.

(வி-ம்.)

ஆகாயசத்துக்களின் தத்துவமாகிய யதார்த்தசொருபத்தை அறியும்
புருஷர்களாகிய ஞானிகள் ஆகாயத்திற்குச் சத்தியத்துவத்தைச் சொல்லு
பவர்களும் அவகாசமின்றிய சத்வஸ்துவின் ஞானமில்லாதவர்களுமாகிய
அஞ்ஞானிகளைப் பார்த்து ஆச்சரியமடைகின்றார்களென்பது பொருள். எசு

ந. சத்தீனையும் வாயுவையும் விவேகித்தல் கசஉ-கருக.

க. ஆகாயத்தில் சுலோகம் கஉரு-கசக-ல் சொன்ன கிரமத்தினை வாயுமு
தலியவற்றில் அதிதேசஞ்செய்தல்.

[கசஉ] ஂவமாகதமித்யாத்வே தத்சத்யத்வே த வாதிதே ।
ந்யாதேநானேந வாய்வாதே: தத்ரத்சு த்ரவிவித்யதா஢் ॥ ௩௩ ॥

(அ-கை.)

ஆகாயத்திற்கூறிய நியாயத்தை வாயுமுதலிய வேறிடங்களிலும் மாட்
டியுணர்த்துகின்றார்:—

ஂவ் ஂகாதமித்யாத்வே த தத்சத்யத்வே வாதிதே ஂனேந ந்யாதேந வாய்வாதே: தத்ரத்சு
த்ரவிவித்யதா஢் ॥

* கருசு. ஆகாயத்தின் அசத்துத்தன்மையையும் சத்தின் சத்தியத்தன்மை
யையும் அடிக்கடி அநுபவித்தலாலுண்டாவதும் பின்னும் நினைத்தற் கேதுவாகுவது
மான சம்ஸ்கார மெதுவோ அது திடமாகுமாயின்.

(சு-ம்.)

இப்படி ஆகாயத்தின் மித்தியாத்தன்மையும் சத்தின் சத்தியத்தன்மையும் சித்தத்தில் ஏறுமாயின், இதேமாதிரியாக வாயுமுதலிய மற்ற நான்கு பூதங்களினின்றும் சத்வஸ்துவை விவேகித்தறியவேண்டும். (எஎ)

௨. சத்வஸ்துவோடு வாயுவிற்குப் பரம்பரையாயுள்ள தாதாத்மியசம்பந்தம்.

[கசந] सद्रस्तुन्येकदेशस्था माया तत्रैकदेशगम् ।

वियत्तत्राप्येकदेशगतो वायुः प्रकल्पितः ॥ ७८ ॥

(அ-கை.)

அப்படியானால் ஆகாயத்தின் காரியம் வாயு அதற்கு அகாரணசொரு பமாகிய சத்வஸ்துவோடு தாதாத்மியமாகிய அபேதத்தோற்றம் சம்பவியாதாகையால், வாயுவினின்றும் சத்தைப் பிரித்தறிதல் பிரயோஜனமில்லாததாம் என்றுசங்கித்து, வாயுவிற்குச் சத்தோடு சாக்ஷாத்சம்பந்தம் இல்லாவிடினும் பரம்பரையாக ஆகாயவாயிலாகச் சம்பந்தமுண்டெனக் கூறுகின்றார்:—

सद्रस्तुनि एकदेशस्था माया । तत्र एकदेशगम् वियत् । तत्र अपि एकदेशगतः वायुः प्रकल्पितः ॥

(சு-ம்.)

சத்வஸ்துவில் ஏகதேசத்திலுள்ளது மாயை. அந்த மாயையில் ஏகதேசத்திலுள்ளது ஆகாயம். அந்த ஆகாயத்தின் ஏகதேசத்திலுள்ள வாயு * கடுஎ. கற்பிதமாம். (எஅ)

௩. வாயுவின் நிஜதர்மம் நான்கும், காரணத்தாற் கிடைத்த மூன்றும்.

[கசச] शोषस्पशौ गतिर्वेगो वायुधर्मा इमे मताः ।

त्रयः स्वभावाः सन्मायाव्योम्नां ये तेषां वायुगाः ॥ ७९ ॥

(அ-கை.)

இப்படிச் சத்துவாயுக்களின் தர்மத்தால் பேதத்தை அறியும்பொருட்டு வாயுவில் தோற்றும் தர்மங்களைக் கூறுகின்றார்:—

शोषस्पशौ गतिः वेगः इमे वायुधर्माः मताः

* கடுஎ. ஆகாயம் மாயாவுபகிதசேதனத்தில் கற்பிதமாயிருத்தலால், அது வேறு கற்பிதத்திற்கு அதிஷ்டானமாதல் பொருந்தாது. ஆகையால் இங்கே ஆகாயவுபகிதசேதனத்தில் வாயு கற்பித (அத்தியஸ்த)மா மென்பது அபிப்பிராயமாம். இப்படியே எல்லாவிடத்தும் அறிந்துகொள்க.

(சு-ம்.)

உலர்த்துதல், ஸ்பரிசம், வேகம், போருதல் என்னும் இந்நான்கும் வாயுவின் தர்மங்க ளென்று ஒப்பப்பட்டிருக்கின்றன.

(அ-கை.)

இப்படி வாயுவின் தர்மங்களைச் சொல்லி இப்போது காரணத்தா லடையப்பட்ட அத்தர்மங்களைக் கூறுகின்றார்:—

सन्मायाव्योम्नां ये त्रयः स्वभावाः ते अपि वायुगाः

(சு-ம்.)

சத்து மாயை ஆகாயம் என்னும் இம்மூன்றுகாரணங்களின் யாதொரு மூன்று சுபாவங்களுண்டோ அவைகளும் வாயுவினிடத்தி லிருக்கின்றன.

(வி-ம்.)

சத்து மாயை ஆகாயங்களின் இருக்கை மித்தியாத்துவம் சப்தம் என் னும் மூன்று சுபாவங்களெனப்படும் சீலவடிவ விசேஷதர்மங்களும் வாயுவி லிருப்பனவாகக் காணப்படுகின்றன என்பது பொருள். (எக)

[கசுரு] वायुरस्तीति सद्भावः सतो वायौ पृथक्ते ।

निस्तत्त्वरूपता मायास्वभावो व्योमगो ध्वनिः ॥ ८० ॥

(அ-கை.)

வாயுவில் சத்து மாயை ஆகாயங்களின் தர்மங்கள் யாவையெனக் கூறு கின்றார்:—

वायुः ‘अस्ति’ इति सद्भावः सतः वायौ पृथक्ते निस्तत्त्वरूपता मायास्व-
भावः ध्वनिः व्योमगः

(சு-ம்.)

“காற்று இருக்கிறது” என்பது சத்தின் சுவபாவமாம். சத்தினின்றும் வாயுவை வேறுபிரிக்கின் வாயுவின் மித்தியாருபத்துவம் மாயையின் சுபா வமும், சத்தம் ஆகாயத்தின் சுவபாவமும்.

(வி-ம்.)

வாயுவிருக்கிறதென்னும் வியவகாரத்திற்கு ஏதுவாகிய சத்துருபத்து வமென்னும் வாயுவினுள்ள சத்வஸ்துவின் தர்மம் ஒன்று. வாயுவைச் சத்வஸ்துவினின்று வேறுபிரித்தகாலத்திலுள்ள மித்தியாத்துவ மென்னும் வாயுவினுள்ள மாயையின் தர்மம் இரண்டாவதாம். ஆகாயத்தினின்றும்

வாயுவில் அடையப்பட்டுள்ள * கருஅ. சப்தமென்னுந் தர்மம் முன்றாவ
தாம் என்பது பொருள். (௮௦)

ச. முன்னுள்ள கருஉ-வது சுலோகத்திற்கும் பின்னுள்ள கருஉ-வது சுலோகத்திற்கும்
விரோதமிருக்கின்ற தென்னும் சங்கையும் சமாதானமும்.

[௧௬௬] सतोऽनुवृत्तिः सर्वत्र व्योम्नो नेति पुरेरितम् ।

व्योमानुवृत्तिरधुना कथं न व्याहतं वचः ॥ ८१ ॥

(அ-கை.)

அப்படியானால் ஆகாயத்தின் விவேசனப்பிரசங்கத்தின் “வாயுமுதலிய
வற்றில் சத்து அநுசூதமாம் ஆகாயம் அநுசூதமன்று என்பது சத்தாகா
யங்களின் பேதஞானமாம்” என்னும் கருஉவது சுலோகத்தில் வாயுமுத
லியவற்றில் ஆகாயத்தின் அநுசூதத்தன்மை நிவிருத்திக்கப்பட்டிருக்கின்
றது. இப்போது கருஉ-வது சுலோகத்தில் “ஆகாயத்தின் தர்மமாகிய
சப்தம் வாயுவி லிருக்கின்றது” என்று ஆகாயத்தின் அநுசூதத்தன்மை
உம்மாற் சொல்லப்படுகின்றது. ஆகையால் முன்னுக்குப்பின் விரோதமுண்
டாகின்ற தென்று வாதி சங்கிக்கின்றான்:—

सतः अनुवृत्तिः सर्वत्र व्योम्नः न इति पुरा ईरितम् अधुना व्योमानुवृत्तिः वचः
व्याहतं कथं न

(சு-ம்.)

சத்தின் அநுசூதத்தன்மை எங்கும் (வாயுமுதலியவற்றில்) இருக்கிறது.
ஆகாயத்தின் அநுவிருத்தியில்லை என்று முன் கருஉவது சுலோகத்தில்
சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. இப்போது ஆகாயத்தின் அநுவிருத்தி சொல்
லப்படுகின்றது. ஆகையால் உமதுவாக்கியம் ஏன் வியாகாததோஷத்தோ
டுகூடியது ஆகாது?

(லி-ம்.)

ஆகாயத்தின் அநுவிருத்தி சொல்லப்படுகின்றது என்பதில் “சொல்
லப்படுகின்றது” என்பது அத்தியாகார (சொல்லெச்ச)மாம் அதாவது
வருவிக்கப்பட்டதாம். (அக)

* கருஅ. வாயுவில் “வீசி” என்னும் சப்தமிருக்கின்றது. சுஅ-வது சுலோகத்
திற் ணங்க.

[கசௌ] ஷிட்ரானுவூதிநேதிதி பூவோகிரபுநா த்வியம் ।

ஷப்தானுவூதிநேவோகா வவசோ வ்யாஹதி: குத: ॥ ௨௨ ॥

(அ-கை.)

முன் (கங்-௨-வது சுலோகத்தில்) ஆகாசத்தினது அவகாசவடிவ லக்ஷணமுடைய சொரூபத்தின் அநுவிருத்தி நிவிருத்திக்கப்பட்டிருக்கின்றது. இப்போது (கசௌ-வது சுலோகத்தில்) ஆகாசத்தினது தர்மமாகிய சப்தத்தின் அநுவிருத்தி சொல்லப்படுகின்றது; அவகாசவடிவ சொரூபத்தின் அநுவிருத்தி யன்று. ஆகையால் முன்னுக்குப்பின் விரோதமின்மையால் எமது வாக்கியத்திற்கு வியாகாதமில்லை என்று சித்தாந்தி பரிகரிக்கின்றார்:—

‘ஷிட்ரானுவூதி: ந ஐதி’ பூவோகி: அபுநா து ஐய் ஷப்தானுவூதி: எவ உக்தா வவச: வ்யாஹதி: குத: ॥

(சு-ம்.)

அவகாசத்தின் அநுவிருத்தி இல்லை யென்றிவ்வாறு முற்கூறியிருக்கின்றது. இப்பொழுதோ இந்தச் சப்தத்தின் அநுவிருத்தியே சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. ஆகையால் வாக்கியத்திற்கு வியாகாதம் எப்படி நிகழும்? ஒருவிதத்தாலும் நிகழாது என்பதுபொருள். (அ-௨)

௩. வாயு மாயையின் காரியமாகா தென்பதன் சங்கையும் அதன் சமாதானமும்.

[கசஅ] நநு சத்வஸ்துபார்த்தியாதசத்வ் செததா கதம் ।

அவ்யக்தமாயாவைஷ்ம்யாதமாயாமயதா஽பி நோ ॥ ௨௩ ॥

(அ-கை.)

அப்படியானால் சத்ரூபப்பிரஹ்மத்திற்கு விலக்ஷணமாயிருத்தலால் வாயுவிடற்கு அசத்துத்தன்மைவடிவமாகிய மாயாமயத்துவம் சொல்லப்படுமாயின், அப்போது அவ்விவக்தசொரூப மாயைக்கு விலக்ஷணமாயிருத்தலால் வாயுவிடற்கு மித்தியாவடிவமின்மையும் எப்படி யுண்டாகாது? என்று வாதி மூலத்தில் சங்கிக்கின்றான்:—

நநு சத்வஸ்துபார்த்தியாத் அசத்வ் செத் ததா அவ்யக்தமாயாவைஷ்ம்யாத் அமாயாமயதா அபி கதம் நோ ॥

(சு-ம்.)

அப்படியானால் சத்வஸ்துவிடற்கு வேறாயிருத்தலால் வாயுவிடற்கு எப்போது அசத்துத்தன்மை உண்டாகின்றதோ அப்போது அவ்விவக்தமா

யையினும் விலக்ஷணமாயிருத்தலால் வாயுவிற்கு மாயாவடிவமில்லாமையும் ஏன் உண்டாகாது? உண்டாகவே செய்யும். (அங்.)

[கசக] நிस्तत्त्वरूपतैवात्र मायात्वस्य प्रयोजिका ।

सा शक्तिकार्योस्तुल्या व्यक्ताव्यक्तत्वभेदिनो: ॥ ८४ ॥

(அ-கை.)

மாயாமயத்தன்மையில் அவ்வியக்தத்தன்மை காரணமாகாது. தத்துவ மின்மையாகிய சத்திற்கு வேறாக வாஸ்தவ சொரூப மில்லாமையே மாயாம யத்தன்மையில் காரணமாம். அத்தத்துவசொரூபமின்மை எப்படி மாயையி லிருக்கிறதோ அப்படியே வாயுமுதலியவற்றிலு மிருக்கின்றது. ஆகை யால் வாயுவின் மாயாமயத்தன்மையாகிய மித்தியாத் துவத்திற்குக் கேடில்லை என்று சித்தாந்தி பரிகரிக்கின்றார்:—

अत्र निस्तत्त्वरूपता एव मायात्वस्य प्रयोजिका । सा व्याक्ताव्यव्यक्तत्वभेदिनोः शक्तिकार्ययोः तुल्या ॥

(க-ம்.)

இங்கே வாயுவில் சத்திற்கு வேறாகச் சொரூபமில்லாமையே மித்தியா வடிவத்தன்மைக்கு ஏதுவாம். அத்தத்துவசொரூபமின்மை வியக்த அவ் வியக்தத்தன்மைப் பேதமுடைய மாயாசக்தியிலும், அதன்காரியமாகிய * கடுக. வாயுவிலும் சமமாம். (அச)

[கரு0] सदसत्त्वविवेकस्य प्रस्तुतत्वात्स चिंत्यताम् ।

असतोऽवांतरो भेद आस्तां तच्चित्तयाऽत्र किम् ॥ ८५ ॥

(அ-கை.)

அப்படியானால் மாயாசக்தியும் அதன்காரியமான வாயுமுதலியனவுமா கிய இவ்விரண்டற்கும் தத்துவசொரூபமின்மை சமானமாகுமாயின், வியக்த தத்தன்மையாகிய அவற்றின் பேதம் ஏன் உண்டாகின்றதென் றுசங்கித்து அவற்றின் வியக்தாவியக்தத்தன்மைகளின் விசாரம் இந்தப் பிரசங்கத்தில் உபயோகமில்லாததா மென்று பரிகரிக்கின்றார்:—

सदसत्त्वविवेकस्य प्रस्तुतत्वात् सः चिन्त्यताम् । असतः अवांतरः भेदः आस्तां तच्चित्तया अत्र किम् ॥

* கடுக. வியாவகாரிகபக்ஷத்தின்படி மாயையின் பரிணாமமாகிய ஆகாயத்தின் பரிணாமமாயிருத்தலால் பரம்பரையாக வாயு மாயையின் காரியமாம்.

(சு-ம்.)

சத்தசத்துத்தன்மையின் விவேகம் பிரசங்கத்தி லடையப்பட்டதாயி ருத்தலால் அந்தச் சத்தசத்துத்தன்மைகளின் விவேகம் சிந்திக்கவேண்டிய தாம். அசத்தின் மத்தியபேதம் இருக்குக. அதனது விசாரத்தால் இங் கே சத்தசத்துத்தன்மைகளின் விசாரப்பிரசங்கத்தில் என்ன பிரயோஜ னம்?

(வி-ம்.)

அசத்தாகிய மாயைக்கும் அதன்காரியமான வாயுமுதலியவற்றிற்கு முள்ள அவாந்திரபேதமாகிய இந்திரியமுதலியவற்றிற்கு விஷயமாதல்வடிவ வியக்தத்தன்மையும், இந்திரியமுதலியவற்றிற்கு விஷயமாகாமைவடிவ அவ் வியக்தத்தன்மையும் * கசு0. இருக்குக என்பது பொருள். (அரு)

சு. பல்த் த பொருள்.

[கருக] सद्रस्तु ब्रह्म शिष्टोऽशो वायुर्मिथ्या यथा वियत् ।

वासयित्वा चिरं वायोर्मिथ्यात्वं मरुतं त्यजेत् ॥ ८३ ॥

(அ-கை.)

பலிதத்தைக் கூறுகின்றார்:—

सद्रस्तु ब्रह्म शिष्टः अंशः वायुः मिथ्या यथा वियत् । वायोः मिथ्यात्वं चिरं वासयित्वा मरुतं त्यजेत् ॥

(சு-ம்)

வாயுவிற் சத்து அம்சம் பிரஹ்மமாம். மிஞ்சிய அம்சமாகிய வாயுவா னது மித்தையாம். எப்படி ஆகாயம் மித்தையா யிருக்கிறதோ அப்படி வாயுவின் மித்தியாத்துவத்தை வெகுகாலம் வாசனையோடுகூடியதாய்ச்செய் து வாயுவை விடவேண்டும்.

(வி-ம்.)

வாயுவினுள்ள சத்தம்சம் பிரஹ்மத்தின் வடிவமாம். மிஞ்சிய அம் சமாகிய தத்துவமின்மை * கசுக. முதலியவைகள் வாயுவின் சொரூபமாம்.

* கசு0. சக்தியின் அவ்வியக்தத்தன்மையிலும், காரியத்தின் வியக்தத்தன்மை யிலும் ஏது மேல் அத்வைதநாதத்தின் கூசு-வது சுலோகத்தில் சொல்லப்படும். ஆகையால் அது இங்கே இருக்குக.

* கசுக. இங்கே முதலியவென்னுஞ் சத்தத்தால் சத்தஸ்பரிசமுதலியவைகள் கொள்ளப்படும்.

அந்த வாயு தத்துவமில்லாததாய் அதாவது அதிஷ்டானப்பிரஹ்மத்திற்கு வேறுகிய சத்தை யில்லாததா யிருத்தலாற்றாநீன ஆகாயத்தைப்போல் மித் தையாம். இப்படி முழுக்கூட வாயுவின் மிந்தியாத் துவத்தை வெருகாலம் வரையிலும் நிச்சயித்து வாயுவைவிடக்கடவன் அதாவது வாயு சத்தியமா மென்னும் புத்தியை விடக்கடவ னென்பது பொருள். (அக)

ச. சத்து அக்கினிகளின் விவேகம் கருஉ—கருரு.

க. வாயுவில் கசஉ-கருக கூறிய விசாரத்தினை அக்கினியில் அதிதேசஞ் செய்தல்.

[கருஉ] चिन्तयेद्ब्रह्मिण्येवं मरुतो न्यूनवर्तिनम् ।
ब्रह्मांडावरणेष्वेषा न्यूनाधिकविचारणा ॥ ८७ ॥

(அ-கை.)

வாயுவிற் சொல்லப்பட்ட விசாரத்தைத் தேயுவினும் மாட்டியுணர்ந்து (பொருத்திக்காட்டு)கின்றார்:—

एवं मरुतः न्यूनवर्तिनं वह्निं अपि चिन्तयेत् ॥

(ச-ம்.)

வாயுவை விசாரித்தபடி வாயுவினும் பீத்துப்பங்கு குறைந்தவிடத்தி லுள்ள அக்கினியையும் விசாரிக்கவேண்டும்.

(அ-கை.)

அப்படியானால் “ சத்வஸ்துவின் ஏகதேசத்தில் மாயை யிருக்கின் றது. அதன் ஏகதேசத்தில் ஆகாய மிருக்கின்றது. அதன் ஏகதேசத்தில் வாயு கற்பிதமா யிருக்கின்றது ” என்று கசஉ-வது சுலோகத்தில் ஆகாய முதலியவற்றிற்கு ஏற்றத்தாழ்வு கூறியிருக்கின்றது. அது உலகத்தில் ஓரிடத்துங் கண்டதில்லையென் றுசங்கித்துக் கூறுகின்றார்:—

ब्रह्माण्डावरणेषु एषा न्यूनाधिकविचारणा ॥

(ச-ம்.)

ஏற்றத்தாழ்வாகிய விசாரம் * கசஉ. பிரஹ்மாண்டத்தின் ஆவரணங் களில் சொல்லப்படுகிறது. (அஎ)

* கசஉ. உலகப்பிரசித்தமாகிய பதார்த்தங்களில் இவ்வேற்றத்தாழ்வின் விசார மில்லாமையால் உலகத்தில் இவ்வேற்றத்தாழ்வைக் காணாதல் பொருந்தாது என்பது அபிப்பிராயமாம்,

உ. பிரமாணத்தோடு வாயுவினும் அக்கினி பத்துமடங்கு குறைவும்
வாஸ்தவமாகாமையும்.

[கருட] वायोर्दशांशतो न्यूनो वह्निर्वायौ प्रकल्पितः ।
पुराणोक्तं तारतम्यं दशांशैर्भूतपंचके ॥ ८८ ॥

(அ-கை.)

வாயுவினும் எத்தனைமடங்கு அக்கினி குறைவெனக் கூறுகின்றார்:—

वायोः दशांशतः वह्निः न्यूनः ॥

(சு-ம்.)

வாயுவினும் அக்கினி பத்துமடங்கு குறைவாம்.

(அ-கை.)

அக்கினியினது சத்தியத்தன்மையின் சங்கையை நிவிருத்திக்கின்றார்:—

वायौ प्रकल्पितः ॥

(சு-ம்.)

அவ்வக்கினி * ககூட. வாயுவில் கற்பிதமாம்.

(அ-கை.)

அப்படியானால் அவ்வேற்றத்தாழ்வு உம்முடைய கபோலகற்பிதமோ
வென்றாசங்கித்துக் கூறுகின்றார்:—

भूतपंचके दशांशैः तारतम्यं पुराणोक्तम् ॥

(சு-ம்.)

பஞ்சபூதங்களில் பத்துமடங்காக ஏற்றத்தாழ்வு புராணங்களில் கூறி
யிருக்கின்றது. (அஅ)

ங. அக்கினியின் சொரூபமும், அதிப்பொருந்தியுள்ள காரணத்தின் தர்மமும்.

[கருச] वह्निर्गुणः प्रकाशात्मा पूर्वानुगतिरत्र च ।
अस्ति वह्निः स निस्तत्त्वः शब्दवान्स्पर्शवानपि ॥ ८९ ॥

(அ-கை.)

அக்கினியின் சொரூபத்தைக் கூறுகின்றார்:—

* ககூட. அக்கினி வாயுவுபகிதசேதனத்திற் கற்பிதமாம்.

वहिः उष्णः प्रकाशात्मा ॥

(ச-ம்.)

அக்கினி உஷ்ணமும் பிரகாசசொருபமுமாம்.

(அ-கை.)

இங்கும் அக்கினியிலும் வாயுவிற்போலக் காரணத்தின் தர்மம் அது சூதமாமெனக் கூறுகின்றார்:—

अत्र च पूर्वानुगतिः ॥

(ச-ம்.)

இங்கு அக்கினியிலும் காரணமாகிய சத்து மாயை ஆகாயம் வாயு என் பவற்றின் தர்மங்களினது அதுசூதத்தன்மை யிருக்கின்றது.

(அ-கை.)

அக்கினியில் காரணத்தினின்றும் வந்தடைந்த அந்தத் தர்மங்கள் எவை என்று கேட்குமிடத்துக் கூறுகின்றார்:—

स वहिः 'अस्ति' । निस्तत्त्वः शब्दवान् स्पर्शवान् अपि ॥

(ச-ம்.)

அவ்வக்கினியிருக்கிறது, மித்தியாவடிவினது, சத்தமுடையது, பரிசு முடையது. (அகூ)

ச. அக்கினியின் காரணதர்மமும், அதன் தர்மமும், சத்தினும் அக்கினி வேறுதலும்.

[கருடு] सन्मायाव्योमवाय्वंशैर्युक्तस्याग्नेर्निजो गुणः ॥

रूपं तत्र सतः सर्वमन्यद्बुद्ध्या विविच्यताम् ॥ ९० ॥

(அ-கை.)

இப்படி அக்கினியில் காரணத்தின் தர்மங்களைக் கிரமமாக அநுவதித் தலோடு அவ்வக்கினியின் தர்மத்தையும் காட்டுகின்றார்:—

सन्मायाव्योमवाय्वंशैः युक्तस्य आग्नेः निजः गुणः रूपम् ॥

(ச-ம்.)

சத்து மாயை ஆகாயம் வாயு வென்னும் இந்நான்கு காரணங்களின் அம்சமாகிய இருக்கை, மித்தியாத்துவம், சப்தம், ஸ்பரிசம் என்னும் தர்மங்களோடுகூடிய அக்கினிக்குத் தன்குணம் உருவமாம்.

(அ-கை.)

இப்படி மற்றவற்றினின்றும் வேறுபிரித்தறிவிக்குந் தர்மமாகிய விசேஷணத்தோடுகூடிய அக்கினியின் சொரூபத்தைக் கூறி, இப்போது சத்வஸ்துவினின்றும் அக்கினியை வேறுபிரிக்கின்றார்:—

तत्र सतः अन्यत् सर्वं बुद्ध्या विविच्यताम् ॥

(சு-ம்.)

அத்தர்மங்களுள் சத்தினின்றும் மற்ற எல்லாவற்றையும் புத்தியினால் வேறுபிரித்தறியவேண்டும்.

(லி-ம்.)

அத்தர்மங்களினுள் சத்வஸ்துவினின்றும் மற்றச் சகல தர்மசமூகங்களையும் மித்தை யென்னும் புத்தியால் விவேகித்தறியவேண்டு மென்பது பொருள்.

(கூ)

௫. சத்தீனையும் ஜலத்தையும் விவேகித்தல் கருக-கருக.

க. அக்கினியினின்றும் ஜலம் பத்துமடங்கு குறைந்ததும் வாஸ்தவ மல்லாததுமா மெனல்.

[கருக] सतो विवेचिते वहौ मिथ्यात्वे सति वासिते ।

आपो दशांशतो न्यूनाः कल्पिता इति चिंतयेत् ॥ ९१ ॥

(அ-கை.)

இப்படி அக்கினியின் மித்தியாத் தவநிச்சய முண்டாகியபின் ஜலத்தின் மித்தியாத் தன்மையை முமுகூட சிந்திக்கவேண்டுமெனக் கூறுகின்றார்:—

सतः वहौ विवेचिते मिथ्यात्वे वासिते सति दशांशतः न्यूनाः आपः कल्पिताः इति चिंतयेत् ॥

(சு-ம்.)

சத்தினின்றும் அக்கினி வேறுபிரித்தறியப்பட்டு, அதன் மித்தியாத் தன்மை திடமாக நிச்சயிக்கப்பட்டகாலத்து, அக்கினியினும் பத்துமடங்கு குறைவாகிய ஜலம் அக்கினியுபகிதசேதனத்திற் கற்பிதமாம் என்று சிந்திக்கவேண்டும்.

(கூக)

உ. ஜலத்தின் காரணதர்மங்களும் சொந்ததர்மங்களும்.

[கருக] संत्यापोऽमूः शून्यतत्त्वाः सशब्दस्पर्शसंयुताः ।

रूपवत्योऽन्यधर्मानुवृत्त्या स्वीयो रसो गुणः ॥ ९२ ॥

(அ-கை)

இந்த ஜலத்திற்கும் காரணத்தினின்றும் வந்தடைந்த தர்மங்களையும் தனது தர்மங்களையும் வேறுபடுத்திக்காட்டுகின்றார்:—

अन्यधर्मानुवृत्त्या अमूः आपः संति शून्यतत्त्वाः सशब्दस्पर्शसंयुताः रूपवत्यः स्वीयः गुणः रसः ॥

(சு-ம்.)

காரணத்தினது தர்மங்களின் வியாப்தியால் இந்த ஜலம் இருக்கிறது; மித்தியாசொருபமாக இருக்கிறது; சத்தத்தோடு ஸ்பரிசமும் ரூபமுமுடையதாம். ஜலத்தினது சொந்தகுணம் இரசமாம். (கூ2)

கூ. சத்தினையும் பிருதிவியினையும் விவேகித்தல்- கருஅ-கருகூ.

க. ஜலத்தின் மித்தியாத் தன்மைநிச்சயமும், பிருதிவியின் பத்துமடங்கு குறைவும், வாஸ்தவமாகாமையும்.

[கருஅ] सतो विवेचितास्वप्सु तन्मिथ्यात्वे च वासिते ।

भूमिर्दशांशतो न्यूना कल्पिताप्स्विति चिंतयेत् ॥ ९३ ॥

(அ-கை.)

ஜலத்தின் மித்தியாத் துவத்தை நிச்சயித்துப் பின் பூமியின் மித்தியாத் துவத்தை விசாரிக்கவேண்டுமெனக் கூறுகின்றார்:—

सतः अप्सु विवेचितासु तन्मिथ्यात्वे च वासिते दशांशतः न्यूना भूमिः अप्सु कल्पिता इति चिंतयेत् ॥

(சு-ம்.)

சத்தினின்றும் ஜலம் வேறுபிரிக்கப்பட்டு அதனது மித்தியாத் தன்மையும் நிச்சயிக்கப்பட்டகாலத்துப் பத்துமடங்கு குறைவாகிய பூமியானது ஜலவுபகிதேசதனத்தில் கற்பிக்கப்பட்டதா மென்று விசாரிக்கவேண்டும். (1)

உ. பிருதிவியின் காரணதர்மமும் ஈஜதர்மமும் சத்தினை விவேகித்தலும்.

[கருகூ] अस्ति भूस्तत्त्वशून्याऽस्यां शब्दस्पर्शौ सरूपकौ ।

रसश्च परतो गंधो नैजः सत्ता विविच्यताम् ॥ ९४ ॥

(அ-கை.)

அப்பிருதிவியின் மித்தியாத் தன்மையைச் சிந்தித்தற்பொருட்டு அந்தப் பிருதிவியின் தர்மங்களை விபாகஞ் செய்கின்றார்:—

भूः अस्ति तत्त्वशून्या अस्यां शब्दस्पर्शौ सरूपकौ रसः च परतः नैजः गंधः ॥

(ச-ம்.)

இப்பிருதிவியில் பிருதிவி இருக்கிறது, மித்தையாயிருக்கிறது, சப்தம், ஸ்பரிசம், உருவம், இரசமென்னும் இக்குணங்கள் அந்நியமாகிய சத்து மாயை ஆகாயம் வாயு தேயு ஜலம் என்னும் காரணங்களினின்றும் வந்த டைந்தனவாம். பிருதிவியின் குணம் கந்தமாம்.

(அ-கை.)

அச்சகல குணங்களினின்றும் சத்தைமாத்திரமே விவேகிக்கத்தக்க தாம் எனக் கூறுகின்றார்:—

सत्ता विविच्यताम् ॥

(ச-ம்.)

இவை எல்லாவற்றினின்றும் சத்தை விவேகிக்கத்தக்கதாம். (கூச)

எ. சத்தையும், பூதங்களின் காரியமாகிய பிரஹ்மாண்டமுதலியவற்றையும் விவேகித்தலும், பிரபஞ்சத்தோற்றத்தின் அவிரோதமும் ௧௬௦-௧௬௬.

ஈ. பிருதிவியினின்றும் சத்தினை வேறுபிரித்தலின் பயன்.

[௧௬௦] पृथक्तायां सत्तायां भूमिर्मिथ्याऽवशिष्यते ।

भूमेर्दशांशतो न्यूनं ब्रह्मांडं भूमिमध्यगम् ॥ १५ ॥

(அ-கை.)

சத்தையினை வேறுபிரித்தலின் பயனைக் கூறுகின்றார்:—

सत्तायां पृथक्तायां भूमिः मिथ्या अवशिष्यते ॥

(ச-ம்.)

சத்தை பிருதிவியினின்று வேறுபிரிக்கப்படின் பூமி மித்தையாக மிஞ்சுகின்றது.

(அ-கை.)

இப்போது பெளதிகமாகிய பிரஹ்மாண்டமுதலியவற்றினின்றும் சத் தையை விவேகித்தற்பொருட்டு அப்பிரஹ்மாண்டமுதலியவற்றின் நிலைமையைக் காட்டுகின்றார்:—

भूमेः दशांशतः न्यूनं भूमिमध्यगं ब्रह्मांडम् ॥

(சு-ம்.)

பூமியினின்றும் பத்துமடங்கு குறைவாகிய பதினான்கு உலகமாகிய பிரஹ்மாண்டம் பிருத்திவியின் மத்தியிலிருக்கிறது. (சுரு)

உ. பிரஹ்மாண்டத்தினுள்ளிருக்கும் பொருள்களைக் கூறுதல்.

[௧௭௧] ब्रह्मांडमध्ये तिष्ठति भुवनानि चतुर्दश ।
भुवनेषु वसंत्येषु प्राणिदेहा यथायथम् ॥ ९६ ॥

(அ-கை.)

பிரஹ்மாண்டத்தினுள்ளிருக்கும் பதார்த்தங்களைக் கூறுகின்றார்.—

ब्रह्मांडमध्ये चतुर्दशभुवनानि तिष्ठति । एषु भुवनेषु यथायथं प्राणिदेहाः वसन्ति ॥

(சு-ம்.)

பிரஹ்மாண்டத்தின் மத்தியில் * ௧௭௧, பதினான்கு உலகங்களிருக்கின்றன. இந்தப் பதினான்கு உலகங்களில் அததற்குரிய பிராணிகளின் தேகங்க ளிருக்கின்றன. (சுரு)

௩. சத்தினின்றும் பிரஹ்மாண்டமுதலியவற்றை வேறுபிரித்தவின் பயனும், அவை தோற்றுதலால் விரோத மின்மையும்.

[௧௭௨] ब्रह्मांडलोकदेहेषु सद्ब्रह्मस्तुनि पृथक्ते ।
असतोऽडादयो भांतु तद्भानेऽपीह का क्षतिः ॥ ९७ ॥

(அ-கை.)

அந்தப்பிரஹ்மாண்டமுதலியவற்றில் சத்து விவேகிக்கப்பட்டகாலத்துப் பஸிதத்தைக் கூறுகின்றார்:—

ब्रह्मांडलोकदेहेषु सद्ब्रह्मस्तुनि पृथक्ते अडादयः असतः भांतु तद्भाने अपि इह का क्षतिः ॥

(சு-ம்)

பிரஹ்மாண்டத்திலும், பதினான்கு உலகங்களிலும், பிராணிகளின் தேகங்களிலும் சத்வஸ்து வேறுபிரிக்கப்பட்டகாலத்துப் பிரஹ்மாண்ட

* ௧௭௧. அதலம் விதலம் சுதலம் தலாதலம் இரசாதலம் மகாதலம் பாதாள மென்னும் ஏழும் கீழுள்ளன. பூலோகம் புவர்லோகம் சுவர்லோகம் மகாலோகம் ஜனலோகம் தபலோகம் சத்திய(பிரஹ்ம)லோக மென்னும் ஏழும் மேலுள்ளன. இவை பதினான்கு புவன(உலக)ங்களாம்.

முதலியன மித்தையாகவே விளங்குகின்றன. அப்பிரஹ்மாண்டாதிகள்
தோற்றிக்கொண்டிருக்க இங்கே * ௧௬௫. அத்வைதவஸ்துவில் என்ன
குறை இருக்கின்றது? ஒரு குறையு மில்லை. (௧௭)

௩. சத்தினின்றும் பிரஹ்மாண்டமுதலியவற்றினை வேறுபிரித்தவின் பயனும்,
அவை தோற்றுதலால் விரோதமின்மையும்.

[௧௬௩] भूतभौतिकमायानां समत्वेऽत्यंतवासिते ।

सद्वस्त्वद्वैतमित्येषा धीर्विपर्येति न कश्चित् ॥ ९८ ॥

(அ-கை.)

“ அவைகள் தோற்றிக்கொண்டிருக்குமாயின் இங்கே என்ன குறை ”
என்று ௧௬௨-வது சுலோகத்திற் கூறிய அர்த்தத்தையே விளக்குகின்றார்:-

भूतभौतिकमायानां समत्वे अत्यंतवासिते सद्वस्तु अद्वैतं इति एषा धीः
कश्चित् न विपर्येति ॥

(சு-ம்)

பூதம் பெளதிகம் மாயை என்பவற்றின் சமத்தன்மையாகிய * ௧௬௬.
மித்தியாத்தன்மை செவ்வையாய் நிச்சயிக்கப்படின் சத்வஸ்து அத்வைத
மேயா மென்னும் இப்புத்தி ஒருநாளும் விபரீதத்தை யடைகிறதில்லை.

(வி-ம்.)

ஆகாயமுதலிய ஐந்து பூதங்கள், பிரஹ்மாண்டமுதலிய பெளதிகங்
கள், அப்பூதபௌதிகங்களுக்குக் காரணமாகிய மாயை என்பவற்றின் மித்
தியாத்தன்மை விவேகத்தினாலும் தியானத்தினாலும் சித்தத்தில் திடமாக
நிச்சயிக்கப்படின், சத்வஸ்துவினது அத்வைதத்தன்மையின் ஞானம் ஒரு
நாளும் கெடா தென்பது பொருள். (௧௮)

௪. பூமிமுதலியன அசத்தாயிருக்கவும் ஞானியின் வியவகாரம் குன்றாமை.

[௧௬௪] सद्वैतात्पृथग्भूते द्वैते भूम्यादिरूपिणि ।

तत्तदर्थक्रियां लोके यथा दृष्टा तथैव सा ॥ ९९ ॥

* ௧௬௫. கானல்ஜலம் தோற்றுதலால் அதற்கு அதிஷ்டானமாகிய பூமி நனை
யாதுபோல மித்தையாகிய ஜகத்துத் தோற்றுதலால் அதிஷ்டான அத்வைதப்
பிரஹ்மத்தில் கெடுதி உண்டாகிறதில்லை.

* ௧௬௬. அதிஷ்டானப்பிரஹ்மத்திற்கு வேறுகிய சத்தை இல்லாமையால்
அதிஷ்டானவடிவத்தன்மை.

(அ-கை.)

பூமிமுதலியன அசத்தாயின் ஞானியின் வியவகாரம் லோபமா (கெடு)மே? என்றசங்கித்து, விவேகத்தினால் பூமிமுதலியவற்றின் மித்தி யாத்துவம் நிச்சயிக்கப்படினும், பூமிமுதலியவற்றின் சொரூபத்திற்குக் கேடின்மையால் ஞானியின் சொல்லுதலும் அறிதலுமாகிய வியவகாரம் நாசத்தை யடையாதெனக் கூறுகின்றார்:—

भूम्यादिरूपिणि द्वैते सद्वैतात् पृथग्भूते तत्तदर्थक्रिया लोके यथा दृष्टा तथा एव सा ॥

(சு-ம்)

பூமிமுதலியவடிவ துவைதமாகிய ஜகத்து சத்துரூப அத்வைதத்தி னின்றும் வேறுபிரிக்கப்படினும் அதாவது மித்தையாயினும், அப்பூதமுத லியவற்றில் அதனதன் பிரயோஜனத்தின்பொருட்டுள்ள கிரியையாகிய பிர விருத்தி உலகில் எப்படி முன் அஞ்ஞானதசையில் அநுபவிக்கப்பட்டதோ அப்படியே இருக்கிறது. (ககூ)

டு. வியாவகாரிக ஜகத்தின் பேதத்தை அங்கீகரித்தல்.

[ககூடு] सांख्यकाणादबौद्धाद्यैर्जगद्भेदो यथा यथा ।

उत्प्रेक्ष्यतेऽनेकयुक्त्या भवत्वेष्ट तथा तथा ॥ १०० ॥

(அ-கை.)

அப்படியானால் சத்வஸ்து அத்வைதசொரூபமாயிருக்குமாயின் சாங் கியர்முதலிய பேதவாதிகளாற் சொல்லப்பட்ட பேதத்தை அத்வைதவாதி யாகிய தாம் ஏன் நிராகரிக்கவில்லை? என்றசங்கித்து வியாவகாரிக மித்தையா கிய பேதம் எங்களாலும் அங்கீகரிக்கப்பட்டிருத்தலால் அந்த வியாவகாரிக பேதத்தை நிஷேதித்தற்குப் பிரயத்தனஞ்செய்யவில்லையெனக் கூறுகின் றார்:—

सांख्यकाणादबौद्धाद्यैः अनेकयुक्त्या यथा यथा जगद्भेदः उत्प्रेक्ष्यते तथा तथा एषः भवतु ॥

(சு-ம்.)

* ககூஎ. சாங்கியன், * ககூஅ. காணாதன் * ககூகூ. பெளத்தன்

* ககூஎ. கபிலமதத்தை யநுசரித்தவன் சாங்கியன்.

* ககூஅ. கணாத(கணபுக்கு)மதத்தினது அநுசாரியாகிய வைசேஷிகன் காணாதன்.

* ககூகூ. புத்த (பாஷண்டப்பிரவர்த்தக) அவதாரத்தின் சிஷ்யராகிய மாதீய யமிகன் (சூலியவாதி), யோகாசாரன் (கூணிகவிஞ்ஞானவாதி), சௌத்தீராந்திகன் (பாகியபதார்த்தங்களுக்கு அநுமேயத்தன்மையைச் சொல்லுவோன்), வைபாஷிகன் (பாகியபதார்த்தங்களின் பிரத்தியபுத்தன்மையைச் சொல்லுவோன்) என்னும் இந் நால்வரும் பேளத்த ரெனப்படுவர்.

* கஎ௦. முதலிய வாதிகளால் அநேக யுக்திகளால் எப்படி எப்படி ஜகத்தின் பேதமானது கற்பனைசெய்யப்படுகின்றதோ அப்படி அப்படி இந்த ஜகத்தின் பேதமிருக்குக. (க௦௦)

சு. வாஸ்தவபேதத்தை ஆதரியாமையிற் கேடு.

[க௬௬] अवज्ञातं सदद्वैतं निःशंकैरन्यवादिभिः ।

एवं का क्षतिरस्माकं तद्वैतमवजानताम् ॥ १०१ ॥

(அ-கை.)

பிரத்தியக்ஷமுதலிய பிரமாணங்களால் சித்தித்துள்ள வாஸ்தவ பேதத்திற்குமுன் ஆகாயமுதலியவற்றின் விவேகப்பிரசங்கத்திற் கூறிய மித்தியாபுத்தியினால் திரஸ்கரித்தலாகிய அநாதரம் அயுக்தமா மென்று ஆசங்கித்துக் கூறுகின்றார்:—

निःशंकैः अन्यवादिभिः सदद्वैतं अवज्ञातं एवं तद्वैतं अवजानताम् अस्माकं का क्षतिः ॥

(சு-ம்.)

சங்கையில்லாத அந்நியவாதிகளால் சத்தாகிய அத்வைதம் எப்படி அநாதரஞ்செய்யப்படுகின்றதோ அதுபோல அவர்களது துவைதத்தை அநாதரஞ்செய்கின்றவர்களாகிய எங்களுக்கு என்ன கெடுதியிருக்கின்றது?

(வி-ம்.)

சங்கையில்லாதவர்களாய் அந்நியவாதிகளாகிய சாங்கியர்முதலியோர்கள் * கஎக. சுருதிமுதலியவற்றால் சித்தித்த அத்வைதத்தையும் அநாதரஞ்செய்வதுபோலச் சுருதியுத்திஅநுபவங்களின் ஆசிரயத்தால் நாங்கள் அவர்களது (அந்தத்துவைதவாதிகள் ஒப்பியிருக்கும்) துவைதத்தை அநாதரஞ்செய்வதில் எங்களுக்கென்ன கெடுதியுண்டாம்? ஒருகெடுதியுமில்லை. (க௦௧)

அ. துவைதத்தை அநாதரஞ்செய்தலின் பலத்தை உபபாதித்தல் க௬௭-க௭௪.

க. துவைதத்தை அநாதரஞ்செய்தலின் பயன்.

[க௬௭] द्वैतावज्ञा सुस्थिता चैदद्वैते धीः स्थिरा भवेत् ।

स्थैर्ये तस्याः पुमानेष जीवन्मुक्त इतीर्यते ॥ १०२ ॥

* கஎ௦. முதலிய என்னுஞ் சொல்லால் கௌதமரையநுசரித்த கையாயிகர் முதலிய மற்றப் பேதவாதிகளும் கொள்ளப்படுவர்.

* கஎக. முதலிய என்னும் பதத்தால் யுக்தியநுபவங்களும் கொள்ளப்படும்.

(அ-கை)

அப்படியானால் இத்துவைதத்தின் அநாதரம் நிஷ்பிரயோஜனமா மென்றசங்கித்து, ஜீவன்முக்தியாகிய பிரயோஜனமிருத்தலால் துவைதத்தின் அநாதரம் நிஷ்பிரயோஜனமாகாதெனக் கூறுகின்றார்:—

द्वैतावज्ञा सुस्थिता चेत् अद्वैते धीः स्थिरा भवेत् । तस्याः स्थैर्ये एषः पुमान् जीवन्मुक्तः इति ईर्यते ॥

(சு-ம்)

துவைதத்தின் அநாதரம் செவ்வையாக நிலைபெறுமாயின் அத்வைதத்தில் புத்தி நிலையுடையதாகின்றது. அவ்வத்வைதபுத்தி ஸ்திரமாகவே இந்தப் புருஷன் * கள௨. ஜீவன்முக்தன் என்று சொல்லப்படுகிறான். (க0௨)

௨. பிரமாணத்தோடு துவைதத்தை அநாதரஞ்செய்தவின் பயன்.

[க்௬௮] एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति ।

स्थित्वाऽस्यामंतकालेऽपि ब्रह्मनिर्वाणमृच्छति ॥ १०३ ॥

(அ-கை.)

ஜீவன்முக்திமாத்திரமே துவைதத்தின் அநாதரவிற்குப் பிரயோஜனமன்று, விதேகமுத்தியும் பிரயோஜனமா மென்னும் அடிப்பிராயமாகப் பகவத்கீதையின் இரண்டாவது அத்தியாயத்தின் கடைசி எ௨-வது சுலோகமாகிய ஸ்ரீகிருஷ்ணபகவானது வாக்கியத்தை உதாரணமாகக் கூறுகின்றார்:—

पार्थ एषा ब्राह्मी स्थितिः । एनां प्राप्य न विमुह्यति अस्यां अंतकाले अपि स्थित्वा ब्रह्म निर्वाणं ऋच्छति ॥

(சு-ம்.)

அருச்சு! * கள௩. இது * கள௪. பிரஹ்மநிஷ்டையாம். இந்நிஷ்டையினை யடைந்து புருஷன் பிராந்தியை யடையான். இந்தப் பிரஹ்ம

* கள௨. பிரபஞ்சம் தோற்றிக்கொண்டிருக்க அத்வைதசொருபத்தில் நிலைத்தல் ஜீவன்முக்தியாம். அத்நிலையுடைய புருஷன் ஜீவன்முக்தி நெனப்படுவன்.

* கள௩. கீதையின் இரண்டாவது அத்தியாயத்தின் ௩௩-வது சுலோகமுதல் எ௨-வது சுலோகம்வரையிற் சொல்லப்பட்ட இது.

* கள௪. பிரஹ்மத்திலுள்ளது எதுவோ அது பிராஹ்மீ யெனப்படும். இப்படிப்பட்ட ஸ்திதி அதாவது எல்லாக் கருமங்களையும் விட்டுப் பிரஹ்மசொருபமாக நிலைத்தல் பிராஹ்மீஸ்திதி, இதுவே பிரஹ்மநிஷ்டை.

நிஷ்டையில் அந்தியகாலத்திலும் நிலைத்துப் பிரஹ்மபாவவடிவ * களநு.
விதேகமுக்திமய பிரஹ்மநிர்வாணத்தை யடைகிறான். (க0ந)

ந. ஞானியினது அந்தியகால சத்தத்தின் இரண்டுபொருள்.

[ககக] सदद्वैतेऽनृतद्वैते यदन्योऽन्यैक्यविक्षणम् ।

तस्यांतकालस्तद्भेदबुद्धिरेव न चेतः ॥ १०४ ॥

(அ-கை.)

முற்கூறிய கீதாவாக்கியத்தில் “ அந்தியகாலம் ” என்னுஞ் சத்தத்தால் வர்த்தமான தேகம் விழுதல் சொல்லப்படுகின்றது என்னும் ஆசங்கையை நிவிருத்திக்கும்பொருட்டு “ அந்தியகால ” பதத்திற்குச் சொல்லக்கருதிய அர்த்தத்தைக் கூறுகின்றார் :—

सदद्वैते अनृतद्वैते यत् अन्योऽन्यैक्यविक्षणम् तस्य अंतकालः तद्भेदबुद्धिः
एव च इतरः न ॥

(சு-ம்.)

சத்தாகிய அத்தைதத்திலும் மித்தையாகிய துவைதத்திலும் எந்த அந்நியோந்நிய ஐக்கியத்தின் ஞானமாகிய பிரம மிருக்கின்றதோ அந்தப் பிரமத்தின் முடிவுகாலம் அந்தத் துவைதாத்வைதத்தின் பேதஞானமே யாம் ; வேறன்று.

(வி-ம்.)

சத்துவடிவமாகிய அத்தைதத்திலும் மித்தியாவடிவமாகிய துவைதத்திலும் உள்ள அந்நியோந்நியாத்தியாசமாகிய ஐக்கியத்தின் ஞானமாகிய பிரமம் எதுவோ அதன் அந்தியகாலமாவது அந்தச் சத்தாகிய அத்தைதத்தையும் மித்தையாகிய துவைதத்தையும் கிரமமாய்ச் சத்தியமாகவும் மித்தையாகவும் பேதமா யறிவதேயாம் ; மற்ற வர்த்தமான தேகம் விழுதலன்று என்பது பொருள். (க0ச)

[கஎ0] यद्वांस्तकालः प्राणस्य वियोगोऽस्तु प्रसिद्धितः ।

तस्मिन्कालेऽपि न आतिर्गतायाः पुनरागमः ॥ १०५ ॥

(அ-கை.)

இப்போது அந்தியகால மென்னும் சத்தத்திற்கு உலகப்பிரசித்தமாகிய வர்த்தமான தேகம் விழுத லென்னும் அர்த்தத்தை அங்கீகரித்தவிலும் தோஷமில்லை யென்னும் அபிப்பிராயமாகக் கூறுகின்றார் :—

* களநு. பிரபஞ்சத்தோற்றமில்லாது அத்தைதப்பிரஹ்மசொருபமாக நிலைத்தல் விதேகமுக்தியாம்.

यद्वा प्रसिद्धितः प्राणस्य वियोगः अतंकालः अस्तु । तस्मिन् काले अपि सतायाः आंतेः पुनः आगमः न ॥

(சு-ம்.)

அல்லது லோகப்பிரசித்தமாகத் தேகத்தினின்றும் பிராணப்பிரதானமாகிய இலிங்கம் பிரிவதே அந்தியகாலமாயிருக்குக. அந்தத் தேகத்தினின்றும் பிராணன் பிரியுங்காலத்திலும் முன்நீங்கிய பிராந்தியானது மறுபடியும் வருதலில்லை. (க0௫)

[கஎக] नीरोग उपविष्टो वा रुणो वा विलुठन्भुवि ।
मूर्छितो वा त्यजत्वेष प्राणान्प्रातिर्न सर्वथा ॥ १०६ ॥

(அ-கை.)

“அந்தக்காலத்தில் பிராந்தியுண்டாகிறதில்லை” என்னும் முற்கூறிய அர்த்தத்தினையே விரித்துக் கூறுகின்றார் :—

नीरोमः उपविष्टः वा रुणः वा भुवि विलुठन् मूर्च्छितः वा एषः प्राणान् त्यजतु सर्वथा भ्रान्तिः न ॥

(சு-ம்.)

ரோகமில்லாதவனாவது அல்லது சித்தாதி ஆசனங்களால் உட்கார்ந்துள்ளவனாவது அல்லது பிரஹ்மத்திலிருப்பவனாவது அல்லது ரோகமுடையவனுப்ப் பூமியில் புரளுகின்றவனாவது அல்லது மிகுந்த துக்கத்தில் மூர்ச்சித்தவனாவது இந்த ஞானி பிராணனை விடுக; * கஎசு. எவ்விதத்தாலும் பிராந்தியானதில்லை. (க0சு)

* கஎசு. “பிரஹ்மமே நான்” என்றவது, ராமராம என்று சொல்லிக் கொண்டாவது, வருத்தத்தினால் வியாகூலமுடையவனாய் ஆ! ஆ! வென்றலறிக் கொண்டாவது, காசிமுதலிய பவித்திரதேசத்திலேனும், அல்லது இலங்கைமுதலிய அபவித்திரதேசத்திலேனும், உத்தராயணமுதலிய உத்தமகாலத்திலேனும், தகழிணையமுதலிய தாழ்ந்தகாலத்திலேனும் இந்த ஞானி தேகத்தை விவொனாயினும், “நான் தேகாதியா யிருக்கிறேன்” “ஜகத்து சத்தியம்” “பிரஹ்மத்திற்கும் எனக்குமுள்ள பேதம் வாஸ்தவம்” “நான் ஜனனமரணத்திற்முடையவன்” என்றிவ்விதமாகிய பிராந்தி ஞானிக்கு எவ்விதத்தாலு முண்டாகாது. ஆனால் எல்லாவிதத்தாலும் ஞானி முத்தனவன். ஞானியின் தேகநீக்கத்தில் தேசகாலமுதலியவற்றின் சம்பந்தமுடைய ஓர் கியமமு மில்லை. உபாசகனது (யோகியினது) தேகநீக்கத்தில் கியம முண்டென்பது லிச்சயம்.

டு. மரணகாலத்தில் ஞானியின் வித்தை நாசமாகாமை.

[க௭௨] दिने दिने खमसुप्तोर्धीते विस्मृतेऽप्ययम् ।

परेद्युर्नानधीतः स्यात्तद्विद्या न नश्यति ॥ १०७ ॥

(அ-கை)

அங்ஙனமாயின், பிராணன் நீங்குங்காலத்தில் மூர்ச்சை * க௭௭. முதலியவற்றால் பிரஹ்மாகாரவிருத்திவடிவ ஞானம் நசிக்குமாயின், ஞானிக்குப் பிராந்தியுண்டாகவே செய்யுமென் றுசங்கித்து, அந்தக் காலத்தில் ஞானத்திற்கு நாசமில்லை யென்பதில் திருஷ்டாந்தத்தைக் கூறுகின்றார் :—

दिने दिने खमसुप्तोः अधीते विस्मृते अपि अयम् परेद्युः अनधीतः न स्यात् ।
तद्वत् विद्या न नश्यति ॥

(சு-ம்.)

நாள்தோறும் சொப்பன சுழுத்திகளில் அத்தியயனஞ்செய்யப்பட்ட வேதம் மறக்கப்படினும், இப்புருஷன் மறுநாள் அத்தி யயனஞ்செய்யப் படாதவனாகான். அதுபோல ஞானம் நாசமடைகிறதில்லை.

(வி-ம்.)

நாள்தோறும் அத்தியயனஞ்செய்யப்பட்ட வேதம் சொப்பனம் சுழுத் திமுதலிய அவஸ்தைகளில் மறக்கப்படினும் மறுநாள் வேதத்தின் அத்திய யனம் செய்யப்படவில்லை என்ப தில்லை. அதுபோல மரணகாலத்திலும் தத் துவாதுசந்தானவடிவப் பிரஹ்மாத்மைக்கியஸ்மரணம் இல்லாவிடினும் ஞானத்திற்கு * க௭௮. நாச மில்லை யென்பது பொருள். (க0௭)

* க௭௭. முதலியவென்னும் பதத்தால் வியாகூலத்தன்மை சந்நிபாதமுதலிய வைகளும் கொள்ளப்படும்.

* க௭௮. இங்கே இது இரகசியமாம் :—“ अहं ब्रह्मासि நான் பிரஹ்மமா யிருக்கிறேன் ” என்னும் திடநிச்சயமாகிய அபரோகூப்பிரஹ்மநிஷ்டை ஒருகூ ணத்தி லுதயமாய் இரண்டாவது கூணத்தில் நிலைபெற்று, அவித்தையையும் அதன் காரியத்தையும் பாதிக்கத் தொடங்குகின்றது. மூன்றாவது கூணத்தில் காரியத்தோடு அவித்தையின் நிவிருத்தியாகிய பாதத்தைச்செய்கின்றது; அதே கூணத்தில், தேற் றும்பொடியைப்போல விருத்திஞானத்திற்கும் மித்தியாத்துவநிச்சயம் அல்லது மூன்றுகாலத்தினு மில்லை யென்னும் நிச்சயமாகிய பாத முண்டாகின்றது. இதனற் றுன் ஞானி ஜீவன்முக்தனாவான்.

மறுபடியும் ஞானிக்கு ஜீவன்முக்தியின் விலகூணநந்தத்தின் இச்சை யிருக்கு மாயின் பிரஹ்மாகாரவிருத்தியின் ஆவிருத்தியைச் செய்க. ஆனால் “ தத்துவமவநி ” முதலிய சுருதிப்பிரமாணத்தால் ஒருமுறை நாசமாகிய அவித்தை மறுபடியு முண்டா காதாகையால், அவித்தை நீங்கும்பொருட்டு ஞானிக்கு மறுபடியும் பிரஹ்மாகாரவிருத்

[கஎக.] प्रमाणोत्पादिता विद्या प्रमाणं प्रबलं विना ।

न नश्यति न वेदांतात्प्रबलं मानमीक्ष्यते ॥ १०८ ॥

(அ-கை.)

ஞானத்திற்கு நாச மில்லை யென்பதை உபபாதனஞ் செய்கின்றார் :—

प्रमाणोत्पादिता विद्या प्रबलं प्रमाणं विना न नश्यति । वेदांतात् प्रबलं मानं न ईक्ष्यते ॥

(க-ம்.)

“தத்துவமணி” முதலிய பிரமாணங்களாலுண்டாகிய வித்தையாகிய ஞானம் பிரபலமாகிய பிரமாணமின்றி நாசத்தையடையாது. உபநிஷத்தினும் பிரபலமாகிய பிரமாணம் பார்க்கப்படுவதில்லை. (கௌ)

க. பஞ்சமகாபூதவிவேகத்தின் பயனாகிய முத்தியின் சித்தி.

[கஎச.] तस्माद्वेदांतसंसिद्धं सदद्वैतं न बाध्यते ।

अंतकालेऽप्यतो भूतविवेकान्निर्वृतिः स्थिता ॥ १०९ ॥

தியினது ஆவிருத்தியாகிய அதுசத்தானத்தின் பிரயோஜன மில்லை. மறுபடியும் அது சத்தானத்தில் வித்துவானைப் பிரேரிக்கும் பிரமாணவடிவ விதியு மில்லை. மரணகாலத் தில் ஒருகூணம் அல்லது ஒருகடிகை அல்லது அநிககாலம்வரையிலும் மூர்ச்சையு முண்டாம். அம்மூர்ச்சையில் பிரஹ்மாகாரவிருத்தியின் அப்பியாசமும் சம்பவியாது.

ஆவரண ஏது, விக்ஷேப ஏது வென்னுஞ் சத்திகளையுடைய அவித்தையிலுள்ள ஆவரண ஏதுவாகிய சத்திக்கு ஞானசமகாலத்திலேயே நாசமும் பாதமுமாகிய இரண்டு முண்டாகின்றன. விக்ஷேப ஏதுவாகிய சத்திக்குக் காரியப்பிரபஞ்சத்தோடு ஞானசமகாலத்தில் பாத முண்டாகின்றது. ஆனால் பிராரப்தபலத்தால் அது நாசமாகிறதில்லை. போகத்தால் பிராரப்தம் முடியுங்காலத்து விக்ஷேப ஏது சத்தியாகிய அஞ்ஞானலேசமும் நாசமாகின்றது. ஆனால் அது அவித்தையாயிருத்தலால் வித்தை யின்றி யதற்கு நாசமுண்டாகாததலால் அது நசிக்கும் பொருட்டுப் பிரஹ்மநிஷ்டை யாகிய வித்தையும் வேண்டியதாமென்றாலும், மூர்ச்சைக்காலத்தில் சம்ஸ்காரவடிவமாக வித்தை நிலைத்திருத்தலால் அந்த வித்தையாகிய விருத்தியில் ஆருடசேதனத்தினால் அவ்வவித்தையின் லேசமும், பிரபஞ்சமும், அதன்ஞானமும் அத்தியந்தம் நாசமாகின் றன. அதேசமயத்தில் கட்டையிலுள்ள அக்கினியால் வேறுகட்டைசெத்தைகளோடு அந்தக் கட்டை எரிதல்போல அந்தவித்தையின் சம்ஸ்காரமும் தன்னோடு (சம்ஸ்காரத் தோடு) கூடிய சேதனத்தினாலேயே நாசமாகின்றது. ஆகையால் ஞானமுண்டாகிய பின் ஞானிக்குக் கர்த்தவ்யமில்லை. விதேகமோக்ஷம்வரையிலும் அதுசத்தானமிருந் தாலுயில்லாவிடினும் ஞானமில்லை யென்ப தில்லை. ஆனால் விசேஷரூபமாகவேனும் அல்லது சாமானியரூபமாகவேனும், அல்லது சம்ஸ்காரரூபமாகவேனும், ஞானம் நிலைத்திருக்குமாயினால் கசஅ-வது கலோகத்திற் கூறிய அத்தியகாலத்திலும் பிரஹ் மநிஷ்டையின் நிலை சம்பவித்தலால் ஜீவன்முகத்தனாகிய ஞானி விதேகமுகத்தியை யடைவன் என்னும் அர்த்தமும் சித்தமாயிற்று.

(அ-கை.)

உபபாதனஞ்செய்த அர்த்தத்தை முடிக்கின்றார் :—

तस्मात् वेदांतसंसिद्धं सदद्वैतं अंतकाले अपि न बाध्यते अतः भूतविवेकात्
निर्वृतिः स्थिता ॥

(ச-ம்.)

வேதாந்தமாகிய பிரமாணங்களால் செவ்வையாக நிச்சயிக்கப்பட்ட சத்தாகிய அத்வைதப்பிரஹ்மம் மரணகாலத்திலும் பாதத்தை யடைகிற தில்லை. இதனால் பஞ்சபூதங்களின் விவேகத்தால் (சத்தினின்றும் வேறு பிரித்தறிதலால்) நிரதிசய சுகப்பிராப்தியாகிய மோக்ஷம் நிச்சயிக்கப்பட்டதாகின்றது. (க0க)

பஞ்சமகாபூதவிவேகம் என்னும்

இரண்டாம்பிரகரணம்

முற்றிற்று.

—

ஓம்தத்ஸத்பிரஹ்மணேநம :

ஸ்ரீ பஞ்சதசி .

ந. \$ பஞ்சகோசவிவேகம்.
மூன்றும்பிரகரணம்.

கிரந்தத்தின் விஷய(குகையிலுள்ள பிரஹ்ம)த்தையும் பலத்தையும்
சொல்லுதல்பூர்வமான ஆரம்பத்தின் பிரதிஞ்ஞை.

[க௭௫] गुहाहितं ब्रह्म यत्तत्पञ्चकोशविवेकतः ।
बोद्धुं शक्यं ततः कोशपञ्चकं प्रविविच्यते ॥ १ ॥

(அ-கை.)

எசர்வேதத்திலுள்ள தைத்திரீய உபநிஷத்தினது தாற்பரியத்தின் (ஈச வரனாகிய வக்தாவினது இச்சையின்) வியாக்கியானமாகிய பஞ்சகோசவி வேகமென்னும் பஞ்சதசியின் மூன்றாவது பிரகரணத்தை ஆரம்பிக்கின்றவ ராய் ஆசாரியராகிய ஸ்ரீவித்தியாரணியசுவாமிகள் அப்பிரகரணத்தில் சுரோதாவா(கேட்பவனாகிய அதிகாரியின் பிரவிருத்தி சித்திக்கும்பொ ருட்டு இந்தப் பிரகரணவடிவ கிரந்தத்தின் பிரயோசனத்தையும் விஷயத் தையும் சூசிப்பிக்கின்றவராய்த் தனது வாயினாற்றுகே ஆரம்பிக்கக் கருதிய கிரந்தத்தின் பிரதிஞ்ஞையைச் செய்கின்றார் :-

गुहाहितं यत् ब्रह्म तत् पञ्चकोशविवेकतः बोद्धुं शक्यं ततः कोशपञ्चकं प्रविविच्यते ॥

(ச-ம்)

பஞ்சகோசகுகையிலுள்ள சச்சிதானந்தப்பிரஹ்மம் எதுவோ அது எதனால் பஞ்சகோசங்களின் விவேகத்தால் அறியக்கூடியதா யிருக்கின்ற தோ அதனால் பஞ்சகோசங்கள் விவேகிக்கப்படுகின்றன.

\$ பஞ்சகோசங்களை ஆத்மாவின்னும் வேறுபிரித்தல் அல்லது ஆத்மாவைப் பஞ்சகோசங்களினின் னும் வேறுபிரித்தல் எதில் இருக்கின்றதோ அது பஞ்சகோசவி வேகம்.

(வி-ம்.)

“यो वेद विहितं गुहायां परमे व्योमन्” மிகுதியாகப் பரமவியோகமாகிய அவ் வியாகிருத ஆகாயத்திலிருக்கும் பஞ்சகோசுகளையிலுள்ள பிரஹ்மத்தை எவன் அறிகிறானோ, அவன் ஞானசொருபமாகிய பிரஹ்மத்தோடு * க. ஐக்கியமாய்ச் * உ. சகல காமங்களையும் அநுபவிக்கின்றான் அதாவது பூரணகாமனுகின்றான்” என்னும் தைத்திரீயசுருதியால் குகையிலுள்ள தாகச் சொல்லப்பட்ட பிரஹ்மம் எதனால் குகையென்னுஞ் சத்தத்திற்கு வாச்சியார்த்தமாகிய பஞ்சகோசங்களின் விவேகத்தால் அறியக்கூடியதாயி ருக்கின்றதோ, அதனால் அக்கோசங்களின் பஞ்சகம் மிகுதியாகப் பிரத்தி யக்கென்னும் அந்தராத்மாவின்னும் வேறுபிரித்துக்காட்டப்படுகின்ற தென்பது பொருள். (க)

க. பஞ்சகோச ஆத்மாக்களின் விவேசனம் களக்-கஅச.

க. துகையென்னும் சத்தத்தின் பேதத்தோடுகூடிய அர்த்தம் களக்.

[களக்] देहाभ्यन्तरः प्राणः प्राणादभ्यन्तरं मनः ।

ततः कर्ता ततो भोक्ता गुहा सेयं परंपरा ॥ २ ॥

(அ-கை.)

அப்படியானால் எதிலுள்ள பிரஹ்மம் பஞ்சகோசவிவேகங்களா லறி யப்படுகின்றதோ அந்தச் சுருதியிற்கூறிய குகை யாதென் றுசங்கித்துக் குகையெனுஞ் சத்தத்திற்குச்சுருதியினை கருதப்பட்ட அர்த்தத்தைக் கூறு கின்றார்:

देहात् प्राणः अभ्यन्तरः । प्राणात् मनः अभ्यन्तरं । ततः कर्ता । ततः भोक्ता ।
सा इयं परंपरा गुहा ॥

(ச-ம்.)

தேகத்திற்குள் பிராண னிருக்கின்றது. பிராணனுக்குள் மன மிருக் கின்றது. அம்மனத்திற்குள் கர்த்தாவாகிய புத்தி யிருக்கின்றது. அந்தப் புத்தியினுள் போக்தாவாகிய ஆநந்தமய மிருக்கின்றது. அத்தன்மைய இப்பரம்பரையானது ஆத்மாவை மறைக்குங் குகையாம்.

(வி-ம்.)

தேகமாகிய அந்நமயகோசத்தினும் பிராணமயகோசம் உள்ளாம். பிரா ணமயத்தினும் மனோமயகோசம் உள்ளாம். அம்மனோமயத்தினும் கர்த் தாவாகிய விஞ்ஞானமயகோசம் உள்ளாம். அவ்விஞ்ஞானமயத்தினும்

* க. மகாகாயத்தோடு கடாகாயத்தினைப்போல ஐக்கிய (ஒருவடிவ)மாய்.

* உ. சக்கிரவர்த்தி இராஜாமுதற் பிரஹ்மதேவன்வரையிலு முள்ள சுகத்தை.

போக்தாவாகிய ஆநந்தமயகோசமும் முன்போல உள்ளாம். அந்த இவ் வந்நமயமுதல் ஆநந்தமயம்வரையுள்ள பஞ்சகோசங்களின் பரம்பரையா னது குகை * ஈ என்னுஞ் சத்தத்தால் சொல்லப்படுகின்றது என்பது பொருள். (உ)

உ. பஞ்சகோசங்களின் சொரூபமும் அவற்றின் அநாத்மத்தன்மையும் களஎ-கஅச.

க. அந்நமயகோசத்தின் சொரூபமும் அநாத்மத்தன்மையும்,

[களஎ] पितृमुक्तानजाद्वीर्याजातोऽनेनैव वर्धते ।

देहः सोऽन्नमयोऽनात्मा प्राक्चोर्ध्वं तदभावतः ॥ ३ ॥

(அ-கை.)

இப்போது அந்நமயகோசத்தின் சொரூபத்தையும் அதன் அநாத்மத் தன்மையினையும் காட்டுகின்றார் :—

पितृमुक्तानजात् वीर्यात् जातः अनेन एव वर्धते सः देहः अन्नमयः अनात्मा ॥

(ச-ம்.)

* ச. பிதாவினாற் புசிக்கப்பட்ட அந்நத்தாலுண்டாகிய வீரியத்தால்

* ஈ. பருவத்தால் வளைபட்ட ஆகாயத்திலிருக்கும் ஐந்துகதவுன்ன வாயிலோடு கூடிய குகையில் மிகுந்த தேஜோவடிவ வெளியிற் பிரகாசிக்கும் தேயுதத்துவத்தின் அவஸ்தாபேதமாகிய இரத்தினவடிவ பகவானது பிரதிமையிருக்கின், எப்படிஅக்குகை அப்பிரதிமையை மறைப்பதா யிருக்கின்றதோ, அதுபோல ஆகாயமுதலிய எல்லாவற் றிற்கும் அவகாசங்கொடுக்கும் அவ்வியாகிருதமாயைவடிவ ஆகாயத்திலிருக்கும் பஞ்ச கோசங்களில் அந்த மாயையினும் மேலான பிரகாசமுடையதாகிய பிரஹ்மமே பிரத் தியகாத்ம(பஞ்சகோசசாக்ஷி)வடிவமாக நிலைத்திருக்கின்றது. அதனைப் பஞ்ச கோசங்கள் மறைப்பனவா யிருக்கின்றன. ஆதலால் இவை நுகை யெண்ப்படுகின் றன. அந்த இரத்தினமயமாகிய பிரதிமையானது சேவகர்களின் அறுக்கிரகத் தால் திறவுகோல்வாயிலாய் ஐந்து கதவுகளையும் திறத்தலால் பிரதிமையின் தரிசன மாகிய ஞான முண்டாகிறது. அதுபோலப் பிரஹ்மநிஷ்டராகிய குருவின் அறுக்கி ரகத்தால் பஞ்சகோசங்களின் விவேகம் என்னும் திறவுகோல்வாயிலாகப் பஞ்சகோ சங்களாகிய ஆவரணமென்னுங் கதவைத் திறத்தலால் பிரத்தியகாத்மசொரூபமாகிய பிரஹ்மத்தின் தரிசன முண்டாகின்றது. ஆகையால் இக்கோசங்களின் விவேகம் செய்யவேண்டியதாம்.

* ச. இங்கே பிதா வென்று சொல்லுதல் பரலோகத்தினின்றும் நழுவிய ஜீவ னுக்குத் தானியமாகிய அந்நத்திற் பிரவேசிக்கும்வாயிலாக முதலில் பிதாவின் சரீரத் தில் பிரவேசமுண்டாகின்ற தென்னும் இவ்வப்பிராயத்தினாலாம். ஆனால் சரீரம் சம்பவித்தலோ பிதாமாதாக்களிருவரின் வீரியத்தினாலாம். ஆகையால் உரையாசிரிய ரால் இருவரும் அங்கீகரிக்கப்பட்டிருக்கின்றனர்.

உண்டானதாய் அந்நத்தினாலேயே எது விருத்தியடைகின்றதோ அந்தத் தேகமாகிய அந்நமயம் ஆத்மா வன்று.

(வி-ம்.)

மாதாபிதாக்க ஞுண்ட அரிசி கோதுமைமுதலிய அந்நங்களாலுண்டாகிய சுக்கிலசுரோணிதவடிவ * ௫. வீரியத்தாலுண்டாய் ஜன்மத்திற்குப் பிறகு * ௬. பால்முதலிய அந்நத்தால் விருத்தியடையும் தேகம் அந்நமயமாம் அதாவது அந்நத்தின் விகாரமாம். அவ்வந்நமயகோசமாகிய தேகம் ஆத்மா வன்று.

(அ-கை.)

அவ்வந்நமயம் எதனால் ஆத்மாவன்றெனக் கூறுகின்றார் :—

माक् ऊर्ध्वं च तदभावतः ॥

(சு-ம்.)

முன்னும் பின்னும் அஃதில்லாமையால்.

(வி-ம்.)

பிறத்தற்கு முன்னும் மரித்தற்குப் பின்னும் அந்தத் தேகம் * ௭. இல்லாமையால் என்பது பொருள்.

இங்கே இது அநுமானமாம் :— * ௮. விவாதத்திற்கு விஷயமாகிய தேகம் ஆத்மாவன்று, அந்நத்தின் விகாரமாகிய காரியமாதலால் அதாவது உற்பத்தி நாசமுடையதா யிருத்தலின் அநித்தியமாகுதலால். கடமுதலிய காரியம்போல என்பது தாற்பரியம். (௩)

* ௫. மாதாவின் இரஜசா(இரத்தமா)கிய வீரியத்தால் இரத்தமும் மாம்சமும் தொக்கு முண்டாகின்றன. பிதாவின் இரேதசா(சுக்கிலமா)கிய வீரியத்தால் எலும்பு நரம்புமச்சைக ஞுண்டாகின்றன.

* ௬. அந்நத்தைச் சாப்பிடுதலால் பிரசவித்தவளது ஸ்தனத்தில் பாலுண்டாகின்றது. ஆதலால் பால் அந்நமாம். பிடுகதாரணியக உபநிஷத்தில் சப்தாந்நப்பிராஹ் மணமென்னும் பிரகரணத்தில் பால் அந்நவடிவமாமெனல் பிரசித்தம்.

* ௭. பிராகபாவப்பிரத்துவம்சாபாவங்க ளிருத்தலால்.

* ௮. எந்தவஸ்துவில் சந்தேகம் (அநேகங்கோடிகளையுடைய ஞானம்) உண்டாகின்றதோ அது விவாதத்திற்கு விஷய மெனப்படும். இந்தத் தேகம் சார்வகர் இலௌகிகர்முதலியோரால் ஆத்மாவென அங்கீகரிக்கப்பட்டிருத்தலால் சமுசயத் தோடுகூடியதாம். அதனால் விவாதத்திற்கு விஷயமாம். அதற்கு யுக்தியா(அது மானப்பிரமாணமா)கிற மத்தியஸ்தரால் அநாத்மத்தன்மை நிச்சயிக்கப்படுகின்றது.

[கௌ.] பூர்வஜன்மந்யஸந்நேஜன்ம சபாப்யேக்யம் ।

பாவிஜன்மந்யஸகர்ம ந ஸுஜீதேஹ் சஞ்சிதம் ॥ 8 ॥

(அ-கை.)

அப்படியானால் முன் களஎ-வது சுலோகத்தினால் குறிப்பிக்கப்பட்ட அதுமானத்தில் தேகமாகிய பக்ஷத்தில் “காரியமாயிருத்தலால்” என்னும் எந்த ஏதுவாகிய இலிங்கம் சொல்லப்பட்டதோ அஃகிருக்குக. “தேகம் ஆத்மா வன்று” என்று சொல்லப்பட்ட * கூ. சாத்தியம் பொருந்தாது. “தேகமே ஆத்மா” வென்னும் விபரீதபக்ஷமாகிய விபக்ஷத்தில் பாதகமாகிய தோஷமில்லாமையால் இந்தக் காரியத்தன்மையாகிய ஏது கிஷ்பிரயோஜனமா மென்று சார்வாகமதாநுசாரமாக ஆசங்கித்துச் செய்யாதது வருதல் செய்தது நசித்தல் என்னும் பாதக(தோஷ)மிருத்தலால் சாத்தியமாகிய தேகத்தின் அநாத்மத்தன்மை பொருந்தா தென்ப தில்லை என்பதாகச் சார்வாகமதத்தின் சங்கையைப் பரிகரிக்கின்றார் :—

பூர்வஜன்மநி அஸத் ஏதத் ஜன்ம கயம் சபாப்யேத் । பாவிஜன்மநி அஸத் இஹ் சஞ்சிதம் கர்ம ந ஸுஜீதம் ॥

(க-ம்.)

இந்தத் தேகமாகிய ஆத்மா முன்ஜன்மத்தில் இல்லாததாகிய இந்த ஜன்மத்தை எப்படிச் சம்பாதிக்கும்? வரும் ஜன்மத்தில் இல்லாத இத்தேகமாகிய ஆத்மா இந்த ஜன்மத்தில் சம்பாதிக்கப்பட்ட கர்மத்தை அதுபவியாது.

(வி-ம்.)

இந்தத் தேகமாகிய ஆத்மா பிறத்தற்கு முந்தியகாலமாகிய பூர்வஜன்மத்தில் அசுத்தாயிருத்தலாலும், இந்தத் தேகத்திற்கு நியித்தகாரணமாகிய புண்ணியபாவவடிவ அதிருஷ்டம் சம்பவியாதிருந்தும் இந்த ஜன்மத்தையும் அங்கீகரித்தலாலும் * க0. அகிருதாப்பியாகமம் (செய்யாதது வருதல்) என்னும் தோஷமுண்டாம். அதுபோல வரும்ஜன்மத்திலும் அதாவது மரணகாலத்திற்குப் பின்னும் இந்தத் தேகமாகிய ஆத்மா இல்லாமையால் இந்த ஜன்மத்தில் அதுஷ்டிக்கப்பட்ட புண்ணியபாவங்களின் போக்தா வான இந்தத் தேகமாகிய ஆத்மா இல்லாமையால் போகமின்றியும் புண்ணியபாவமாகிய கர்மத்திற்கு நாசமுண்டாம். போகமின்றிச் செய்யப்பட்ட

* கூ. அதுமிதிப்பிரமாவின் விஷயம் சாத்தியம்.

* க0. செய்யாத கர்மத்தின் பலத்தை யதுபவித்தல் அகிருதாப்பியாகமம்.

கர்மம் அழிதலாகிய இதுவே செய்தது நசித்தல் என்னும் * கக. கிருதநாச வடிவ தோஷமாம். இப்படிச் கிருதநாசம் அகிருதாப்பியாகம மென்னும் தோஷமிருத்தலால் ஆத்மாவிற்குக் காரியத்தன்மை அதாவது தேகரூபமாக அந்நம் விகாரப்படுந்தன்மை அங்கீகரிக்கத்தக்க தன்று. ஆனால் ஸ்தூலதேகத்திற்கு வேறாகவே ஆத்மா அங்கீகரிக்கத்தக்கதாம் என்பது தாற்பரியம். (ச)

உ. பிராணமயகோசத்தின் சொரூபமும் அநாத்மத்தன்மையும்.

[களக] पूर्णो देहे बलं यच्छन्नक्षणां यः प्रवर्तकः ।

वायुः प्राणमयो नासावात्मा चैतन्यवर्जनात् ॥ ५ ॥

(அ-கை.)

இப்படி அந்நமயகோசத்தின் அநாத்மத்தன்மையைக் காட்டி, இப்போது பிராணமயகோசத்தின் சொரூபத்தையும், அதன் அநாத்மத்தன்மையையும் காட்டுகின்றார்:—

यः देहे पूर्णः बलं यच्छन् अक्षणां प्रवर्तकः वायुः प्राणमयः । असौ आत्मा न ॥

(சு-ம்.)

எது தேகத்தில் நிறைந்திருக்கிறதோ, சாமர்த்தியமான பலத்தைத் தருவதாய் இந்திரியங்களைப் பிரவர்த்திப்பதா யிருக்கின்றதோ, அந்தத் தேகத்திற்குள்ளிருக்கும் வாயு பிராணமயமாம். இந்தப் பிராணமயகோசம் ஆத்மா வன்று.

(வி-ம்.)

எந்த வாயு தேகத்தில் பாதமுதல் சிரசுவரையிலும் நிறைந்து வியான வடிவமாகச் சாமர்த்திய(பல)த்தைத் தருவதாய் நேத்திரமுதலிய இந்திரியங்களைப் பிரவர்த்திக்கச் செய்கின்றதோ அந்த வாயு பிராணமய மென்று சொல்லப்படுகின்றது. இந்தப் பிராணமயகோசமும் ஆத்மா வன்று.

(அ-கை.)

அந்தப் பிராணமயம் ஆத்மா வல்ல வென்பதில் எதுவைக் கூறுகின்றார்:—

चैतन्यवर्जनात् ॥

(சு-ம்.)

சேதனத்தன்மையில்லாமையால்.

* கக. செய்தகர்மத்தின் பலம் நசித்தல் கிருதவிநாசம்.

(வி-ம்.)

விவாதத்திற்கு விஷயமான பிராணவாயுவாகிய பிராணமயம் ஆத்மா வன்று, ஜடமாயிருத்தலால், கடமுதலியவற்றைப்போல என்பது பொருள்.

* க. மனோமயகோசத்தின் சொரூபமும் அநாத்மத்தன்மையும்.

[க ௮௦] अहंतां ममतां देहे गेहादौ च करोति यः ।

कामाद्यवस्थया आतो नासावात्मा मनोमयः ॥ ६ ॥

(அ-கை.)

இப்போது மனோமயகோசத்தின் சொரூபத்தைக் காட்டுதலோடு அதன் அநாத்மத்தன்மையினையுங் காட்டுகின்றார்:—

देहे अहंतां गेहादौ ममतां च यः करोति कामाद्यवस्थया आतः मनोमयः ।
असौ आत्मा न ॥

(சு-ம்.)

எது தேகத்தில் அகந்தையையும் மனோமுதலியவற்றில் மமதையையும் செய்கின்றதோ, எது காமமுதலிய அவஸ்தைகளால் விகாரியா யிருக்கின்ற தோ, அது மனோமயமாம். அது ஆத்மா வன்று.

(வி-ம்.)

தேகத்தில் யானெனுந்தன்மைவடிவ அகந்தையையும், வீடுமுதலிய வற்றில் “ இஃது எனது, இஃது எனது” என்னும் அபிமானவடிவ மமதை யையும் எது செய்கின்றதோ அம்மனம் மனோமயகோசமாம். அம்மனோமய கோசம் ஆத்மா வன்று. ஏனெனின், காமக்குரோதமுதலியவிரூத்திகளை யுடையதாயிருத்தலால் நியமமில்லாத சுபாவமுடையதாயிருத்தலி னென்பது பொருள். இங்கே இது அநுமானமாம்:—மனோமயம் ஆத்மா வன்று, * கஉ. விகாரியாயிருத்தலால், * கக. தேகத்தைப்போல என்பது தாற் பரியம்.

(சு)

ச. விஞ்ஞானமயகோசத்தின் சொரூபமும் அநாத்மத்தன்மையும்.

[க ௮௧] लीना सुसौ वपुर्वोधे व्याप्त्यादानस्वाप्नगा ।

चिच्छयोपेतधीर्नात्मा विज्ञानमयशब्दभाक् ॥ ७ ॥

* கஉ. முன் அவஸ்தை(விரூத்தி)யை விட்டு வேறு அவஸ்தையைக் கிரகிப் பதாயிருத்தலால் விகாரி.

* கக. எப்படித் தேகம் பாலியமுதலிய அவஸ்தையுடையதாய் விகாரியாயிருத் தலால் ஆத்மா வாகாதோ அதுபோல இம்மனமுமாம்.

(அ-கை.)

இப்போது கர்த்தா வென்னுஞ் சத்தத்திற்கு வாச்சியார்த்தமாகிய விஞ்ஞானமயகோசத்தின் சொரூபத்தைக் காட்டுகின்றவராய் அதன் அநாத் மத்தன்மையைக் காட்டுகின்றார்:—

चिच्छायोपेतधीः सुप्तौ लिना बोधे आनखाग्रगा वपुः व्याप्नुयात् विज्ञानमय-
शब्दभाक् । आत्मा न ॥

(சு-ம்.)

சேதனத்தின் சாயையோடுகூடிய புத்தி சுழுத்தியில் ஒடுங்கியதாய் ஜாக்கிரத்தில் நகநுனிவரையிலும் தேகத்தை வியாபிக்கின்றது. அந்தப் புத்தி விஞ்ஞானமய மென்னும் சத்தத்திற்கு வாச்சியமாம். அதுவும் ஆத்மா வன்று.

(வி-ம்.)

சேதனத்தின் பிரதிபிம்பவடிவ சிதாபாஸனோடுகூடிய புத்தி சுழுத்தி யில் ஒடுங்கியிருந்து ஜாக்கிரத்தில் நகம்வரையிலிருப்பதாய்ச் சரீரத்தை வியா பிக்கிருக்கின்றது. அந்தப் புத்தி விஞ்ஞானமய சப்தத்தினால் சொல்லப் படுகின்றது. இவ்விஞ்ஞானமயகோசமும் ஆத்மா வன்று, விலய(ஒடுக்க) முதலிய அவஸ்தைகளைபுடையதா யிருத்தாலால், கடமுதலியவற்றைப் போல என்பது பொருள். (எ)

௫. மனோமய விஞ்ஞானமயங்களின் பேதம்.

[கஅஉ] कर्तृत्वकरणत्वाभ्यां विक्रियेतांतरिन्द्रियम् ।

विज्ञानमनसी अंतर्बहिर्धैते परस्परम् ॥ ८ ॥

(அ-கை.)

அப்படியானால் மனதிற்கும் புத்திக்கும் அந்தக்கரணத்தன்மையின் அபேதமிருத்தலால் ஒரே அந்தக்கரணத்தில் மனோமயம் விஞ்ஞானமயமெ ன்ன இரண்டு கற்பனைகள் பொருந்தா வென்றாசங்கித்து, புத்திக்கும் மன திற்கும் கிரமமாகக் கிரியைக்கு ஆசிரயமாகுந்தன்னையாகிய கர்த்திருத்து வத்தினாலும், கிரியைக்குச் சாதனமாந்தன்மையாகிய கரண தன்மையாலும் பேதமிருத்தலால் *கச. ஒரே அந்தக்கரணத்தில் மனோமயமுதலிய பேதங் கள் பொருந்து மென்று கூறுகின்றார்:—

* கச. எப்படி ஒரே பிராஹ்மணன் பாடஞ்செய்தலாகிய கிரியையால் பாடக னென்றும், சமயல் செய்யுங்கிரியையால் சமயபிகார னென்றும் சொல்லப்படுகின்ற னோ, அதுபோல ஒரே அந்தக்கரணம் கர்த்திருத்தன்மையால் புத்தி என்றும், கரணத் தன்மையால் மன மென்றும் சொல்லப்படுகின்றது.

अन्तरिन्द्रियम् कर्तृत्वकरणत्वाभ्यां विक्रियेत एते विज्ञानमनसी । एते च परस्परं
अंतः बहिः ॥

(ச-ம்.)

உள்ளிந்திரிய மென்னும் அந்தக்கரணம் கர்த்திருத்தன்மை கரணத்
தன்மைகளால் விகாரத்தை யடைகின்றது. இந்தக் கர்த்தா கரண மென்னு
மிரண்டும் விஞ்ஞான மென்றும் மன மென்றும் சொல்லப்படும். இந்த
விஞ்ஞானம் மனம் என்னு மிரண்டும் ஒன்றற்கொன்று உள்ளும் வெளியு
மாய் இருக்கின்றன.

(வி-ம்.)

அந்தரிந்திரியமாகிய அந்தக்கரணம் கர்த்தாவடிவமாயும் கரணவடிவ
மாயும் விகாரமாகிய பரிணாமத்தை யடைகின்ற தென்பது பொருள்.

இந்தக் கர்த்தாவும் கரணமும் விஞ்ஞான மென்னும் புத்தியும் மனமு
மாம் அதாவது விஞ்ஞானம் மன மென்னும் சப்தங்களுக்கு வாச்சியமான
விச்சயரூப சம்சயரூப விருத்திக னாகின்றன. இந்தப் புத்தியும் மனமும்
*கரு. ஒன்றற்கொன்று உள்ளும் வெளியுமா யிருக்கின்றன. ஆகையால் ஒரே
அந்தக்கரணத்தில் இரண்டுகோசங்களின் கற்பனை பொருந்து மென்பது
பொருள்.

(அ)

சு. ஆகந்தமயகோசத்தின் சொரூபம்.

[க.அ.ந.] काचिदंतर्मुखा वृत्तिरानंदप्रतिबिम्भाक् ।

पुण्यभोगे भोगशान्तौ निद्रारूपेण लीयते ॥ ९ ॥

(அ-கை.)

இப்போது போக்தா வென்னும் சத்தத்தின் வாச்சியார்த்தமாகிய ஆநந்
மயகோசத்திற்கு அநாத்மத்தன்மையைக் காட்டுதற்கு அந்த ஆநந்தமயத்
தின் சொரூபத்தைக் காட்டுகின்றார்:—

पुण्यभोगे काचित् वृत्तिः अंतर्मुखा आनंदप्रतिबिम्भाक् । भोगशान्तौ निद्रारूपेण
लीयते ॥

(ச-ம்.)

புண்ணியத்தை அநுபவிக்குங்காலத்து ஓர் விருத்தி அந்தர்முகமாய்
ஆநந்தத்தின் பிரதிபிம்பத்தை யடைகின்றது. போகம் நசித்தகாலத்து
நித்திரைவடிவமாக ஒடுங்குகின்றது.

* கரு. வெளிவிருத்தி மனமாம். அதனையபேக்ஷித்துப் புத்தி உள்ளாம், உள்வி
ருத்தி புத்தியாம், அதனையபேக்ஷித்து மனம் வெளியாம்.

(வி-ம்)

புண்ணியகர்மத்தின் சுகவடிவ பலத்தை அநுபவிக்கும்காலத்து ஒரு கால் புத்திவிருத்தி அந்தர்முக (ஏகாக்கிரக)மாய் ஆத்மசொரூபமாகிற ஆநந்தத்தின் பிரதிபிம்ப (ஆபாச)த்தை யடைகின்றது. அதே விருத்தி புண்ணிய கர்மபல (சுக) அநுபவம் நீங்கியகாலத்து கித்திரைவடிவமாக ஒடுங்குகின்றது (சம்ஸ்காரவடிவமாகின்றது). அவ்விருத்தி ஆநந்தமயகோச மென்பது அபிப்பிராயம். (க)

எ. ஆநந்தமயகோசத்தின் அநாத்மத்தன்மை.

[கஅச] கிந்திச்சிவ்வதோ நாதா ச்யாதானந்தமயோ஽ப்யயம் ।

விவமூதோ ய அநந்த ஆத்மாஸௌ சர்வதா சித்தி: ॥ १௦ ॥

(அ-கை.)

அந்த ஆநந்தமயத்தின் அநாத்மத்தன்மையைக் கூறுகின்றார்:—

அயம் அநந்தமய: அபி கிந்திச்சிவ்வத: ஆத்மா ந ச்யாத ॥

(சு-ம்.)

ஒவ்வொரு காலத்திலிருப்பதா யிருத்தலால் ஆநந்தமயமும் ஆத்மாவன்று.

(வி-ம்.)

இந்த ஆநந்தமயமும் புண்ணியத்தை யநுபவிக்கும்காலம் அல்லது கித்திரைக்கால மென்னும் ஒவ்வொருகாலத்தி லிருப்பதாயிருத்தலால் ஆத்மாவன்று, மேகமுதலியபதார்த்தங்களைப்போல என்பது பொருள்.

உ. ஆத்மாவின் சொரூபம் கஅச-உக௦.

க. ஆத்மாவின் ஆநந்தநுபத்துவம் கஅச.

(அ-கை.)

அப்படியானால் இருப்பனவாகிய ஆநந்தமயமுதலிய பஞ்சகோசங்கள் எல்லாவற்றின் ஆத்மத்தன்மையையும் கிஷேதிக்குமிடத்து நிராத்மத்தன்மையாகிய ரூபியத்துவம் உண்டாகின்ற தென்றசங்கித்துக் கூறுகின்றார்:—

விவமூத: ய: அநந்த: அஸௌ ஆத்மா ॥

(சு-ம்.)

எது பிம்பபூதமாகிய ஆநந்தமோ அது ஆத்மாவாம்.

(வி-ம்.)

புத்திமுதலியவற்றில் பிரதிபிம்பமாயுள்ள பிரியமுதலிய சத்தங்களுக்கு வாச்சியமாயுள்ள ஆநந்தமய மெதுவோ அதற்குப் பிம்பபூதமாயுள்ள அதாவது காரணவடிவமாயுள்ள ஆநந்த மென்னு மிதுவே ஆத்மாவாம்.

(அ-கை.)

அப்படியானால் எதனால் அந்தப் பிம்பமாகிய ஆநந்தம் ஆத்மாவாம் என்பதனைக் கூறுகின்றார் :—

सर्वदा स्थिते ॥

(சு-ம்.)

என்றும் இருத்தலால்.

(வி-ம்.)

எக்காலத்து மிருத்தலால் அதாவது நித்தியமாயிருத்தலால் அந்தப் பிம்பமாகிய ஆநந்தம் ஆத்மாவாம் என்பது பொருள். இங்கே இது அது மானமாம் :—விவாதத்திற்கு விஷயமாகிய ஆநந்தம் ஆத்மாவாகத்தக்கதாம்; நித்தியமாயிருத்தலால்; எது ஆத்மாவன்றோ அது நித்தியமு மன்று; தேகாதிகளைப்போல. ஆகாயமுதலியன உற்பத்தியுடையனவா யிருத்தலால் அநித்தியமாதலின் பிம்பமாகிய ஆநந்தத்திற்கு ஆத்மத்தன்மையைச் சாதித்ததில் யாதொரு நித்தியத்தன்மையாகிய எது சொல்லப்பட்டிருக்கின்றதோ அதற்கு வியபிசாரமுடைமை அதாவது ஆகாயமுதலியவற்றிலு மிருத்தற் றன்மையாகிய அதிவியாப்தியில்லை யென்பது தாற்பரியம். (க0)

உ. ஆத்மா ஞானவடிவமானா கவுரு-ககக.

க. ஆத்மாவின் இன்மையில் வாதியின் சங்கை.

[கஅரு] ननु देहमुपक्रम्य निद्रानंदांतवस्तुषु ।

मा भूदात्मत्वमन्यस्तु न कश्चिदनुभूयते ॥ ११ ॥

(அ-கை.)

மூலத்தில் வாதி சங்கிக்கின்றான் :—

ननु देहम् उपक्रम्य निद्रानंदांतवस्तुषु आत्मत्वं माभूत् । अन्यः तु कश्चित् न अनुभूयते ॥

(சு-ம்.)

அப்படியானால் அந்நமயமான தேகமுதற்கொண்டு ஆநந்தமயம் வரையிலுள்ள பதார்த்தங்களில் ஆத்மத்தன்மை இருக்கவேண்டாம். ஆனால்

அப்பஞ்சகோசங்களுக்கு அந்நியமாகிய ஆத்மா எதுவும் அநுபவிக்கப்படவில்லையே ?

(வி-ம்.)

அந்நமயமுதல் ஆநந்தமயம்வரையிலுள்ள கோசங்களுக்குச் * கசு. சொல்லப்பட்ட ஏதுக்களால் ஆத்மத்தன்மை பொருந்தாதாயின் பொருந்தற்க. ஆனால் இக்கோசங்களுக்கு வேறாக ஆத்மா தோற்றமுமையால் சம்பவியாது. (கக)

உ. சுலோகம் கஅ௫-ல் கூறிய சங்கையைச் சித்தாந்தி பரிகரித்தல்.

[கஅசு] बाढं निद्रादयः सर्वेऽनुभूयंते न चैतरः ।

तथाऽप्येतेऽनुभूयंते येन तं को निवारयेत् ॥ १२ ॥

(அ-கை.)

இப்போது வாதியின் சங்கையை அநுவதித்தலோடு சித்தாந்தி பரிகாரஞ்செய்கின்றார் :—

निद्रादयः सर्वे अनुभूयंते च इतरः न बाढम् ॥

(சு-ம்.)

ஆநந்தமயமுதலிய எல்லாக் கோசங்களும் அநுபவிக்கப்படுகின்றன, இவற்றிற்கு வேறாக ஆத்மா அநுபவிக்கப்படுவதில்லை யென்று நீ கூறியது சத்தியம்.

(வி-ம்.)

இங்கே மூலசுலோகத்தில் உள்ள நித்திரை என்னும் பதத்தால் நித்திரையிலுள்ள ஆநந்தம் இலக்ஷணையினாலறியப்படுகின்றது. ஆகையால் நித்திரையாகிய ஆநந்தமயமுதல் தேகமாகிய அந்நமயம்வரையிலுள்ள பஞ்சகோசங்களும் அநுபவிக்கப்படுகின்றன அதாவது வேறாயறியப்படுகின்றன என்று வாதியே ! நீ சொன்னது * கள சத்தியம்.

(அ-கை.)

அப்போது அக்கோசங்களுக்கு வேறாக ஆத்மா எப்படி அநுபவிக்கப்படுகின்றது ? எனக் கூறுகின்றார் :—

* கசு. கள-வது, சுலோகத்தில் “காரியமாதலால்”, கள-வது சுலோகத்தில் “ஜடமாயிருத்தலால்” கஅ௦-வது சுலோகத்தில் “விகாரியா யிருத்தலால்”, கஅசு-வது சுலோகத்தில் “ஒடுக்கமுதலிய அவஸ்தைகளையுடையதா யிருத்தலால்”, கஅசு-வது சுலோகத்தில் “ஒவ்வோர்காலத்தி லிருப்பதா யிருத்தலால்” என்று சொல்லப்பட்ட இவ்வேதுக்களால் கிரமமாக அந்நமயமுதலிய ஒவ்வொன்றற்கும் ஆத்மத்தன்மை பொருந்தாது.

* கள. எங்கே பூர்வபக்டம் திடமாகின்றதோ அங்கே சத்தியம் (மெய்யே) என்று சொல்லப்படுகின்றது.

तथापि येन एते अनुभूयन्ते तं कः निवारयेत् ॥

(சு-ம்)

என்றாலும் எந்த அநுபவத்தால் பஞ்சகோசங்கள் அநுபவிக்கப்படுகின்றனவோ அவ்வநுபவத்தை எவன் நிஷேதஞ்செய்வான்? ஒருவனும் நிஷேதிக்கிலன்.

(வி-ம்.)

பஞ்சகோசங்களுக்கு வேறாக எதுவும் தோற்றுகிருக்கினும் எதன் பலத்தால் அந்த ஆநந்தமயமுதலிய கோசங்களின் தோற்ற முண்டாகின்ற தோ அவ்வநுபவம் உன்னால் எப்படி அங்கீகரிக்கப்படுகிறதில்லை? அவ்வநுபவவடிவ ஆத்மா அங்கீகரிக்கத்தக்கதா மென்பது பொருள். (க2)

௩. ஆத்மா ஞானத்திற்கு விஷயமாகாமை.

[கஅஎ] स्वयमेवानुभूतित्वाद्बिद्यते नानुभाव्यता ।

ज्ञातृज्ञानांतराभावादज्ञेयो न त्वसत्तया ॥ १३ ॥

(அ-கை.)

அப்படியானால் சொல்லப்பட்ட கோசங்களுக்கு அந்நியமாக ஆத்மா இருக்குமாயின் அநுபவிக்கப்படவேண்டும்; அநுபவிக்கப்படாமையால் இல்லை என்றசங்கித்துக் கூறுகின்றார்:—

स्वयम् एव अनुभूतित्वात् अनुभाव्यता न विद्यते ॥

(சு-ம்.)

ஆத்மா தானே அநுபவ மென்னும் நித்தியஞானவடிவமா யிருத்தலால் அதற்கு அநுபவிக்கப்படுதன்மை இல்லை.

(வி-ம்.)

ஆநந்தமயமுதலியவற்றின் சாக்ஷியாகிய ஆத்மா அநுபவவடிவமா யிருத்தலாற்றானே அந்த ஆத்மாவிற்கு அநுபவிக்கப்படுதன்மையாகிய அநுபவத்திற்கு விஷயமாத வில்லை.

(அ-கை.)

அப்படியானால் ஆத்மா அநுபவவடிவமாயிருந்தும் ஏன் அநுபவத்திற்கு விஷயமாகவில்லை யென்றசங்கித்துக் கூறுகின்றார்:—

ज्ञातृज्ञानांतराभावात् अज्ञेयः ॥

(சு-ம்.)

வேறு ஞாதிருஞானங்க ளில்லாமையால் ஆத்மா அறியத்தகாததாம்.

(வி-ம்.)

ஆத்மாவிற்கு அந்நியமாக ஞாதாவாகிய அறிபவனும் ஞானமாகிய அறிவும் இல்லாமையால் ஆத்மா ஞானத்திற்கு விஷயமாகாததாம்.

(அ-கை.)

அப்படியானால் ஆத்மா தனக்கு அந்நியமாகிய ஞாதிருஞானங்க ளில் லாமையால் அறியப்படுகிறதில்லையா? அல்லது தானே இல்லாமையால் அறி யப்படுகிறதில்லையா? இங்கே இவ்விரண்டு பகஷங்களில் ஒரு பகஷத்தை நிச்சயித்தல்வடிவ * கஅ. நிகமனத்தில் எந்த யுக்தி காரணமெனக் கூறு கின்றார்:—

असत्तया तु न ॥

(சு-ம்.)

இல்லாமையால் ஆத்மா ஞானத்திற்கு விஷயமாகாத தன்று.

(வி-ம்.)

ஆந்தமயமுதலியவற்றிற்குச் சாக்ஷியாயிருக்கும் ஏதுவால் ஆத்மாவின் அசத்துத்தன்மை முன் கஅசு-வது சுலோகத்திற்குநே நிஷேதிக்கப்பட்டி ருத்தலால் ஆத்மாவிற்கு அசத்துத்தன்மை பொருந்தாது. ஆகையால் ஆத்மா தனதின்மையினாலேயே ஞானத்திற்கு விஷயமாகாத தன்று. ஆனால் தானிருந்தும் தனக்கு வேறாக ஞாதிருஞானங்க ளில்லாமையால் * கக. ஞானத்திற்கு விஷயமாகாததாம் (சொப்பிரகாசவடிவமாம்) என்பது தாற் பரியம். (கங)

* கஅ. சித்தாந்தத்தி(நிச்சயித்தபொருளி)ன் வாக்கியம் நிகமனமாம். ஸீயா யசாஸ்திரத்தில் பிரதிஞ்ஞை, ஏது, உதாரணம், உபநயம், நிகமனம் என்று கூறியிருக்கின்றனர். அவற்றுள், கடைசியானது நிகமனமாம். “ஆகையால் அப்படியாம்” என்பது நிகமனத்தின் வடிவமாம்.

* கக. ஞானத்திற்கு விஷயமாகாதவஸ்து மூன்றுவிதமாம். ஒன்று அசத்து (மலடிமைந்தன்முதலியன); இரண்டாவது ஒவ்வொருகாலத்து விருத்திசம்பந்த மில்லாதனவாய் அஞ்ஞானசம்பந்தமுடையவை(கடம்முதலியன); மூன்றாவது சொப் பிரகாசம். அவற்றுள், ஆத்மா அசத்து மன்று; ஒவ்வொருகாலத்து விருத்திசம்பந்த மின்றியதாய் அஞ்ஞானசம்பந்தமுடையது மன்று. ஆனால் சத்தும் என்றும் விருத்தி அஞ்ஞானங்களது வாஸ்தவ சம்பந்தமில்லாததுமாம். ஆகையால் வந்தியாபுத்திரன் முதலியவற்றைப்போலும் கடமுதலியவற்றைப்போலும் ஞானத்திற்கு விஷயமாகாத தன்று. ஆனால் சொப்பிரகாசவடிவமா யிருத்தலால் ஞானத்திற்கு விஷயமாகாததாம்.

ச. ஆத்மா ஞானத்திற்கு விஷயமாகா தென்பதில் திருஷ்டாந்தம்.

[௧௮௮] மாधुर्यादिस्वभावानामन्यत्र स्वगुणार्पिणाम् ।

स्वस्मिन्तदर्पणापेक्षा नो न चास्त्यन्यदर्पकम् ॥ १४ ॥

(அ-கை.)

அநுபவவடிவமாகிய ஆத்மாவிற்கு அநுபவமாகிய ஞானத்திற்கு விஷயமாகுந்தன்மை இல்லை என்பதில் திருஷ்டாந்தம் கூறுகின்றார் :—

अन्यत्र स्वगुणार्पिणां माधुर्यादिस्वभावानां स्वस्मिन् तदर्पणापेक्षा नो च अन्यत्
अर्पकं न अस्ति ॥

(ச-ம்)

மற்றவற்றில் தனது தித்திப்புமுதலியகுணங்களை அர்ப்பணஞ் செய்யும் இனிப்புமுதலிய சபாவமுடைய வெல்லமுதலியபதார்த்தங்களுக்குத் தம்மிடத்து அம்மதூரத்தைத் தரப்பெறும் அபேகை யில்லை. மதூரத்தைத் தருவதும் வேறில்லை.

(வி-ம்.)

இங்கே முதலியவென்னுஞ் சத்தத்தால் புளிப்புமுதலியவைகளும் கொள்ளப்படும். தித்திப்புமுதலியசபாவங்களை அதாவது கூடவே உண்டாகிய தர்மவிசேஷங்கடையுடைய வெல்லமுதலியவைகள் தமது சம்பந்தமுடைய கடலை கோதுமை அரிசிமுதலிய பதார்த்தங்களில் அதாவது அவற்றின் மாமுதலியவற்றில் தமது தித்திப்புபுளிப்புமுதலியகுணங்களைத் தருகின்றன. அவ்வெல்லமுதலியவற்றிற்குத் தமது சொரூபத்தில் அந்தத் தித்திப்புமுதலிய குணங்களைச் சம்பாதிக்கும் இச்சை அதாவது “நம்மிடத்து மதூரமுதலியவைகள் வேறொன்றால் சம்பாதிக்கத்தக்கனவாம்” என்னும் வடிவினதாகிய இச்சை இல்லை; அல்லது வெல்லமுதலியவற்றிற்குத் தித்திப்புமுதலியவற்றைத் தருவது வேறில்லை யென்பது பொருள். (கச)

௩. பலித்த பொருள்.

[௧௮௯] अर्पकांतरराहित्येऽप्यस्त्येषां तत्त्वभावता ।

मा भूत्थाऽनुभाव्यत्वं बोधात्मा तु न हीयते ॥ १५ ॥

(அ-கை.)

திருஷ்டாந்தத்தோடு சித்தித்த அர்த்தத்தைக் கூறுகின்றார் :—

अर्पकांतरराहित्ये अपि एषां तत्त्वभावता अस्ति तथा अनुभाव्यत्वं मांभूत्
बोधात्मा तु न हीयते ॥

(சு-ம்)

எப்படி மதுரத்தைத்தருவது வேறில்லாவிடினும், இவ்வெல்லமுதலிய வற்றிற்கு அம்மதுரமுதலியவடிவ சுபாவமுடைமை யிருக்கின்றதோ, அப் படியே ஆத்மாவிற்கு அநுபவிக்கப்படுந்தன்மை வேண்டாம். ஆத்மாவின் அநுபவவடிவத்துவம் நாசமாகிறதில்லை.

(வி-ம்.)

வெல்லமுதலியவற்றில் தித்திப்புமுதலியகுணங்களைத் தரும் வேறு வஸ்து இல்லாதிருந்தும் இந்த வெல்லமுதலியவற்றிற்குத் தித்திப்புமுத லிய சுபாவமுடைமை யிருத்தல்போல ஆத்மாவிற்கும் அநுபவ(ஞான)த் திற்கு விஷயமாந்தன்மை யிருக்கவேண்டாம். ஆனால் ஆத்மாவின் அநுபவ வடிவத்துவம் இருக்கவே இருக்கின்றது என்பது பொருள். (கரு)

சு. இப்பிரகரணத்தின் சுலோகம் கஅஎ-கஅகூ-ல் கூறிய அர்த்தத்தில் சுருதி. பிரமாணமாதல்.

[ககூ] स्वयंज्योतिर्भवत्येष पुरोऽस्माद्भासतेऽलिखात् ।
तमेव भान्तमन्वेति तद्भासा भास्यते जगत् ॥ १६ ॥

(அ-கை.)

* ௨௦. முற்கூறிய அர்த்தத்தில் சுருதியாகிய பிரமாணத்தைக் கூறு கின்றார் :—

एषः स्वयंज्योतिः भवति अस्मात् अखिलात् पुरः भासते तं एव भातं अन्वेति तद्भासा जगत् भास्यते ॥

(சு-ம்.)

இப்புருஷன் சுவயம்பிரகாசம். இந்த எல்லா ஜகத்திற்கும் முன் விளங் குகின்றது. அதே ஆத்மாவின் பான(விளக்க)த்தைப் பின்பற்றி எல்லாம் விளங்குகின்றன. அந்த ஆத்மாவினது பிரகாசத்தால் எல்லாப் பிரபஞ்ச மும் அறியப்படுகின்றன.

(வி-ம்.)

“अन्नायं पुरुषः स्वयंज्यातिर्भवति ।” अस्मात् सर्वस्मात् पुरतः सुविभाति । “तमेव भान्तमनुभाति सर्वं तस्य भासा सर्वमिदं विभाति ॥” இங்கே

* ௨௦. கஅஎ முதல் கஅகூ சுலோகம் வரையில் சொல்லப்பட்ட அநுபவரூப மாகிய ஆத்மாவின் அறியப்படாமை (சொப்பிரகாசத்தன்மை)யாகிய அர்த்தத்தில்.

* உக. சொப்பனாவஸ்தையில் இந்தப் புருஷன் சுவயஞ்சோதி யென்னும் சொப்பிரகாசம்” “இத்தோற்றப்படுகின்ற இவ்வெல்லாஜகத்திற்கும் முன்பிரகாசிக்கின்றது” “அந்த ஆத்மாவின் தோற்றத்திற்குப் பிறகு சகலப் பிரபஞ்சமும் தோற்றுகின்றன; அந்த ஆத்மாவின் பிரகாசத்தால் இவையாவும் விளங்குகின்றன” என்றல் முதலிய சுருதிகள் ஆத்மாவின் சொப்பிரகாசத்தன்மையை அறிவிக்கின்றன என்பது பொருள். (கசு)

[கசுக] येनेदं जानते सर्वं तत्केनान्येन जानताम् ।

विज्ञातारं केन विद्याच्छक्तं वेद्ये तु साधनम् ॥ १७ ॥

(அ-கை.)

“येनेदं सर्वं विजानाति तं केन विजानीयाद्विज्ञातारमरे केन विजानीयात्

எந்த ஆத்மாவினால் புருஷன் இவ்வெல்லாவற்றையும் அறிகின்றானோ அவ்வாத்மாவை எந்த வேறு ஜடத்தினால் புருஷன் அறிவான்? மைத்திரேயி: எல்லாவற்றையும் அறிபவனை எந்தத் திருசியவடிவத்தாலறிவது?” என்னுஞ் சுருதிவாக்கியத்தை அர்த்தத்தாற் கூறுகின்றார்:—

येन इदं सर्वं जानते तत् केन अन्येन जानताम् ॥

(சு-ம்)

எதனால் இவ்வெல்லாவற்றையும் அறிகின்றோ அதனை வேறு எதனால் அறியக்கூடும்?

(வி-ம்.)

எந்தச் சாக்ஷிசைதன்யமாகிய ஆத்மாவினால் இவ்வெல்லாத்திருசியங்க ளையும் ஜீவன் அறிகின்றானோ அந்தச் சாக்ஷியாகிய ஆத்மாவை வேறு எந்தச்

* உக. இப்படி ஜநகராஜனை நோக்கி யாஞ்ஞயவல்கியமுனிவர் ஸ்ரீபிருகதாரணி யகத்தில் ஜாக்கிரத்தில் தோற்றுகின்ற சூரியன், சந்திரன், கக்ஷத்திரம், மின்னல், அக்கினி, வாக்கு என்னும் ஈ ஜோதிகளை நிரூபித்துச் சொப்பனத்தில் சுவயஞ்சோதி யா(சொப்பிரகாசமா)கிய ஆத்மஜோதியை உபதேசித்திருக்கின்றார். மூன்றவஸ்தை களிலும் சுயஞ்சோதியாகிய ஆத்மா விருக்கினும் ஜாக்கிரத்தில் சூரியன்முதலிய மற்ற ஜோதிகளால் புருஷனுடைய புத்தி மறைக்கப்படுகின்றது. அதில் சுயஞ்சோ தியாகிய ஆத்மாவின் ஞானம் புருஷனுக்கு உண்டாகிறதில்லை. சுழுத்தியில் அஞ் ஞானத்தின் அநுபவவடிவ சாமானிய சேதனமாகிய சுவயம்பிரகாசவஸ்து இருக்கின் றது. அதன் ஞானம் அநுமானகர்ப்பித சூக்ஷ்மபுத்தியுடையவர்களுக்கு கன்றி மந்தபுத் தியுடைய புருஷர்களுக்கு வருத்தமின்றி யுண்டாகிறதில்லை. அன்றியும் சொப்பன வஸ்தையின் சூரியாதிஜோதிகளால் புத்தி தடுக்கப்படுகிறதில்லை. சொப்பனபதார்த் தங்களில் அநுபவமும் ஸ்பஷ்டமாம். இவ்வபிப்பிராயத்தால் இச்சுருதியிலுள்ள இங் கே என்னும் பதத்திற்குச் சொப்பனாவஸ்தை கொள்ளப்படுகின்றது.

சாக்ஷியமாகிய திருசிவஜடத்தால் புருஷன் அறிவன்? இங்கே புருஷன் என்னும் பதம் சொல்லெச்சம்.

(அ-கை.)

இதே வாக்கியத்தின் தாற்பரியத்தைக் கூறுகின்றார் :—

विज्ञातारं केन विद्यात् ॥

(சு-ம்.)

எல்லாவற்றையும் அறிகின்றவனை எதனால் அறியக்கூடும்?

(வி-ம்.)

திருசிவமாத் திரத்தை அறிகின்றவனைப் புருஷன் எந்தத்திருசிவமாகிய சாதனத்தால் அறிவன்? எதனாலு மறியான் என்பது பொருள்.

(அ-கை.)

அப்படியானால் மனமாகிய சாதனத்தா லிவ்வாத்மாவைப் புருஷன் அறிவனே என்று சங்கித்துக் கூறுகின்றார் :—

साधनं तु वेद्ये शक्तम् ॥

(சு-ம்.)

சாதனமோ திருசிவபதார்த்தத்தில் சாமர்த்தியமுடையதாம்.

(வி-ம்.)

ஞானத்திற்குச் சாதனமாகிய மனமோ ஞானத்திற்கு விஷயமாகும் பதார்த்தங்களில் சாமர்த்தியமுடையதாம். ஆனால் * ௨௨. ஞாதாவாகிய ஆத்மாவினிடத்தில் சாமர்த்தியமுடைய தன்று; “ नैव वाचा न मनसा வாக்கினாலும் மனதினாலும் அறியப்படுவதில்லை” என்னும் சுருதியால். அவ்வாத்மானால் அறியப்படுமாயினும், * ௨௩ ஒன்றற்கே கருமமாகிய விஷயத்தன்மை, கர்த்திருத்தன்மையாகிய ஞாதிருத்தன்மை யென்னும் விரோதமுண்டாதலால் ஆத்மா அநுபவத்திற்கு விஷயமாகாது. ஆகையால் ஆத்மா சொப்பிரகாசமாம். (கௌ)

* ௨௨. இங்கே புத்தி யென்னு முபாதியினால் ஆத்மாவை ஞாதா (ஞானத்திற்கு ஆசிரயம்) அதாவது விருத்திஞானமாகிய கிரியைக்குக் கர்த்தா வென்று கூறியதாம். வாஸ்தவமாகவோ நிரபேக்ஷ (அபேக்ஷயின்றிய) ஞானவடிவமே ஆத்மாவாம்.

* ௨௩. குயவனுக்குத் தானே தனக்குக் கர்மமும் கர்த்தாவுமாவ நென்பதில் கர்மகர்த்திருத்தன்மையாகிய விரோதமிருத்தல்போல இங்கும் (ஆத்மாவிற்குத் தன்னையே ஞாதாவாகக் கொள்ளுமிடத்தும்) கர்மகர்த்திருத்தன்மையாகிய விரோத முண்டாம்.

[௧௯௨] स वेत्ति वेद्यं तत्सर्वं नान्यस्तस्यास्ति वेदिता ।

विदिताविदिताभ्यां तत्पृथग्बोधस्वरूपकम् ॥ १८ ॥

(அ-கை.)

“स वेत्ति वेद्यं न च तस्यास्ति वेत्ता ।” “अन्यदेव तद्विदिताविदितादपि” “அவ்வாத்மா விஷயத்தை யறிகின்றது அவ்வாத்மாவை யறிவதில்லை” “அந்தப் பிரத்தியக் பிரஹ்மம் அறியப்பட்டதினும் வேறும் அறியப்படாததினும் வேறும்” என்னும் இவ்விரண்டு சுருதிவாக்கியங்களும் ஆத்மாவின் சொப்பிரகாசத் தன்மையிற் பிரமாணங்களாம் என்று கருதியவராய் அவ்விரண்டு வாக்கியங்களுடும் அர்த்தத்தாற் கூறுகின்றார் :—

सः तत् सर्वं वेद्यं वेत्ति तस्य वेदिता अन्यः न अस्ति तत् बोधस्वरूपकं विदिताऽविदिताभ्याम् पृथक् ॥

(ச-ம்.)

அது அவ்வெல்லாவிஷயங்களையும் அறிகிறது. அதை அறிவது வேறு இல்லை. அந்த ஞானவடிவமாகிய பிரஹ்மம் அறியப்படுபவை அறியப்படாதவைகளினும் வேறும்.

(வி-ம்.)

அவ்வாத்மா யாது யாது விஷயமோ அவையெல்லாவற்றையும் அறிகின்றது. அந்த ஆத்மாவை அறிவது வேறில்லை. அந்த ஞானசொருபமாகிய பிரத்தியக்கிற்கு வேறுகாத பிரஹ்மம் அறியப்பட்ட அதாவது ஞானத்தினால் விஷயஞ்செய்யப்பட்ட வியாகிருதவடிவ வஸ்து, அறியப்படாத அதாவது அறியப்பட்டதினும் வேறான வியாகிருதவடிவ ஜகத்திற்குப் பீஜமாகிய அவ்வியாகிருதவஸ்து வென்னும் இவ்விரண்டற்கும் விலக்ஷணமாம் ; ஞானசொருபமா யிருத்தலினாலே யென்பது பொருள். (சஅ)

எ. அதுபவவடிவ ஆத்மாவில் அதுபவமில்லை யென்னும்
சங்கைக்குச் சமாதானம்.

[௧௯௩] बोधेऽप्यनुभवो यस्य न कथंचन जायते ।

तं कथं बोधयेच्छास्त्रं लोष्टं नरसमाकृतिम् ॥ १९ ॥

(அ-கை.)

அப்படியானால் ஒவ்வோர்காலத்து ஞானத்திற்கு விஷயமாகும் காரியவடிவ வஸ்துவென்னும் அறியப்பட்டதும் காரணவடிவ வஸ்துவென்னும்

அறியப்படாததும் ஆகிய இவ்விரண்டற்கும் வேறாக ஞானம் அநுபவிக்கப் படவில்லையே என்றசங்கித்து, அறியப்பட்ட வஸ்துவினை மற்ற அறியப் படாத வஸ்துவினின்றும் வேறுபிரித்தறிவிக்கும் விசேஷணமாகிய ஞானம் ஞானவடிவமாயிருத்தலால் அந்த அறியப்பட்டவஸ்துவின் விசேஷணமாகிய ஞானத்தின் அநுபவம் இல்லையாயின் அறியப்பட்டவஸ்துவின் அநுபவமும் இல்லை யென்னும் பிரசங்க முண்டாம். ஆகையால் ஞானத்தின் அநுபவம் அவசியம் அங்கீகரிக்கத்தக்கதா மென்று பரிகாசத்தோடு விடை கூறுகின்றார்:—

यस्य बोधे अपि अनुभवः, कथंचन न जायते तं नरसमाकृतिम् लोष्टं शाखं कथं बोधयेत् ॥

(சு-ம்.)

எவனுக்கு ஞானத்திலும். எவ்விதத்தாலும் அநுபவம் உண்டாகவில்லையோ புருஷனைப்போன்றவடிவமுடைய மண்ணுங்கட்டியாகிய அவனுக்குச் சாஸ்திரமானது எப்படி அறிவுறுத்தும்?

(வி-ம்.)

எந்த அற்புத்தியுடைய மனிதனாகிய மந்தனுக்குக் கடமுதலியவற்றின் ஸ்பூரணமாகிய சேதனசொருபமான போதத்திலும் அநுபவம் எவ்விதத்தாலு முண்டாகவில்லையோ, அந்த மனிதனைப்போன்றவடிவமுடைய மண்ணுங்கட்டிக்கு அதாவது மண்ணுங்கட்டிபோன்ற ஜடமாகிய மனிதனுக்குச் சாஸ்திரம் எப்படி அறிவிக்கும்? எவ்விதத்தாலு மறிவிக்கக்கூடியதாகாது என்பது பொருள்.

(கக)

[ககச] जिह्वा मेऽस्ति नवत्युक्तिर्लज्जायै केवलं यथा ।

न बुध्यते मया बोधो बोद्धव्य इति तादृशी ॥ २० ॥

(அ-கை.)

என்னால் ஞானம் அறியப்படவில்லை என்னும் வார்த்தையும் வியாகரணத்தோடுகூடியதாமெனத் திருஷ்டாந்தத்தோடு கூறுகின்றார்:—

“मे जिह्वा अस्ति न वा” इति उक्तिः यथा केवलं लज्जायै । “मया बोधः न बुध्यते बोद्धव्यः” इति तादृशी ॥

(சு-ம்.)

“எனக்கு நாக்கு இருக்கிறதா? இல்லையா?” என்னும் வார்த்தை எப்படிக்கேவலம் வெட்கத்தின்பொருட்டாகுமோ, அதுபோலவே ஞானம்

என்னால் அறியப்படவில்லை இப்போது அறியத்தக்கதாயிருக்கிறது என்னும் வாக்கியமும் அத்தன்மையதாம் அதாவது வெட்கத்தை யுண்டிபண்ணுவதேயாம்.

(வி-ம்.)

எனக்கு நாக்கிருக்கிறதா? இல்லையா? என்னும் ஓர் உன்மத்தபுருஷனது வார்த்தை கேவலம் வெட்கத்தை யுண்டிபண்ணுதற்பொருட்டேயல்லாது புத்தியுடைமையை அறிவித்தற்பொருட்டன்று; ஏனெனின், நாவின்றி “எனக்கு நாக்கிருக்கிறதா? இல்லையா?” என்று சொல்லுதல் பொருந்தாதாகையால். அதுபோலவே “என்னால் கடமுதலியவற்றின் ஸ்புரணமாகிய *உச. ஞானம் அறியப்படுகிறதில்லை, இந்தக் காலத்திற்குப்பின் அறியக்கூடியதா” மென்னும் ஓர் மூடபுருஷனது வார்த்தையும் இப்படி வெட்கத்திற் கேதுவானதேயாம்; ஏனெனின், ஞானமின்றி “அந்தப் போதத்தை நான் அறியவில்லை” என்னும் வியவகாரம் சித்தியாதாகையால் என்பது பொருள். (உ0)

அ. பிரஹ்மத்தின் ஞானமாகிய விருத்தியைக் கூறுதல்.

[௧௯௫] यस्मिन्यसिन्नस्ति लोके बोधस्तत्तदुपेक्षणे ।

यद्बोधमात्रं तद्रहस्येवं धीर्ब्रह्मनिश्चयः ॥ २१ ॥

(அ-கை.)

அப்படியானால் இவ்வாறு அந்தக் கடமுதலியவற்றின் ஞானமிருக்குக. என்றாலும் பிரகிருத அதாவது இப்பிரகரணத்தின் ஆரம்பத்திற் சொல்லப்பட்ட பிரஹ்மத்தின் ஞானத்தில் என்ன வந்ததென் ருசங்கித்துக் கூறுகின்றார்:—

लोके यस्मिन् यस्मिन् बोधः अस्ति तत्तदुपेक्षणे यत् बोधमात्रं तत् ब्रह्म इति एवं धीः ब्रह्मनिश्चयः ॥

(ச-ம்.)

உலகத்தில் எதிலெதில் ஞானம் இருக்கின்றதோ அதையதை யநாத ரஞ்செய்யுமிடத்து ஞானமாதிரமாயிருப்பது எதுவோ அது பிரஹ்மம் என்னும் இப்படிப்பட்ட புத்தியாகிய ஞானம் பிரஹ்மநிச்சயமாம்.

* உச. ஞான மென்னுஞ் சத்தத்திற்கு முக்கியார்த்தம் சேதனமேயாம். கடமுதலிய விஷயாகாரமாகிய புத்திவிருத்தி விஷயத்திலுள்ள சேதனத்தின் அபிவிருத்தி சகமாம் அதாவது சேதனத்தை வெளிப்படுத்துவதாம். ஆகையால் அந்தப் புத்திவிருத்தியும் உபசாரமாக ஞான மென்னும் சத்தத்திற்குப் பொருள் (அமுக்கியம்-கௌணம்) ஆம்.

(வி-ம்.)

உலகத்தில் எந்தெந்தக் கடமுதலிய விஷயங்களில் ஞான மிருக்கின்ற தோ அந்தந்தக் கடமுதலியவிஷயங்களை அநாதரஞ்செய்யுமிடத்து (மித்தை யென்றறிந்து மறக்குமிடத்து)ச் சகல வஸ்துக்களிலும் 'விளங்குகின்றது' என்னும் வடிவினதாகக் கலந்துள்ள விளக்க மெதுவோ அதுவே (ஞான மாத்திரமே) பிரஹ்மமாம் என்னு மிப்படிப்பட்ட புத்தியானது பிரஹ்மநிச்சய மென்பது பொருள். (உக)

க. பிரஹ்மஞானத்தில் பஞ்சகோசங்களின் விவேகம் உபயோகமாதல்.

[ககூகூ] पञ्चकोशपरित्यागे साक्षिबोधावशेषतः ।

स्वस्वरूपं स एव स्याच्छून्यत्वं तस्य दुर्घटम् ॥ २२ ॥

(அ-கை.)

அப்படியானால் கடமுதலியவிஷயங்களை அநாதரஞ்செய்தவினாலே யே அந்தக் கடமுதலியவிஷயங்களின் அநுபவமாகிய பிரஹ்மம் அறியப் படுமாயின், அப்போது இந்தப் பிரகரணத்திலுள்ள பஞ்சகோசவிவேகம் நிஷ்பிரயோஜனமாமே யென்றாசங்கித்து, பிரஹ்மமாகிய பரிபூரண சேத னத்தின் பிரத்தியக்ஞவடிவத்தன்மைஞானமின்றிக் கர்த்திருத்துவம் போக் திருத்துவம் ஜன்மமுதலிய சோகவடிவு சம்சாரம் நிவிருத்தியாகாமையால், அவ்விதமாகிய பிரஹ்மத்தின் பிரத்தியகாத்மசொரூபத்தன்மையினது ஞானத்தில் பஞ்சகோசங்களின் விவேகம் உபயோகமுடையதா யிருத்த லால் அப்பஞ்சகோசங்களின் விவேகம் வியர்த்த மன்றெனக் கூறுகின்றார்:-

पञ्चकोशपरित्यागे साक्षिबोधावशेषतः सः एव स्वस्वरूपं स्यात् ॥

(சு-ம்.)

பஞ்சகோசங்களை நீக்கியகாலத்துச் சாக்ஷியாகிப் ஞானம் மிஞ்சுதலால் அதுவே தனது சொரூப மாகின்றது.

(வி-ம்.)

அந்நமயமுதலிய பஞ்சகோசங்களை நீக்குங்கால் அதாவது புத்தியினால் அநாத்மா வென்று நிச்சயிக்குங்கால் அந்தப் பிரத்தியகாத்மாவாகிய சாக்ஷி ஞானம் மிஞ்சியிருத்தலால் அந்தச் சாக்ஷியாகிய ஞானமே சுவசொரூப மென்னும் நிஜவடிவப்பிரஹ்மமாம்.

ங. ஆத்மா துநியமன் மென்பதனோடு சோப்பிரகாசமாமெனல் ககூக-உ௦௨.

க. சாக்ஷியாகிய போதம் சூரியமாதலால் கூடாதெனல்.

(அ-கை.)

அப்படியானால் அதுபவசித்தமாகிய அந்நமயமுதலியபஞ்சகோசங்
களும் நீங்குமிடத்துச் சூரியமே மிஞ்சுமென் றுசங்கித்துக் கூறுகின்றார்:—

तस्य शून्यत्वं दुर्घटम् ॥

(சு-ம்.)

அதனது சூரியத்தன்மை அரிதாம்.

(வி-ம்.)

அந்தச் சாக்ஷியாகிய ஞானத்தின் சூரியத்தன்மை துக்கத்தாலும் அறி
யத்தக்கதன்று என்பது பொருள். (௨௨)

உ. ஆத்மா சூரியமாதல் கூடாதெனல்.

[ககூ௭] अस्ति तावत्स्वयं नाम विवादविषयत्वतः ।
स्वस्मिन्नपि विवादश्चेत्पतिवाद्यल को भवेत् ॥ २३ ॥

(அ-கை.)

ஆத்மாவிற்குச் சூரியத்தன்மை சம்பவியா தென்பதனையே யுத்தியி
னால் நிரூபிக்கின்றார்:—

स्वयं तावत् अस्ति नाम ॥

(சு-ம்.)

முதலில் சுவ(தன்)ரூபம் எல்லோருக்கு மிருக்கின்றது.

(வி-ம்.)

சுவயமென்னுஞ் சத்தத்திற்கு அர்த்தமாகிய தனது சொரூபம் பிரா
கிருதரான இலௌகீகர்களும் சாஸ்திரமுணர்ந்தவரான வைதீகர்களுமாகிய
சுகல ஜனங்களுக்கும் முதலில் உள்ளதேயாம்.

(அ-கை.)

எதனாலெனக் கூறுகின்றார்:—

विवादविषयत्वतः ॥

(சு-ம்.)

விவாதத்திற்கு விஷயமாகாததாயிருத்தலால்.

(வி-ம்.)

நானிருக்கிறேனா? இல்லையா? என்னும் விவாதத்திற்கு விஷயமாகாமையால் தனது சொரூபம் எல்லோருக்கும் இருக்கவே இருக்கின்றது என்பது பொருள்.

(அ-கை.)

சுவசொரூபம் விவாதத்திற்கு விஷயமாக மென்னும் விபரீதபகஷத்தில் தோஷத்தைக் கூறுகின்றார்:—

स्वसिन् अपि विवादः चेत् अत्र कः प्रतिवादी भवेत् ॥

(சு-ம்)

தன்னிடத்தும் விவாத முண்டாகுமாயின் இவ்விவாதத்தில் எவன்
* ௨௫. பிரதிவாதி யாவன்? (௨௬)

[௧௯௮] स्वासत्त्वं तु न कस्मैचिद्रोचते विभ्रमं विना ।

अत एव श्रुतिर्बाधं ब्रूते चासत्त्ववादिनः ॥ २४ ॥

(அ-கை.)

அப்படியானால் தனது அசத்துத்தன்மையாகிய இன்மையைச் சொல்லுகிறவனே இங்கு நானிருக்கிறேனா? இல்லையா? என்னும் விவாதத்தில் பிரதிவாதியாவனென் றுசங்கித்து, அப்படிப்பட்டவன் அதாவது தனது அசத்துத்தன்மையைக் கூறும் பிரதிவாதி ஒருவனு மில்லையெனக் கூறுகின்றார்:—

स्वासत्त्वं तु विभ्रमं विना कस्मैचित् न रोचते ॥

(சு-ம்.)

தனது அசத்துத்தன்மையோ மயக்கமின்றி ஒருவனுக்கும் உருசிக்க மாட்டாது.

* ௨௫. சுவாத்மசிறூபண மென்னும் போதாரியை தூலில் 'நானிருக்கிறேன்' என்னும் அர்த்தத்தில் எவனுக்கு விவாதத்திற்கேதுவான சமுசயமுண்டாம்? ஒருவனுக்கு முண்டாகாது. இங்கும் (தன்னிடத்தும்) சமுசயமுண்டாகுமாயின் சமுசயிப்பவனெவனோ அவனே நீ (உனது சொரூபம்) என்று ஸ்ரீமத் பகவத்பூஜ்யபாத சங்கராசாரியஸ்வாமிகளாலும் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது.

(வி-ம்.)

பிராந்தியொன்றைவிட்டு வேறு அவஸ்தையில் தனது அபாவம் எப் புருஷனாலும் அங்கீகரிக்கப்படுகிறதில்லை யென்பது பொருள்.

(அ-கை.)

அப்படியானால் தனது அபாவம் எவனுக்கும் உருசிக்கிறதில்லை யென்பது எதனால் நிச்சயிக்கப்படுகின்றதென்றசங்கித்துக் கூறுகின்றார்:—

अत एव च श्रुतिः असत्त्वादिनः बाधं ब्रूते ॥

(சு-ம்.)

இதனாற்றான் சுருதியானது அசத்துவாதிகளுக்குப் பாதஞ் சொல்லுகின்றது.

(வி-ம்.)

தனது அபாவம் எவனுக்கும் பிரியமாகாது என்னும் எதவினாற்றான் சுருதியும் அசத்து(சூரிய)வாதிகளுக்குப் பாதமாகிய நிஷேதனத்தைச் சொல்லுகின்றது.

(உச.)

[ககக] असद्ब्रह्मेति चेद्वेद स्वयमेव भवेदसत् ।

अतोऽस्य मा भूद्ब्रह्मत्वं स्वसत्त्वं त्वभ्युपेयताम् ॥ २९ ॥

(அ-கை.)

அசத்துவாதியின் பாதத்தைக் கூறும் சுருதி யாதென்று கேட்கும் விருப்பமுண்டாக “எவன் பிரஹ்மத்தை அசத்தென் றறிகின்றானோ அவன் தான் அசத்தே யாகின்றான்” என்பனமுதலிய பதங்களையுடைய சுருதியை அர்த்தத்தாற் சொல்லுகின்றார்:—

ब्रह्म असत् इति वेद चेत् स्वयम् एव असत् भवेत् ॥

(சு-ம்.)

பிரஹ்மம் அசத்தென்று அறிவானாயின் தானே அசத்தாவன்.

(வி-ம்.)

பிரஹ்மம் அசத்தென்றறிவானாயின், அப்போது அந்தப் பிரஹ்மத்தின் அசத்துத்தன்மையை அறியும் புருஷன் தானே அசத்தாகின்றான்; ஏனெனின் தானாகிய ஆத்மாவே பிரஹ்மவடிவமா யிருத்தலால் என்பது பொருள்.

(அ-கை.)

பலித்ததைக் கூறுகின்றார்:—

अतः अस्य वेद्यत्वं मा भूत् स्वसत्त्वं तु अभ्युपयताम् ॥

(ச-ம்.)

ஆகையால் இதற்கு அறியப்படுந்தன்மையாகிய ஞானத்திற்கு விஷய மாதல் வேண்டாம்; தனதிருக்கையோ அங்கீகரிக்கத்தக்கதாம். (உரு)

க. ஆத்மா எப்படி இருக்கிற தென்னும் வினாவிற்கு விடை.

[200] कीदृक् हीति चेत्पृच्छेदीदृक्ता नास्ति तत्र हि ।

यदनीदृगतादृक्च तत्स्वरूपं विनिश्चिनु ॥ २६ ॥

(அ-கை.)

இப்போது ஆத்மாவின் சொப்பிரகாசத்தன்மையைச் சொல்லக்கரு திய ஆசாரியராகிய ஸ்ரீ வித்தியாரண்ணியஸ்வாமி ஆத்மா அநுபவத்திற்கு விஷயமாகாதாயின் அதன் சொரூபம் எப்படிப்பட்டதாம் என்னும் வாதி யின் பிரசினத்தை எழுப்புகின்றார்:—

कीदृक् इति पृच्छेत् चेत् ॥

(ச-ம்.)

ஆத்மா எப்படிப்பட்ட தென்று கேட்பாயாயின்.

(வி-ம்.)

ஆத்மா எப்படிப்பட்ட தென்னும் வாதியின் வினாவிற்கு அபிப்பிராய மிதுவாம்:—ஆத்மாவிற்கு இப்படிப்பட்டதெனல்முதலிய யாதேனுமோர் *உசு. வடிவத்தோடுகூடியதன்மையை அங்கீகரிக்குமிடத்து அதுவேவடிவ மாக அந்த ஆத்மா அறியக்கூடியதாம். இப்படிப்பட்டது என்றல்முத லிய வடிவத்தை அங்கீகரியாவிடின் இந்த ஆத்மாவிற்குச் சூநியத்துவ முண் டாம்.

(அ-கை.)

வாதி! நீ ஆத்மாவிற்கு இப்படிப்பட்டது என்பதுமுதலியவடிவங்களை அங்கீகரிக்குமிடத்து, ஆத்மாவிற்கு அறியப்படுந்தன்மையுண்டா மென்று கூறியது உண்மை. அப்படியே (அறியப்படுந்தன்மையே)யுண்டாம். ஆனால்

* உசு. விசேஷணமுடைமைவடிவ விசிக்ஷத்தன்மையை அங்கீகரிக்குமிடத்து.

அந்த ஆத்மாவிற்கு இப்படிப்பட்டதா மென்றல்முதலியவடிவம் அத்வைத வாதியாகிய எம்மால் அங்கீகரிக்கப்படமாட்டாதென்று கூறுகின்றார்:—

तर्हि तत्र ईदृक्ता न हि अस्ति ॥

(சு-ம்.)

அவ்வாத்மாவில் இப்படிப்பட்டதெனுந்தன்மை யில்லை.

(வி-ம்.)

இங்கே மூலத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கும் இப்படிப்பட்டதெனுந்தன் மையின் அபாவம் அப்படிப்பட்டதெனுந்தன்மையின் அபாவத்திற்கும் உபலக்ஷணமாம் (விடாதலக்ஷணையினாலறிவிப்பதாம்).

(அ-கை.)

ஆத்மாவின் சொருபத்தில் இப்படிப்பட்டது அப்படிப்பட்டதெனுந் தன்மைக ளிரண்டு மில்லை யென்பதனைக் கூறுகின்றார்:—

यत् अनिदृक् च अतादृक् तत् स्वरूपं विनिश्चिनु ॥

(சு-ம்.)

எது இப்படிப்பட்டதும் அப்படிப்பட்டது மன்றோ அதனைத் தனது சொருபமாக நிச்சஞ்செய். (உக)

[உக] अक्षणां विषयस्त्वीदृक्परोक्षस्तादृगुच्यते ।

विषयी नाक्षविषयः स्वत्वान्नास्य परोक्षता ॥ २७ ॥

(அ-கை.)

அப்படியானால் பிரதிஞ்ஞைமாத்திரத்தால் பதார்த்தம் சித்தியாதென் றுசங்கித்து இப்படிப்பட்டது அப்படிப்பட்டதென்னு மிவ்விரண்டுசப்தங்க ளின் அர்த்தங்களையும் சொல்லுகின்றவராய், ஆத்மா அந்த இப்படிப்பட் டது அப்படிப்பட்ட தென்னுஞ் சப்தங்களுக்கு விஷயமாகா தென்பதனை யுத்தியோடு கூறுகின்றார்:—

अक्षणां विषयः तु ईदृक् । परोक्षः तादृक् उच्यते । विषयी अक्षविषयः न । स्वत्वात् अस्य परोक्षता न ॥

(சு-ம்.)

இந்திரியங்களின் விஷயமோ இப்படிப்பட்டதென்றும், பரோக்ஷ வஸ்து அப்படிப்பட்டதென்றும் சொல்லப்படுகின்றன. விஷயி அதாவது

எல்லாவற்றையும் பிரகாசிக்கும் சாக்ஷி இந்திரியங்களுக்கு விஷயமாகாது ; சொரூபமா யிருத்தலால் அதாவது தானேதானா யிருத்தலால், இந்தச் சாக்ஷியாகிய ஆத்மாவிற்குப் பரோக்ஷத்தன்மை யில்லை.

(வி-ம்.)

பிரத்தியக்ஷமாகிய இந்திரியஜந்நியஞானத்திற்கு விஷயமாகிய கட முதலிய வஸ்துக்களுக்கு இப்படிப்பட்டதென்னும் சத்தத்தின் வாச்சியத் தன்மையினையும், பரோக்ஷமாகிய தர்மாதர்மம் சுவர்க்கமுதலிய வஸ்துக் களுக்கு அப்படிப்பட்ட தென்னும் சத்தத்தின் வாச்சியத்தன்மையையும் பார்த்திருக்கிறோம். திருஷ்டாவாகிய அதாவது இந்திரியமுதலியவற்றிற்குச் சாக்ஷியாகிய ஆத்மாவிற்கோ இந்திரியஜந்நியஞானத்திற்கு விஷயமாகுந்தன் மையில்லாமையால் இப்படிப்பட்டதெனுந்தன்மை யில்லை. தனது சொரூ பமா யிருத்தலினாலேயே பரோக்ஷத்தன்மை யில்லாமையால் அப்படிப்பட்ட தன்மை யில்லை யென்பது பொருள். (உஎ)

ச. ஆத்மாவின் சொப்பிரகாசத்தன்மையாகிய பலித்த அர்த்தத்தினைக் காட்டு முபாயத்தால் சூசியத்தன்மையை நிஷேதித்தல்.

[உ௦௨] अव्ययोऽप्यपरोक्षोऽतः स्वप्रकाशो भवत्ययम् ।

सत्यं ज्ञानमनन्तं चेत्यस्तीह ब्रह्मलक्षणम् ॥ २८ ॥

(அ-கை)

அப்போது ஆத்மாவிற்குச் சூசியத்தன்மை யுண்டா மென்னும் (உ௦௦-வது சுலோகத்திற் கூறிய) * உஎ. இரண்டாவது பக்ஷத்தைப் பலிதார்த்தத் தைக் காட்டும் தந்திரத்தால் பரிகரிக்கின்றார்:—

अयम् अवेद्यः अपि अपरोक्षः अतः स्वप्रकाशः भवति ॥

(சு-ம்.)

இந்த ஆத்மா அறியப்படாதாயினும் அபரோக்ஷமாம். ஆகையால் சொப்பிரகாசமாகின்றது.

(வி-ம்.)

இந்த ஆத்மா இந்திரியஜந்நியஞானத்திற்கு விஷயமாகாததாயிருந் தும் அபரோக்ஷவடிவமாம். ஆகையால் சொப்பிரகாச மென்பது பொருள் இங்கே இஃது அதுமானமாம்:—

* உஎ. உ௦௦-வது சுலோகத்திற் காண்க. “அந்த இப்படிப்பட்டது என்பது முதலியவடிவத்தை அங்கீகரிப்பாவிடின் இந்த ஆத்மாவிற்குச் சூசியத்துவமுண்டாம்” என்னு மிரண்டாவது பக்ஷத்தை.

ஆத்மா சொப்பிரகாசமாம்; ஞானத்திற்கு விஷயமாதலின் அபரோக்ஷமாயிருத்தலால்; இந்திரியஜந்நிய விருத்திஞானத்தைப்போல. இவ்வதுமானத்தில் சொல்லப்பட்ட “ஞானத்திற்கு விஷயமாதலின் அபரோக்ஷமாயிருத்தலால்” என்னும் ஏதுவின் விசேஷணமாகிய “ஆத்மா ஞானத்திற்கு விஷயமாகாது” என்பது சித்தியா தென்ப தில்லை. ஏனெனின், ஆத்மா ஞானத்திற்கு விஷயமாகுமிடத்து ஒரே ஆத்மாவிற்குக் கர்மத்தன்மையும் கர்த்திருத்தன்மையு முண்டாதலாகிய விரோதம் வருதலால்.

அப்படியானால் ஒரே ஆத்மாவிற்குச் சேதனமாத்திர சாக்ஷிவடிவசுவ சொரூபமாக ஞானத்திற்குக் கர்த்தாவாதலும், அந்தக்கரணமாகிய விசேஷணத்தோடுகூடிய வடிவமாகக் கருமமாநலுமாக இவ்வாறு விரோதமின்மையுண்டாகின்றது என்று கூறிற் பொருந்தாது. ஏனெனின், நடத்தற்கிரியையிலும் ஒரே புருஷனுக்கு ஜீவவடிவ தனது சொரூபத்தால் நடத்தற்கிரியைக்குக் கர்த்தாவாதலும், தேகவிசிஷ்டவடிவத்தால் நடத்தற்கிரியைக்கு விஷயமாகிய பிருதிவிசொரூபமாதல்வடிவ கர்மமாதலு மாகுமென்னும் மரியாதையைக் கடத்தலாகிய அதிப்பிரசங்கமாதலின்.

இந்த முற்கூறிய அநுமானத்தில் “ஞானத்தைப்போல” என்று சொல்லப்பட்டிருக்கும் திருஷ்டாந்தம் சாதனவிகலம் அதாவது சித்தியில்லாத தன்று. ஏனெனின் இந்திரியஜந்நியவிருத்திஞானத்திற்குத் தனது பிரகாசத்தில் வேறு ஞானத்தின் அபேக்ஷையிருக்குமாயின், அந்த இரண்டாவதற்கு வேறு மூன்றாவதும், அந்த மூன்றாவதற்கு வேறு நான்காவதும் அபேக்ஷிக்கப்படுவதால் பிரமாணமின்றிய தாரைவடிவ அநவஸ்தையாகிய தோஷ மிருத்தலால்.

அப்படியானால் நியாயமதத்தில் கடமானது கடாகாரவிருத்தியால் விளங்குகின்றது. கடஞானம் * உஅ. அநுவியவசாயஞானத்தால் விளங்குகின்றது. இவ்வாறு “ஞானத்தைப்போல” என்னும் ஆத்மாவின் சொப்பிரகாசத்தன்மையிற் கூறிய திருஷ்டாந்தம் சாதனவிகலம் அதாவது அசித்தமா மென்று சொல்லுவாயாயின் பொருந்தாது. ஏனெனின், ஒரு இந்திரிய ஜந்நியவிருத்திஞானம் அந்நிய இந்திரியஜந்நியவிருத்திஞானத்தினால் விளங்குதலின்மையால் முற்கூறிய திருஷ்டாந்தம் சாதனவிகல மன்று.

டு. ஆத்மாவில் பிரஹ்மத்தின் இலக்கணமாகிய சத்தியஞானந்தங்களைப் பொருத்துதல்.

(அ-கை.)

அப்படியானால் ஆத்மாவிற்குச் சொப்பிரகாசமாதல் சித்திக்கினும், அந்

* உஅ. நையாயிகர் ஞானத்தின் (கடாதிஞானத்தின்) ஞானத்தை அநுவியவசாயஞான மென்பர். அதனையே வேதாந்திகள் சாக்ஷிநுபஞான மென்பர். “இது கடம்” என்பது கடஞானத்தின் வடிவமாம், “கடத்தை நானறிகிறேன்” என்பது அநுவியவசாயஞானத்தின் வடிவமாம்.

தச் சொப்பிரகாச ஆத்மாவில் பிரஹ்மத்தின் லக்ஷணமில்லாமையால் பிரஹ்மத்தன்மை சித்தியாதென் றுசங்கித்து அந்தப்பிரஹ்மத்தின் இலக்ஷணத்தை அந்த ஆத்மாவில் பொருத்துகின்றார்:—

सत्यं ज्ञानं च अनंतं इति ब्रह्मलक्षणं इह अस्ति ॥

(சு-ம்.)

சத்தியஞானந்த மென்னும் பிரஹ்மத்தினிலக்கணம் இந்த ஆத்மாவிலு மிருக்கின்றது.

(வி-ம்.)

“सत्यज्ञानानन्तं ब्रह्म सत्तियஞானந்தம் பிரஹ்மம்” என்னும் சுருதியி னாற் சொல்லப்பட்டிருக்கும் * ௨௯. பிரஹ்மலக்ஷணம் ஆத்மாவிலு மிருக்கின்ற தென்பது பொருள். (௨௮)

சு. ஆத்மாவின் சத்தியவடிவத்தன்மை ௨௦௩-௨௦௮.

க. சத்தியத்தன்மையின் இலக்கணம்.

[௨௦௩] सत्यत्वं बाधराहित्यं जगद्बाधैकसाक्षिणः ।

बाधः किं साक्षिको ब्रूहि न त्वसाक्षिक इष्यते ॥ २९ ॥

* ௨௯. பிரஹ்மத்தைச் சத்தியமாத்திரமாகக் கூறின், நையாயிகர் சத்தியமாக ஒப்பியிருக்கும் ஆகாயமுதலியவற்றில் பிரஹ்மத்தின் இலக்ஷணத்திற்கு அதிவியாப் தியுண்டாம். அதனை ஸிவிருத்திக்கும்பொருட்டுச் சுருதியானது பிரஹ்மலக்ஷணத்தில் ஞான மென்னும் பதத்தையும் சேர்த்துக் கூறியது. ஞானமாத்திரமாகக் கூறுமிடத்துக்ஷணிகவிஞ்ஞானவாதிகள் க்ஷணிகவிஞ்ஞானபுத்தியை ஞானவடிவமாக ஒப்புக்கின்றார்கள். நையாயிகர் ஆத்மாவிற்கு ஞானவடிவகுணம் ஒப்பியிருக்கின்றனர். அன்றியும் சிலர் சத்துவகுணத்தையும் அதன் காரியமாகிய அந்தக்கரணத்தையும் ஞானவடிவமாக ஒப்பியிருக்கின்றனர். அவற்றில் அதிவியாப்தியுண்டாம். அதனை ஸிவிருத்திக்கும்பொருட்டு ஞான மென்னும் பதத்தோடு அநந்த மென்பதும் சேர்க்கப்பட்டது. நையாயிகர் முதலியோர் ஆத்மாவை விபுவெனக் கூறுகின்றனர். ஆனால் அநந்தமா (தேசகால வஸ்து பரிச்சேதமில்லாததா) யிருத்தலால் விபு வென்று கூறுர்கள். உபாசகர் முதலியோர் ஆத்மாவைச் சத்திய(சித்திய) ஞான(சேதன)வடிவ மென்பர். ஆனால் விபு (அநந்தம்) எனக் கூறார். மற்றென்னெனின், சிலர் அணு வென்பர்; சிலர் மத்திமபரிமாணம் (உடலளவு) என்பர். ஆகையால் “சத்திய ஞான அநந்தம் பிரஹ்ம” மென்னும் பிரஹ்மத்தின் இலக்ஷணத்திற்கு ஓரிடத்தும் அதிவியாப்திமுதலியன இல்லை. இங்கே அநந்த மென்பதனால் ஆநந்தவடிவத்துவம் அர்த்தத்தினாற் சித்திக்கின்றது; “எது பூமாவோ (அபரிச்சின்னமோ) அது சுக்ஷமவாம்” என்னும் சாந்தோக்கிய சுருதியால்.

(அ-கை.)

ஆத்மாவின் சத்தியத்தன்மையைச் சம்பாதித்தற்பொருட்டு முதலில் சத்தியத்தன்மையின் இலக்ஷணத்தைக் கூறுகின்றார்:—

बाधराहित्यं सत्यत्वम् ॥

(சு-ம்.)

பாதமில்லாமை சத்தியத்தன்மையாம்.

(வி-ம்.)

பாதமில்லாமை சத்தியத்துவ மெனப்படுகின்றது. எது சத்தியமோ அது அபாத்தியமாம் அதாவது வாதிக்கத்தக்காததாம், எது பாதத்தியமோ அதாவது வாதிக்கத்தக்கதோ அது மித்தையாம் (அசத்தியமாம்) என்னும் இத்தன்மைய அச்சத்தியமித்தைகளின் விவேகம் பூர்வாசாரியர்க ளால் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. ஆகையால் பாதமில்லாமையே சத்தியத் துவமாம்.

உ. சாக்ஷியின் பாதமின்மை.

(அ-கை.)

அப்படியானால் சொல்லப்பட்ட சத்தியத்தன்மையின் இலக்ஷண மெது வோ அஃகிருக்குக. இதனால் பிரகிருத ஆத்மாவினிடத்து என்ன வந்த தெனக் கூறுகின்றார்:—

जगद्वैकसाक्षिणः बाधः किं साक्षिकः ब्रूहि ॥

(சு-ம்.)

ஐகத்தின் பாதத்திற்கு முக்கிய சாக்ஷி எதுவோ அதன் பாதமானது எந்தச் சாக்ஷியினையுடையதாம். நீ கூறு.

(வி-ம்.)

ஸ்தூல ரூபம்முதலிய ஐகத்தின் பாதமாகிய கருத்திழர்ச்சைசமாதி களில் இல்லாதிருத்தல் எதுவோ அதன் சாக்ஷியாயிருத்தவினாலேயே இருக் கின்ற ஆத்மாவின் பாதமாகிய இன்மை எந்தச் சாக்ஷியினையுடையதாம்.

இதன் பொருள் இதுவாம்:—ஆத்மாவின் பாதத்திற்குச் சாக்ஷி யாது? ஒருசாக்ஷியுக் காணப்படவில்லை என்பது பொருள்.

(அ-கை.)

அப்படியானால் சாக்ஷியின்றிய ஆத்மாவின் பாதம் ஏன் உண்டாகா தென் றுசங்கித்துக் கூறுகின்றார்:—

असाक्षिकः तु न इष्यते ॥

(சு-ம்.)

சாக்ஷியின்றிய பாதமோ அங்கீகரிக்கப்படுகிறதில்லை.

(வி-ம்)

சாக்ஷியின்றிய பாதம் அங்கீகரிக்கத்தக்கதன்று. அங்ஙனமின்றிச் சாக்ஷியின்றிய பாதத்தை அங்கீகரிக்கின் * கூ0 அதுப்பிரசங்கமுண்டா மென்பது தாற்பரியம். (உக)

[2.07] अपनीतेषु मूर्तेषु ह्यमूर्तं शिष्यते वियत् ।

शक्येषु बाधितेष्वन्ते शिष्यते यत्तदेव तत् ॥ ३० ॥

(அ-கை)

முற்கூறிய அர்த்தத்தைத் திருஷ்டாந்தத்தால் விளக்குகின்றார் :—

मूर्तेषु अपनीतेषु अमूर्तं वियत् हि शिष्यते शक्येषु बाधितेषु अन्ते यत् शिष्यते तत् एव तत् ॥

(சு-ம்.)

வடிவுடைய பதார்த்தங்கள் வீட்டினின்றும் வெளிப்படுத்தப்பட்ட காலத்து வடிவமில்லாத ஆகாயம் மிஞ்சுகின்றது. அதுபோல நிராகரிக்கத் தக்க பதார்த்தங்கள் பாதிக்கப்படின முடிவில் எது மிஞ்சுகின்றதோ அதுவே அவ்வாற்பாவாம்.

(வி-ம்.)

வீடுமுதலியவற்றிலுள்ள வடிவமுடைய கடமுதலியபதார்த்தங்களை வீடுமுதலியவற்றினின்றும் வெளிப்படுத்தினால் வெளிப்படுத்தக் கூடாத ஆகாயம் எப்படி மிஞ்சுகின்றதோ, அப்படி ஆத்மாவாகிய தனக்கு வேறான வடிவமுடையனவும் வடிவமில்லாதனவுமாகிய தேகேந்திரியமுதலிய பாதிக்கக்கூடிய பதார்த்தங்கள் “நேதி நேதி இப்படியல்ல இப்படியல்ல” என்று *கூக. சுருதியால் நிராகரிக்கப்படின, முடிவில் அநாத்மபதார்த்தங்கள்

* கூ0. எதன் பாத(காச)மும் சாக்ஷியில்லாததாக ஒரிடத்தும் காணப்படுகிற தில்லை பென்பது பிரசங்கமாம் (மரியாதையாம்). அதன் உலவக்கனம் அதாவது அதனைக் கடத்தல் ஐதீப்பிரசங்கமாம்.

* கூக. ஓர் வனத்தின் ஓர் குகையிலிருப்பனவாகிய இரண்டு சிவ்ரங்கன் இரண்டு (பிதா புத்திரவடிவ) ஆடுகளில் ஒவ்வொரு ஆட்டைச் சாப்பிடுவதுபோலப் பிரஹ்மமாகிய வனத்தில் “தேதி தேதி” என்னுஞ் சுருதியாகிய குகையில் கிஷேத அர்த்தத்தின் வாசகமாகிய இரண்டு நஞ் பிரத்தியயங்கள் (அன்மைப் பொருளைப் பயக்கும் ந என்னும் இடைச்சொற்கள்) இருக்கின்றன. அவை காரணம் (அஞ்ஞானம்) காரியம் (ஸ்தூலம் சூக்ஷ்மம்) என்னுமிரண்டு பிரபஞ்சங்களையும் கிரமமாக கிஷேதிக் கின்றன.

எல்லாவற்றையும் நிராகரித்தற்குச் சாக்ஷியாக மிஞ்சுகின்ற போத மெதுவோ அதுவே பாதமின்றிய ஆத்மாவா மென்பது பொருள். (௩௦)

[௨௦௫] सर्वबाधे न किञ्चिच्च न किञ्चित्देव तत् ।

भाषा एवात्र भिद्यते निर्वाधं तावदिष्यते ॥ ३१ ॥

(அ-கை.)

அப்படியானால் தோற்றுகின்ற பொருள்கள் எல்லாவற்றையும் நிஷேதிக்குமிடத்துச் சிறிதும் மிஞ்சுகிறதில்லை. ஆகையால் எது மிஞ்சுகின்றதோ அதுவே அவ்வாத்மா வென்று மிஞ்சிய பதார்த்தத்திற்கு ஆத்மத்துவம் சித்தாந்தியாகிய தம்மா லெப்படிச் சொல்லப்படுகின்றது? என்று வாதி சங்கிக் கின்றான் :—

सर्वबाधे किञ्चित् न चेत् ॥

(சு-ம்.)

எல்லாவற்றையும் நிஷேதிக்கின் ஒன்றும் மிஞ்சுவதில்லையே யெனின்.

(அ-கை.)

“ஒன்றும் மிஞ்சுகிறதில்லை” என்று சொல்லும் சூரியவாதிகளாகிய உங்களுக்கும் அப்படிப்பட்ட ஒன்றுமில்லை யென்னும் பிரயோகம் சித்தித் தற்பொருட்டுச் சகல பதார்த்தங்களின் அபாவத்தையும் விஷயஞ்செய்வ தாகிய ஞானம் அவசியம் அங்கீகரிக்கத்தக்கதாம். ஆகையால் எல்லாவற் றின் அபாவத்தையும் விஷயஞ்செய்யும் அந்த ஞானமே எங்களால் ஒப்பப் பட்டிருக்கும் ஆத்மசொருபமா மென்னும் அபிப்பிராயமாகச் சித்தாந்தி பரிகரிக்கின்றார் :—

न किञ्चित् यत् तत् एव तत् ॥

(சு-ம்.)

எது ஒன்று மில்லையோ அதுவே அந்தப் பிரஹ்மமாம்.

(வி-ம்.)

“ஒன்றுமில்லை” என்னுஞ் சொல்லாற் சொல்லப்படும் சைதன்னிய மெதுவோ அதுவே அந்தப் பிரஹ்மமாம்.

(அ-கை.)

அப்படியானால் “ஒன்றுமில்லை” யென்னும் அபாவவாசகமாகிய சத் தத்தால் பாவருபமாகிய சைதன்னியம் எப்படிச் சொல்லப்படுகின்ற தென் றுசங்கித்து, அபாவத்தின் சாக்ஷி அவசியம் அங்கீகரிக்கத்தக்கதா யிருத்த

லால் சொல்லும் சத்தங்களாகிய வாசகங்களிற்றான் விவாதம்; அபாவத்தின் சாகுறியாகிய ஆத்மா வென்னும் அர்த்தமாகிய வாச்சியத்தில் விவாதமில்லை யென்று பரிகரிக்கின்றார் :—

अत्र भाषा एव भिद्यंते निर्वाधं तावत् इष्यते ॥

(சு-ம்.)

இங்கே ஆத்மாவாகிய அர்த்தத்தில் பாவைகள்(சொற்கள்)தான் பேதத்தை யடைகின்றன. பாதமில்லாத ஆத்மாவோ இருக்கவே இருக்கின்றது.

(வி-ம்.)

எல்லாப் பாதத்திற்கும் சாகுறியாகிய பிரத்தியகாத்மாவில் பாவையே (“ ஒன்றுமில்லை ” “ சாகுறி ” என்பனமுதலிய * ௩௨. சொற்களே) பேதத்தை யடைகின்றன. பாதமின்றிய சாகுறி சைதன்னியமோ இருக்கவே இருக்கின்றது. (௩௩)

(அ-கை.)

[௨௦௬] अत एव श्रुतिर्बाध्यं बाधित्वा शेषयत्यदः ।

स एष नेति नेत्यात्मेत्यतद्व्यावृत्तिरूपतः ॥ ३२ ॥

முற்கூறிய அர்த்தத்தைச் சுருதியினால் திடப்படுத்துகின்றார் :—

अतः एव एषः आत्मा “ न इति न इति ” श्रुतिः अतद्व्यावृत्तिरूपतः बाध्यं बाधित्वा अदः शेषयति ॥

(சு-ம்.)

இதனாற்றான் அந்த இவ்வாத்மா “ இப்படியன்று, இப்படியன்று ” என்பதாகச் சுருதியானது ஜகத்தின் நிஷேதரூபவியாவிருத்தியாற் பாதிக்கத்தக்கவற்றைப் பாதித்து இவ்வாத்மசொரூபத்தை மிஞ்சவைக்கின்றது.

(வி-ம்.)

எதனாற் சாகுறிசைதன்னியம் பாதமில்லாதா யிருக்கின்றதோ அதனாற்றான் அந்த இவ்வாத்மா “ நேதி நேதி ” என்று சுருதி அதத்து வியாவிருத்திரூபத்தால் (அநாத்ம பதார்த்தங்களை நிஷேதிக்கும் வாயிலாக) நிராகரிக்கத்தக்க சகல அநாத்ம பதார்த்தங்களின் சமூகத்தையும் பாதித்து

* ௩௨. இரண்டு கண்டங்களில் வசிக்கும் மனிதர்கள் கடத்தை வித்திமாசமாகிய இரண்டு பெயர்களால் கூறுகின்றார்கள். அங்கே சத்திற்குப் பேதமேயன்றிக் கடமாகிய அர்த்தத்திற்குப் பேத மில்லை. அதுபோலச் சாகுறியிலு மறிந்துகொள்க.

நிராகரிக்கக்கூடாத இந்தப் பிரத்தியகரத்மசொருபத்தை மிஞ்சவைக்கின்றது. (௩௨)

௩. பாதிக்கத்தக்கவை இவை பாதிக்கத்தகாதவை இவை யெனல்.

[௨௦௭] इदं रूपं तु यद्यावत्तत्त्यक्तुं शक्यतेऽखिलम् ।

अशक्यो ह्यनिदंरूपः स आत्मा बाधवर्जितः ॥ ३३ ॥

(அ-கை.)

“நேதி நேதி” என்னுஞ் சுருதி பாதிக்கக்கூடியதைப் பாதித்து பாதிக்கக்கூடாததை மிஞ்சவைக்கின்ற தென்று தாம் கூறியதில் பாதிக்கக் கூடியது யாது? பாதிக்கக்கூடாதது யாது? என்னும் விருப்பத்து அவ் விரண்டனையும் பிரித்துக் காட்டுகின்றார் :—

यत् यावत् इदं रूपं तत् तु अखिले त्यक्तुं शक्यते । अनिदं रूपः अशक्यः हि ॥

(சு-ம்.)

யாதொரு எவ்வளவு இஃதென்னும் ரூப மிருக்கின்றதோ அது முழுவதும் விடக்கூடியதாம். இஃதெனும் வடிவமில்லாத சாக்ஷி பாதிக்கக் கூடியதன் நென்பது பிரசித்தமாம்.

(வி-ம்.)

“இஃது” எனும்வடிவமுடைய அதாவது திருசியமா யிருத்தலால் அதுபவிக்கப்படும் சொருபமுடைய தேகாதிகள் இஃதெனும் வடிவமாம். இங்கே மூலத்திலுள்ள து-ஓ என்னுஞ் சத்தம் அவதாரண மென்னும் நிச்சயார்த்தத்திலாம். இங்குள்ள “யாதொரு எவ்வளவு” என்னும் இரண்டு பதங்களும் சகல திருசியங்களையும் கொள்ளும்பொருட்டாம். இப்படியாகவே திருசியங்கள் யாவும் தள்ளக்கூடியனவேயாம் என்னும் அர்த்தம் சித்திக்கின்றது. இஃதெனும் வடிவமில்லாதது அதாவது எல்லாவற்றினுள்ளா யிருத்தலின் இஃதெனுந்தன்மையால் அறியக்கூடாத சாக்ஷி எதுவோ அது தள்ளக்கூடியதன் நென்பது பொருள். மூலசுலோகத்துள்ள பிரசித்தம் என்னும் அர்த்தத்தை யறிவிக்கும் றீ ஹி என்னும் வியாகரணசங்கேதத்தாற் கூறிய அசைச்சொல்லானது ஆத்மாவை நிஷேதஞ்செய்பவனுடைய சொருபமாயிருத்தலால் தள்ளக்கூடியதாகா தென்பதைச் சூசிப்பிக்கின்றது.

(அ-கை.)

இப்போது பலிதத்தைக் கூறுகின்றார் :—

बाधवर्जितः आत्मा ॥

(சு-ம்.)

எது பாதமில்லாததோ அது ஆத்மாவாம்.

(வி-ம்.)

எது பாதமில்லாத சாக்ஷியோ அதுவே ஆத்மாவாம். அகங்காரமுதலிய திருசியங்கள் ஆத்மாவல்ல வென்பது பொருள். (௩௩)

ச. ஆத்மாவில் ஞானவடிவத்தன்மையை அதுவதித்தலோடு பிரஹ்மத்தின் லக்ஷணமாகிய சத்தியத்தன்மையின் சித்தி.

[௨௦௮] सिद्धं ब्रह्मणि सत्यत्वं ज्ञानत्वं तु पुरेरितम् ।
स्वयमेवानुभूतित्वादित्यादिवचनैः स्फुटम् ॥ ३४ ॥

(அ-கை.)

ஆத்மாவிற்குப் பாதிக்கப்படாததன்மையாகிய அபாத்தியத்துவ மிருக்குக. அதனால் பிரகிருதமான ஆத்மாவின்கண் பிரஹ்மலக்ஷணம் சித்திப்பதில் என்ன வந்ததெனக் கூறுகின்றார்:—

ब्रह्मणि सत्यत्वं सिद्धम् ॥

(சு-ம்.)

பிரஹ்மத்திலுள்ள சத்தியத்தன்மை சித்தித்தது.

(வி-ம்.)

பிரஹ்மத்தினிலக்கணத்திற் சுருதியினால் சொல்லப்பட்டிருக்கும் சத்தியத்துவம் ஆத்மாவிடத்தும் சித்தித்தது.

(அ-கை.)

அப்படியானால் ஆத்மாவினிடத்தில் சத்தியத்துவ மிருக்குக. ஞானவடிவத்தன்மை எப்படிச் சித்திக்கு மென்று கேட்குமிடத்து, அந்த ஞானவடிவத்துவம் முன் கஅரு-ககக-வது சுலோகங்களிலேயே உபபாதானஞ் செய்ப்பட்டிருக்கின்ற தென்று கூறுகின்றார்:—

“ स्वयं एव अनुभूतित्वात् ” इत्यादिवचनैः ज्ञानत्वं तु पुरा स्फुटं ईरितम् ॥

(சு-ம்.)

“ ஆத்மா தானே அதுபவவடிவமா யிருத்தலால் ” என்றல்முதலிய வசனங்களால் ஞானவடிவத்தன்மையோ முன் தெளிவாய்ச் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது.

(வி-ம்.)

“தானே அநுபவவடிவமாயிருத்தலால் ஆத்மாவிற்கு அநுபவிக்கப் படுதன்மை அதாவது அநுபவத்திற்கு விஷயமார்தன்மை யில்லை” என னு மிவைமுதலிய வாக்கியங்களால் ஆத்மாவிற்குச் சேதனத்துவம் முன் னமே செவ்வையாகச் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது என்பது பொருள்(௩௪)

௫. ஆத்மா அநந்தமாமாறு ௨௦௬-௨௧௦.

க. பிரஹ்மத்தில் முதலில் மூன்றுவித அநந்தத்தன்மை சுருதியினால் சித்தித்தல்:

[௨௦௬] ந व्यापित्वादेशतोऽतो नित्यत्वान्नापिकாலतः ।

न वस्तुतोऽपि सर्वात्म्यादानंत्यं ब्रह्मणि त्रिधा ॥ ३५ ॥

(அ-கை.)

அப்படியானால் சத்தியத்தன்மை ஞானவடிவத்தன்மை ஆத்மாவிடத் திற் சித்திக்கினும் அநந்தவடிவத்தன்மை ஆத்மாவினிடத்துப் பொருந்தாது. ஏனெனின், பிரஹ்மத்திலும் அந்த அநந்தத்துவம் சித்தியாமையால் என் றுசங்கித்துப் பிரஹ்மத்தினிடத்து முதலில் அந்த அநந்தவடிவத்தன்மை யைச் சாதிக்கின்றார்:—

व्यापित्वात् देशतः अंतः न नित्यत्वात् कालतः अपि न सर्वात्म्यात् वस्तुतः
अपि न ब्रह्मणि आनंत्यं त्रिधा ॥

(ச-ம்.)

வியாபகமாயிருத்தலால் பிரஹ்மத்திற்குத் *௩௩. தேசத்தினால் அந்த (பரிச்சேத)மில்லை. நித்தியமாயிருத்தலால் *௩௪. காலத்தினாலும் பரிச்சேத

* ௩௩. அத்தியந்தாபாவத்தின் பிரதியோகித்தன்மை தேசபரிச்சேத மெனப் படும். எந்த வஸ்து ஓரிடத்திலிருந்து ஓரிடத்தி லில்லையோ அந்தவஸ்து தேசபரிச் சேதமுடையதாம். எங்ஙனம்: கடமுதலியன ஓர் தேசத்திருத்தலால் தேசபரிச்சேத முடையனவாம். பிரஹ்மம் வியாபகமாயிருத்தலால் தேசபரிச்சேதமுடைய தன்று. இங்கே இது அநுமானமாம்:—பிரஹ்மம் (பக்ஷம்) தேசபரிச்சேதமில்லாததாம்; வியா பகமாயிருத்தலால்; எது தேசபரிச்சேதமில்லாததன்றோ அது வியாபகமுமன்று, கட முதலியவற்றைப்போல.

* ௩௪. பிராகபாவப்பிரத்துவம்சாபாவங்களின் பிரதியோகித்தன்மை காலப ரிச்சேத மெனப்படும். எந்தப்பதார்த்தம் ஒரு காலத்தி லிருந்து(உண்டாய்)ஒருகாலத்தி லில்லையோ அதற்குக் காலத்தினால் பரிச்சேத (அந்த) முண்டு. எங்ஙனம்: மின் னல்முதலியவைகள் ஒவ்வொருகாலத்தி லிருத்தலால் காலபரிச்சேதமுடையன (கா லபரிச்சேதத்தின் பிரதியோகி)ஆம். பிரஹ்மம் உற்பத்தி நாசமில்லாததா யிருத்தலா லும் என்று மிருத்தலாலும் நித்தியமாம். ஆகையால் பிரஹ்மத்திற்குக் காலத்தினால் பரிச்சேத மில்லை. இங்கே இஃது அநுமானமாம்:—பிரஹ்மம் காலபரிச்சேதமில்லா ததாம்; நித்தியமாயிருத்தலால்; எது காலபரிச்சேதமில்லாத தன்றோ அது நித்தியமு மன்று, மின்னல்முதலியவற்றைப்போல.

மில்லை. எல்லாவற்றிற்கும் சொரூபமாயிருத்தலால் * ௩௩. வஸ்துவினு
லும் பரிச்சேத மில்லை. இப்படிப் பிரஹ்மத்தில் மூன்றுவிதமாகிய அநந்தத்
தன்மை யிருக்கின்றது.

(வி-ம்.)

“नित्यं विभुं सर्वगतं सुसूक्ष्मं” “आकाशवत् सर्वगतस्य नित्यः” “नित्यो नित्यानां चेतनश्चेतनानां” “इदं
सर्वं यदयमात्मा” “सर्वं हेतुब्रह्म” “ब्रह्मैवेदं सर्वं” “நித்தியமாயும் அதுவது உற்பத்திராச
மில்லாததாயும், வியாபகமாயும், எல்லாவற்றிலு முள்ளதாயும், அ திருக்கூடம
மாயு மிருக்கின்றது” “ஆகாயத்தைப்போல எல்லாவற்றினும் அதுருதமா
யும் * ௩௪ நித்தியமாயுமிருக்கின்றது” “நித்தியமான சத்தியங்களுக்கு
நித்தியமாயும் சேதனங்களுக்குச் சேதனமாயு மிருக்கின்றது” “இத்தோற்
றிக்கொண்டிருக்கிற பிரபஞ்சமெல்லாம் இந்த அபரோகூடவடிவமாகிய
ஆத்மாவாம்” “இவையாவும் பிரஹ்மமேயாம்” “பிரஹ்மமே இவை
யாவுமாம்” என்னுமிவைமுதலிய சுருதிகளில் பிரஹ்மத்தின் வியாபகத்
தன்மையும் நித்தியத்தன்மையும் எல்லாவற்றின் சொரூபமாந்தன்மையும்
சொல்லப்படுதலால் பிரஹ்மத்திற்குத் தேசகால வஸ்துக்களாலாகிய
பரிச்சேதமின்மைவடிவ மூவகை அநந்தத்தன்மை அங்கீகரிக்கத்தக்கதா
மென்பது பொருள். (௩௩)

௨. ஆத்மாவின் வேறுகாத பிரஹ்மத்தில் மூவகை யநந்தத்தன்மையும்
யுக்தியினுற் சித்தித்தல்.

[௨௩0] देशकालान्यवस्तूनां कल्पितत्वाच्च मायया ।

न देशादिकृतोऽतोऽस्ति ब्रह्मान्त्यं स्फुटं ततः ॥ ३६ ॥

* ௩௩. அந்நியோந்நியாபாவ(பேத)த்தின் பிரதியோகித்தன்மை வஸ்துபரிச்
சேத மெனப்படும். அந்த வஸ்துபரிச்சேதம் மூன்று அல்லது ஐந்துவிதமாம். இது
ளைப் பிரத்தியகத்தத் துவவிவேகத்தின் ௩௩-வது டிப்பணத்திற் காண்க. எந்த வஸ்து மற்
றவஸ்துவினும் பின்னமாகுமோ அதற்கு வஸ்துவி(பதார்த்தத்தி)னால் பரிச்சேத
முண்டு. எங்ஙனம்: ஆகாயமுதலியன மற்றவற்றினும் வேறாயிருத்தலால் வஸ்துபரிச்
சேதமுடையனவாம். பிரஹ்மம் எதனால் சகல கற்பித பதார்த்தங்களுக்கும் அதிஷ்
டான (விவர்த்தோபாதான) மாயிருத்தலால் எல்லாவற்றிற்கும் சொரூபமாகின்றதோ
(கற்பிதத்திற்கு அதிஷ்டானத்தினும் வேறுகிய சத்தையிலேயோ), அதனால் பிரஹ்
மத்திற்கு வஸ்துவினால் பரிச்சேதம் (வேறுபட்டதன்மை) இல்லை. இங்கே இது அது
மானமாம்:—பிரஹ்மம் வஸ்துபரிச்சேதமில்லாததாம்; எல்லாவற்றின் சொரூபமாயி
ருத்தலால்; எது வஸ்துபரிச்சேதமில்லாதன்றோ அது எல்லாவற்றின் சொரூபமூ
மன்று, ஆகாயமுதலியவற்றைப்போல.

* ௩௪. பிராகபாவப்பிரத்துவம்சாபாவங்களின் அப்பிரதியோகி நித்தியமாம்.

(அ-கை.)

சுருதிமாத்கிரத்தினாலேயே பிரஹ்மத்திற்கு அநந்தத்தன்மை சித்திக் கின்ற தென்ப தில்லை. ஆனால் யுக்தியினாலும் சித்திக்கின்றதெனக் கூறுக் கின்றார் :—

च देशकालान्यवस्तूनां मायया कल्पितत्वात् देशादिकृतः अंतः न अस्ति ततः

ब्रह्मान्त्यं सूक्तम् ॥

(அ-ம்.)

தேசமும் காலமும் அந்நிய அநாத்மபதார்த்தங்களும் மாயையினால் கற்பிக்கப்பட்டனவா யிருத்தவால் பிரஹ்மத்திற்குத் தேசமுதலியவற்றால் செய்யப்பட்ட பரிச்சேத மில்லை. அதனால் பிரஹ்மத்தின் அநந்தத்தன்மை வெளிப்படையாம்.

(வி-ம்.)

பரிச்சேத மென்னும் அந்தமுடைமைக்கு ஏதுவாகிய தேசம், (பூதமு தலிய)காலம், பிரஹ்மத்தின்வேறான பதார்த்தவடிவவஸ்து என்பவை மாயையினால் பிரஹ்மத்திற் கற்பிக்கப்பட்டவைகளா யிருத்தவால் ஆகாயத் திற் கற்பிக்கப்பட்ட *௩௮. கந்தர்வநகரமுதலியவற்றாலாகிய பரிச்சேதம் ஆகாயத்திற் சம்பவியாததுபோலக் கற்பித்தேசமுதலியவற்றாலாகிய வாஸ்தவபரிச்சேதம் பிரஹ்மத்திற் சம்பவியாது. எதனால் பிரஹ்மத்தில் பரிச் சேதம் சம்பவியாதோ அதனால் பிரஹ்மத்தின் அநந்தத்தன்மையாகிய மூவித பரிச்சேதமின்மை முதலில் சுருதியுத்திகளால் விளக்கமாகவே யிருக்கின்றது. “तदेतत् सत्यमात्मा ब्रह्मैव ब्रह्मात्मैवात्र ह्येवं न विचिकित्स्य” “ॐ सत्यमात्मैव” “नृसिंहो देवो ब्रह्म भवति” “अयमात्मा ब्रह्म” அந்த இவ்வாத்மா சத்தியமாகிய பிரஹ்ம யாம். பிரஹ்மம் ஆத்மாவேயாம். இந்தப் பிரஹ்மாத்ம ஐக்கியத்தில் சந்தே கிக்கத்தக்கதில்லை.” “ஒங்காரத்தின் வாச்சியமாகிய சத்தியப்பிரஹ்மம் ஆத்மாவேயாம்” “நரசிங்க *௩௮. ஆத்மாவாகிய தேவன். பிரஹ்மமாம்” “இவ்வாத்மா பிரஹ்மமாம்” என்னுமிவைமுதலிய அநேக சுருதிகளால்

* ௩௭. ஆகாயத்தில் மேகங்களின் கூட்டத்திற் றோற்றும் நகரவடிவம், அல்லது ஆகாயத்தில் இந்திரஜாலங்கூலாக்கப்பட்ட நகரம், அல்லது மரணகாலத்தில் தோற் றும் நகரம் கந்தர்வநகர மெனப்படும். இக்கே முதலியவெனஞ் சத்தத்தால் ஆகாயத் திற்றோற்றும் கருமை கொப்பரைவடிவம் கூடாரவடிவமுதலியவைகளும் கொன்னப் படும்.

* ௩௮. நூ லிரு என்பது கரர்(மனிதர்)களுக்காம்; அவர்களது ஸிம் கிம் என்னும் ஜன்மமுதலிய சும்சாரமாகிய மலத்தை நீ ழும அதாவது தனது ஞானத்தால் நாசஞ் செய்கிறது. இப்படிப்பட்ட ஆத்மா இந்தச் சுருதியில் “नृसिंह लीरुसिंह” எனப்படுகின்றது. லீருசிஃஹம் (ஆத்மா) என்னுந் தெய்வம் அதாவது சொப்பிரகாச சைதன்யிய மெதுவோ அது நீருசிஃஹதேவ னெனப்படுகின்றது.

மில்லை. எல்லாவற்றிற்கும் சொரூபமாயிருத்தலால் * ௩௩. வஸ்துவினாலும் பரிச்சேத மில்லை. இப்படிப் பிரஹ்மத்தில் மூன்றுவிதமாகிய அநந்தத்தன்மை யிருக்கின்றது.

(வி-ம்.)

“नित्यं विभुं सर्वगतं सुसुक्ष्मं” “आकाशवत् सर्वगतस्य नित्यः” “नित्यो नित्यानां चेतनश्चेतनानां” “इदं सर्वं यदयमात्मा” “सर्वं हेतुब्रह्म” “ब्रह्मैवेदं सर्वं” “நித்தியமாயும் அதாவது உற்பத்திநாச மில்லாததாயும், வியாபகமாயும், எல்லாவற்றிலு முள்ளதாயும், அதிசுக்ஷ்ம மாயு மிருக்கின்றது” “ஆகாயத்தைப்போல எல்லாவற்றினும் அநுசூதமாயும் * ௩௪ நித்தியமாயுமிருக்கின்றது” “நித்தியமான சத்தியங்களுக்கு நித்தியமாயும் சேதனங்களுக்குச் சேதனமாயு மிருக்கின்றது” “இத்தோற்றிக்கொண்டிருக்கிற பிரபஞ்சமெல்லாம் இந்த அபரோக்ஷவடிவமாகிய ஆத்மாவாம்” “இவையாவும் பிரஹ்மமேயாம்” “பிரஹ்மமே இவையாவும்” என்னுமிவைமுதலிய சுருதிகளில் பிரஹ்மத்தின் வியாபகத்தன்மையும் நித்தியத்தன்மையும் எல்லாவற்றின் சொரூபமாந்தன்மையும் சொல்லப்படுதலால் பிரஹ்மத்திற்குத் தேசகால வஸ்துக்களாலாகிய பரிச்சேதமின்மைவடிவ மூவகை அநந்தத்தன்மை அங்கீகரிக்கத்தக்கதாமென்பது பொருள். (௩௩)

௨. ஆத்மாவின் வேராகாத பிரஹ்மத்தில் மூவகை யநந்தத்தன்மையும் யுக்தியினால் சித்தித்தல்.

[௨௪0] देशकालान्यवस्तूनां कल्पितत्वाच्च मायया ।

न देशादिकृतोऽतोऽस्ति ब्रह्मानन्त्यं स्फुटं ततः ॥ ३६ ॥

* ௩௩. அங்ளியோங்ளியாபாவ(பேத)த்தின் பிரதியோகித்தன்மை வஸ்துபரிச்சேத மெனப்படும். அந்த வஸ்துபரிச்சேதம் மூன்று அல்லது ஐந்துவிதமாம். இதனைப் பிரத்தியக்தத்துவவிவேகத்தின் ௩௩-வது டிப்பணத்திற் காண்க. எந்த வஸ்து மற்றவஸ்துவினும் பின்னமாகுமோ அதற்கு வஸ்துவி(பதார்த்தத்தி)னால் பரிச்சேத முண்டு. எங்ஙனம்: ஆகாயமுதலியன மற்றவற்றினும் வேராயிருத்தலால் வஸ்துபரிச்சேதமுடையனவாம். பிரஹ்மம் எதனால் சகல கற்பித பதார்த்தங்களுக்கும் அதிஷ்டான (விவர்த்தோபாதான) மாயிருத்தலால் எல்லாவற்றிற்கும் சொரூபமாகின்றதோ (கற்பிதத்திற்கு அதிஷ்டானத்தினும் வேராகிய சத்தை யில்லையோ), அதனால் பிரஹ்மத்திற்கு வஸ்துவினால் பரிச்சேதம் (வேறுபட்டதன்மை) இல்லை. இங்கே இது அதுமானமாம்:—பிரஹ்மம் வஸ்துபரிச்சேதமில்லாததாம்; எல்லாவற்றின் சொரூபமாயிருத்தலால்; எது வஸ்துபரிச்சேதமில்லாதன்றோ அது எல்லாவற்றின் சொரூபமூன்று, ஆகாயமுதலியவற்றைப்போல.

* ௩௪. பிராகபாவப்பிரத்துவம்சாபாவங்களின் அப்பிரதியோகி நித்தியமாம்.

(அ-கை.)

சுருதிமாத்திரத்தினாலேயே பிரஹ்மத்திற்கு அநந்தத்தன்மை சித்திக் கின்ற தென்ப தில்லை. ஆனால் யுக்தியினாலும் சித்திக்கின்றதெனக் கூறுக் கின்றார் :—

च देशकालान्यवस्तूनां मायया कल्पितत्वात् देशादिकृतः अंतः न अस्ति ततः
ब्रह्मानंत्यं स्फुटम् ॥

(சு-ம்.)

தேசமும் காலமும் அங்கிய அநாத்மபதார்த்தங்களும் மாயையினால் கற்பிக்கப்பட்டனவா யிருத்தலால் பிரஹ்மத்திற்குத் தேசமுதலியவற்றால் செய்யப்பட்ட பரிச்சேத மில்லை. அதனால் பிரஹ்மத்தின் அநந்தத்தன்மை வெளிப்படையாம்.

(வி-ம்.)

பரிச்சேத மென்னும் அந்தமுடைமைக்கு ஏதுவாகிய தேசம், (பூதமு தலிய)காலம், பிரஹ்மத்தின்வேறான பதார்த்தவடிவவஸ்து என்பவை மாயையினால் பிரஹ்மத்திற் கற்பிக்கப்பட்டவைகளா யிருத்தலால் ஆகாயத் திற் கற்பிக்கப்பட்ட * ௩௮. கந்தர்வநகரமுதலியவற்றாலாகிய பரிச்சேதம் ஆகாயத்திற் சம்பவியாததுபோலக் கற்பித்தேசமுதலியவற்றாலாகிய வாஸ் தவபரிச்சேதம் பிரஹ்மத்திற் சம்பவியாது. எதனால் பிரஹ்மத்தில் பரிச் சேதம் சம்பவியாதோ அதனால் பிரஹ்மத்தின் அநந்தத்தன்மையாகிய மூலித பரிச்சேதமின்மை முதலில் சுருதியுத்திகளால் விளக்கமாகவே யிருக்கின்றது. “तदेतत् सत्यमात्मा ब्रह्मैव ब्रह्मात्मैवात्र ह्येवं न विचिकित्स्यं” “ॐ सत्यमात्मैव” “नृसिंहो देवो ब्रह्म भवति” “अयमात्मा ब्रह्म” அந்த இவ்வாத்மா சத்தியமாகிய பிரஹ்ம யாம். பிரஹ்மம் ஆத்மாவேயாம். இந்தப் பிரஹ்மாத்ம ஐக்கியத்தில் சந்தே கிக்கத்தக்கதில்லை.” “ஒங்காரத்தின் வாச்சியமாகிய சத்தியப்பிரஹ்மம் ஆத்மாவேயாம்” “நரசிங்க * ௩௮. ஆத்மாவாகிய தேவன். பிரஹ்மமாம்” “இவ்வாத்மா பிரஹ்மமாம்” என்னுமிவைமுதலிய அநேக சுருதிகளால்

* ௩௮. ஆகாயத்தில் மேகங்களின் கூட்டத்திற் றோற்றும் நகரவடிவம், அல்லது ஆகாயத்தில் இத்திரஜாலங்களைக்கப்பட்ட நகரம், அல்லது மரணகாலத்தில் தோற் றும் நகரம் கந்தர்வநகர மெனப்படும். இக்கே முதலியவெனஞ் சத்தத்தால் ஆகாயத் திற்றோற்றும் கருமை கொப்பரைவடிவம் கூடாரவடிவமுதலியவைகளும் கொள்ளப் படும்.

* ௩௮. நூ லிரு என்பது காரர்(மனிதர்)களுக்காம்; அவர்களது சிம் என்னும் ஜன்முதலிய சம்சாரமாகிய மலத்தை நீ ற அநாவது தனது ஞானத்தால் காசஞ் செய்கிறது. இப்படிப்பட்ட ஆத்மா இந்தச் சுருதியில் “நூசீந் லிருசிம்ஹ” எனப் படுகின்றது. லிருசிம்ஹம் (ஆத்மா) என்னுந் தெய்வம் அநாவது சொப்பிரகாச சைதன்னிய மெதுவோ அது நீரு சிம்ஹதேவ னெனப்படுகின்றது.

ஆத்மாவிற்குப் பிரஹ்மத்தோடு அபேதம் பிரதிபாதிக்கப்பட்டிருக்கின்றது. ஆகையால் முற்கூறிய அந்தப் பிரஹ்மத்தின் அநந்தத்தன்மையே அந்த ஆத்மாவிற்கும் அநந்தத்தன்மையாகச் சித்தித்தது என்பது கிரந்த கர்த்தாவின் * ௩௬. கருத்து. (௩௬)

௩. ஜீவனும் பிரஹ்மமும் அபேத மென்பதைப் பிரதிபாதித்தல் உகக-உக௪:
௬. பிரஹ்மத்திற் உபாதியினால் ஜீவத்தன்மையும் ஈசுவரத்தன்மையுமா
மெனல் உகக-உக௬.

௭. பிரஹ்மத்தின் அநந்தத்தன்மையில் சங்கை சமாதானமும் ஜீவேசுரர்களின் கற்பித்தன்மையும்.

[உகக] सत्यं ज्ञानमनंतं ब्रह्म तद्वस्तु तस्य तत् ।
ईश्वरत्वं च जीवत्वमुपाधिद्वयकल्पितम् ॥ ३७ ॥

(அ-கை.)

ஜடமாகிய பிரபஞ்சம் பிரஹ்மத்தில் கற்பிதமாயிருத்தலால் அதற்குப் பிரஹ்மத்தின் பரிச்சேதகத்தன்மை அதாவது பரிச்சேதஞ்செய்யுந்தன்மை இல்லாவிடினும், சேதனமாகிய ஜீவேசுரர்களுக்கு அந்தப் பிரஹ்மத்திற் கற்பிதமாதல் இல்லாமையால் அந்த ஜீவேசுரர்களாலாகிய ஸஜா தீயபேதவடிவ பரிச்சேதமுடையதா யிருத்தலால் பிரஹ்மத்திற்கு அநந்தத்தன்மை அசங்கதமாமென் றுசங்கித்து, அந்த ஜீவேசுரர்களும் மாயை பஞ்சகோச மென்னும் உபாதிகளாலாகிய வடிவமுடையவர்களா யிருத்தலின் வாஸ்தவத்தன்மை யில்லாமையால் அந்தஜீவேசுரர்களுக்கும் வஸ்து பரிச்சேதமென்னும் வஸ்துவினாலாகிய அந்தத்திற்கு ஏதுவாத வில்லை யென்னும் அபிப்பிராயத்தாற் கூறுகின்றார் :—

यत् सत्यं ज्ञानं अनंतं ब्रह्म तत् वस्तु तस्य ईश्वरत्वं च जीवत्वं तत् उपाधिद्वय-
कल्पितम् ॥

(ச-ம்)

சத்தியமாயும் ஞானமாயும் அபரிச்சின்னமாயு மிருக்கின்ற பிரஹ்மம் எதுவோ அது வஸ்துவாம். அதன் ஈசுவரத்துவமும் ஜீவத்துவமுமாகிய அவை இரண்டும் உபாதிகளாற் கற்பிக்கப்பட்டனவாம்.

* ௩௬. ஏதனால் ஆத்மாவில் பிரஹ்மத்தின் இலக்ஷணத்தைப் பொருத்தும் பிரசங்கத்தில் பிரஹ்மத்தின் அநந்தத்தன்மை பிரதிபாதிக்கப்பட்டிருக்கின்றதோ, அதனால் அந்தப் பிரஹ்மத்தின் அநந்தத்தன்மை மகாகாசத்தினும் வேறுகாத கடாகாசத்தினைப்போலப் பிரஹ்மத்தினும் வேறுகாத ஆத்மாவினதேயாம். இப்படிப் பிரசங்கவலியால் கிரந்தகர்த்தாவின் இச்சையாகிய கருத்து அறியப்படுகின்றது.

(வி-ம்.)

சத்தியமுதலிய வடிவினதாகிய பிரஹ்மம் எதுவோ அதுவே வஸ்து வாம் அதாவது பாரமார்த்திகமாம். அந்தப் பிரஹ்மத்திற்கு உலகப்பிர சித்தமாயுள்ள ஈசுவரத்தன்மை ஜீவத்தன்மைகள் எவைகளோ அவை மேல் ௨௧௨-௨௧௫-வது சுலோகம்வரையில் சொல்லப்படும் மாயை பஞ்சகோச மென்னும் இரண்டு உபாதிகளால் கிரமமாகக் கற்பிக்கப்பட்டிருக்கின்றன. ஆதலின் கற்பிதமாயிருத்தலாற்றாநே ஜடத்தைப்போல ஜீவேசுவரர்களிரு வருக்கும் அந்தப் பிரஹ்மம் பிறபதார்த்தங்களினின்றும் வேறு என்னும் வடிவ வஸ்துபரிச்சேதஞ்செய்யுந்தன்மை யில்லை என்பது கருத்து. (௩௭)

2. சக்தியின் நிருபணம்.

[௨௧௨] शक्तिरस्यैश्वरी काचित्सर्ववस्तुनियामिका ।

आनन्दमयमारभ्य गूढा सर्वेषु वस्तुषु ॥ ३८ ॥

(அ-கை.)

அந்த ஈசுவரத்தன்மை ஜீவத்தன்மைகளைக் கற்பிக்கும் இரண்டு உபா திக ளெவை? என்று கேட்குமிடத்து அவ்விரண்டு உபாதிகளையும் கிரமமாகக் காட்டக்கருதிய ஆசிரியராகிய கிரந்தகர்த்தா முதலில் ஈசுவரனது உபாதியா கிய சக்திவடிவ மாயையை நிரூபிக்கிறார்:—

ऐश्वरी काचित् सर्ववस्तुनियामिका शक्तिः अस्ति ।

(சு-ம்)

ஈசுவரசம்பந்தி என்னும் எல்லாவஸ்துக்களையும் நியமிக்கும் ஓர்சக்தி இருக்கின்றது.

(வி-ம்.)

ஈசுவரனது உபாதியாயிருத்தலால் ஈசுவரசம்புந்தியாகிய சகலவஸ்துக் களையும் (பிரகதாரணியக உபநிஷத்தின் மூன்றாவது அத்தியாயத்துள்ள அந் தர்யாமிப்பிராஹ்மணத்திற் கூறியபிருதிவிமுதலிய நியமத்தில் வைக்கத்தக்க வைகளான சகல வஸ்துக்களையும்) நியமனஞ்செய்யும் *சு0. ஓர் சக்தி யிருக் கின்றது.

* சு0. ஓர் என்பது சத்தசத்துத்தன்மைமுதலிய வடிவாகச் சொல்லக்கூடாத தென்பதாம். இங்கே முதல்யவெனுஞ் சொல்லால் சக்திக்குச் சத்து அசத்து சத்தசத் தாகிய இருவடிவம் அதிஷ்டானப்பிரஹ்மத்தினும் பின்னம் அல்லது அபின்னம் அல் லது பின்னாபின்னம் என்னும் இரண்டுவடிவம், நிரவயவம் அல்லது சாவயவம் அல் லது நிரவயவசாவயவமாகிய இருவடிவ மென்னும் எவ்வடிவமும் சம்பவியா தென் பது கொள்ளப்படும். இப்படி எத்தர்மத்தினாலும் நிரூபிக்கக்கூடாததாயிருத்தலால் சக்தி அநிர்வசரீயமாம்.

(அ-கை)

அப்படியானால் அந்தச் சக்தி எங்கே யிருக்கின்றது? ஏன் தோற்ற வில்லை? என்றசங்கித்துக் கூறுகின்றார்:—

आनन्दमयं आरभ्य सर्वेषु वस्तुषु गूढा ॥

(சு-ம்)

அது ஆனந்தமயகோசமுதற்கொண்டு சகல பதார்த்தங்களிலு மறைந் திருக்கின்றது.

(வி-ம்.)

அந்தச் சக்தி ஆனந்தமயமுதற்கொண்டு பிரஹ்மாண்டம்வரையிலுள்ள சகல பதார்த்தங்களிலும் மறைந்திருக்கின்றது; அதனால் நேற்றவில்லை என்பது பொருள். (௩௮)

[௨௧௩] वस्तुधर्मा नियम्येरञ्छक्त्या नैव यदा तदा ।

अन्योऽन्यधर्मसांकर्याद्विप्लवेत जगत्खलु ॥ ३९ ॥

(அ-கை.)

அப்படியானால் நியமமாகத் தோன்றாதிருக்கும் சக்திக்கு ஏன் அசத் துத்தன்மை யுண்டாகாதென் றுசங்கித்து, ஜகத்தை நியமஞ்செய்வது வேறு விதமாக அதாவது சக்தியாகிய காரணமின்றிச் சம்பவியாமையால், அந்த ஜகத்தை நியமிக்கும் சக்தி அவசியம் அங்கீகரிக்கத்தக்கதாமெனக் கூறு கின்றார்:—

वस्तुधर्मा यदा शक्त्या न एव नियम्येरन् तदा अन्योऽन्यधर्मसांकर्यात् खलु जगत् विप्लवेत ॥

(சு-ம்.)

வஸ்துவின் தர்மங்கள் எப்போது சக்தியினால் நியமத்தில் வைக்கப்பட வில்லையோ அப்போது ஒன்றன்தர்மம் ஒன்றிற் கலத்தலால் பிரசித்தமான ஜகத்து நாசத்தையடையும்.

(வி-ம்.)

பிருதிவிமுதலிய பதார்த்தங்களின் தர்மமாகிய கடினத்தன்மைமுத லியன மாயாசக்தியினால் வியவஸ்தை யடையாவிடின், அந்தத் தர்மங்கள் ஒன்றற்கொன்று கலத்தலால் (கலப்பால் ஓரிடத்து நிலைத்தவினால்) பிரபஞ் சம் நியமின்றிய வியவகாரத்திற்கு விஷயமாதல்வேண்டு மென்பது பொருள்.

இங்கே மூலத்திலுள்ள பிரசித்த மென்னும் பொருளுடைய ஷலு கலு வென்னும் சொல் சக்தியின்றி ஜகத்து நியமமுடையதாகா தென்பது பிர சித்தமா மென்பதனை அறிவிக்கின்றது. (௩௬)

[௨௬௪] चिच्छायावेशतः शक्तिश्चेतनेव विभाति सा ।

तच्छक्त्युपाधिसंयोगाद्ब्रह्मैवैश्वरतां व्रजेत् ॥ ४० ॥

(அ-கை.)

அப்படியானால் ஜடமாகிய இந்தச் சக்திக்கு ஜகத்தின் நியாமகத்துவம் (நியமிக்குந்தன்மை) பொருந்தாதென் றுசங்கித்துக் கூறுகின்றார்:—

सा शक्तिः चिच्छायाऽऽवेशतः चेतना इव विभाति ॥

(சு-ம்)

அந்தச் சக்தி சேதனமாகிய பிரஹ்மத்தினது ஆபாசத்தின் (சாஸையின்) ஆவேசத்தால் சேதனத்தைப்போல விளங்குகின்றது.

(வி-ம்.)

அந்தச் சக்தி சிதாபாசனது (சித்துப்போலியின்) பிரவேசத்தால் சேதனத்தைப்போல அதாவது சேதனத்தன்மையினை அடைந்ததுபோலத் தோற்றுகின்றது. ஆதலால் இந்தச் சக்திக்கு நியாமகத்துவம் பொருந்து கின்றது என்பது பொருள்.

௬. மாயையாகிய உபாதியினால் பிரஹ்மத்திற்கு ஈசுவரத்தன்மையாமெனல்.

(அ-கை.)

அப்படியானால் இவ்வாறு சக்திக்கு ஜகத்தின் நியாமகத்துவம் இருக் குக். இதனால் பிரஹ்மம் ஈசுவரத்தன்மை அடைவதான பிரசங்கத்தில் என்ன வந்ததெனக் கூறுகின்றார்:—

तच्छक्त्युपाधिसंयोगात् ब्रह्म एव ईश्वरतां व्रजेत् ॥

(சு-ம்.)

அந்தச் சக்தியாகிய உபாதியின் சம்பந்தத்தால் பிரஹ்மமே ஈசுவரத் தன்மையை யடைகின்றது.

(அ-கை.)

அந்தச் சிதாபாசனோடுகூடிய சக்தியே உபாதியாம். அதனோடுள்ள கற்பிததாதாத்தியசம்பந்தத்தால் சக்தியமுதலிய இலக்ஷணமுடைய பிரஹ்மமே சர்வஞ்ஞத்துவமுதலிய தர்மத்தின் சம்பந்தமுடைமையாகிய ஈசுவரத்தன்மையை யடைகின்றது. (௪௦)

௪. பஞ்சகோசவடிவ உபாதியினால் பிரஹ்மத்திற்கு ஜீவத்தன்மையா பெனல்.

[௨௧௫] कोशोपाधिविवक्षायां याति ब्रह्मैव जीवताम् ।

पिता पितामहश्चैकः पुत्रपौत्रौ यथा प्रति ॥ ४१ ॥

(அ-கை.)

ஜீவத்தன்மையின் உபாதியாகிய பஞ்சகோசங்களை முன்னமே களசுகஅச சுலோகங்களில் கூறியிருத்தலால் அந்தப் பஞ்சகோசவடிவ நிமித்தத்தாலாகிய பிரஹ்மத்தின் ஜீவத்தன்மையை இப்போது கூறுகின்றார்:—

कोशोपाधिविवक्षायां ब्रह्म एव जीवतां याति ॥

(ச-ம்.)

பஞ்சகோசமாகிய உபாதியின் பார்வையால் பிரஹ்மமே ஜீவத்தன்மையை யடைகின்றது.

(வி-ம்.)

பஞ்சகோசமாகிய உபாதியெனப்படும் விசேஷணத்தைப் பரியாலோசனை செய்யுங்கால், சக்தியாதி லக்ஷணமுடைய பிரஹ்மமே ஜீவத்தன்மையை அதாவது “ஜீவ” எனன்னும் வியவகாரத்திற்கு விஷயமாகுந்தன்மையை யடைகின்றது.

௫. ஒரேபிரஹ்மத்திற்கு ஜீவேசுவரத்தன்மைகள் திருஷ்டாந்தத்தாற் சம்பவித்தல்.

(அ-கை.)

அப்படியானால் ஒரேவஸ்து விரோதமுடைய இரண்டு தர்மங்களின் சம்பந்தமுடையதாதல் ஒருகாலத்தும் ஓரிடத்துங் கண்டதில்லையென்று சங்கித்துக் கூறுகின்றார்:—

यथा एकः पुत्रपौत्रौ प्रति पिता च पितामहः ॥

(ச-ம்.)

எப்படி ஒரே புருஷன் புத்திரனையும் பெளத்திரனையும் நோக்கித் தகப்பனும் பாட்டனு மாகின்றானோ அதுபோலவாம்.

(வி-ம்.)

எப்படி ஒரே தேவதத்தன் ஒரேகாலத்தில் புத்திரனைக்குறித்துப் பிதாவும் பெளத்திரனைக்குறித்துப் பாட்டனு மாகின்றானோ, அதுபோலப்

பிரஹ்மமும் கோசமாகிய உபாதியைக்குறித்து ஜீவனும், சக்திவடிவமாயை யாகிய உபாதியைக்குறித்து ஈசுவரனு மாகின்றது என்பது பொருள். (சக)

உ. பிரஹ்மத்திற்கு வாஸ்தவமான ஜீவத்தன்மைஈசுவரத்தன்மைகள் இல்லையெனல் உகௌ-உகௌ.

க. திருஷ்டாந்தத்தினால் பிரஹ்மத்திற்கு உபாதியின்றி ஜீவேசுவரத் தன்மைகளில்லை யெனல்.

[உகௌ] புत्रादेरविवक्षायां न पिता न पितामहः ।

तद्वन्नेशो नापि जीवः शक्तिकोशाविवक्षणे ॥ ४२ ॥

(அ-கை.)

வாஸ்தவமாகவோ ஜீவத்தன்மையும் ஈசுவரத்தன்மையும் பிரஹ்மத் திற்கு இல்லை என்பதைத் திருஷ்டாந்தத்தோடு கூறுகின்றார் :—

पुत्रादेः अविवक्षायां पिता न पितामहः न । तद्वत् शक्तिकोशाविवक्षणे ईशः न जीवः अपि न ॥

(சு-ம்)

புத்திரபௌத்திரர்களை நோக்காதபோது அத்தேவதத்தன் பிதாவுமா கான் ; பாட்டனுமாகான். அதுபோலச் சக்தியையும் பஞ்சகோசங்களையும் நோக்காதவிடத்துப் பிரஹ்மம் ஈசுவரனு மாகாது ; ஜீவனு மாகாது. (சஉ)

உ. சுலோகம் உகௌ-ல் கூறிய பிரஹ்மஞானத்தின் பயன்.

[உகௌ] य एवं ब्रह्म वेदैष ब्रह्मैव भवति स्वयम् ।

ब्रह्मणो नास्ति जन्मातः पुनरेष न जायते ॥ ४३ ॥

(அ-கை.)

இப்போது முற்கூறிய ஜீவப்பிரஹ்மங்களின் அபேதநிச்சயவடிவ ஞானத்தின் பலத்தைக் கூறுகின்றார் :—

यः एवं ब्रह्म वेद एषः स्वयं ब्रह्म एव भवति ॥

(சு-ம்.)

எவன் இப்படிப் பிரஹ்மத்தை யறிகிறானோ அவன் தான் பிரஹ்மமே யாகின்றான்.

(வி-ம்.)

எந்தவிவேகமுடைய நான்கு சாதனத்தோடுகூடிய அதிகாரி இப்படி முற்கூறியவண்ணம் பஞ்சகோசவிவேகபூர்வமாகப் பிரத்தியகாத்மாவிற்கு அபின்னமாகிய சச்சிதானந்தலக்ஷணப்பிரஹ்மத்தை அறிகிறானோ அதா வது சாஷ்நாத்கரிக்கின்றானோ அவன் தான் பிரஹ்மமே யாகின்றான். “स यो ह वै तत्परमं ब्रह्म वेद ब्रह्मैव भवति ” “ ब्रह्मविदाप्नोति परम् ” என்பதப் புருஷன் நிச்சய

மாக இந்த மேலான பிரஹ்மத்தை யறிகின்றானே அவன் பிரஹ்மமே யாகிறான்.” “பிரஹ்மவித்து பர(பிரஹ்ம)த்தை அடைகிறான்.” என்னும் இவைமுதலியசுருதிகளால் இந்த ஞானிக்கு பிரஹ்மப்பிராப்தியாகிய அர்த்தம் சித்திக்கின்றது.

(அ-கை.)

அந்தப் பிரஹ்மப்பிராப்தியால் என்ன உண்டாகின்றதெனக் கூறு கின்றார்:—

ब्रह्मणः जन्म नास्ति अतः एषः पुनः न जायते ॥

(சு-ம்.)

பிரஹ்மத்திற்குப் பிறப்பில்லை. ஆகையால் இவன் (பிரஹ்மவித்து) மறு படியும் பிறக்கிறதில்லை.

(வி-ம்.)

“न जायते म्रियते वा विपश्चित्” விபச்சிது அதாவது எல்லாவற்றிற்கும் சாக்ஷி யாகிய பிரஹ்மம் பிறக்கிறது மில்லை; இறக்கிறது மில்லை.” என்பன முதலிய சுருதியால் முதலிற் பிரஹ்மத்திற்கு ஜன்ம மில்லை. இதனாற்றானே வித்து வானாகிய ஞானியும் தன்னைப் பிரஹ்மரூபமாக அறிதலால் * சக. பிறக்கிற தில்லை; “न स पुनरावर्तते” அந்த ஞானி ஜன்மமுதலிய சம்சாரத்தில் மறு படியும் வருதலாகிய புனராவருத்தியை யடைகிறதில்லை” என்னுஞ் சுருதி யால்.

(சுந)

பஞ்சகோசவிவேக மென்னும்

மூன்றும்பிரகரணம்.

முடிந்தது.

சக. எப்படி நிர்விகார சூத்திரத்திரனாகிய கர்ணனிடத்தில் இராதாபுத்திரனெ ன்னும் அடிமைத்தன்மையின் தோற்ற முண்டாயிற்றோ, அதுபோல நிர்விகார சிதா நந்தகனமாகிய பிரஹ்மத்தில் அவித்தையினால் ஜீவத்தன்மையின் தோற்றமுண்டா கின்றது. ஆகையால் எல்லோரும் எப்போதும் பிரஹ்வடிவமாயிருத்தலால் வாஸ் தவமாக ஜன்மமுதலிய சம்சாரம் இல்லவே யில்லை. என்றாலும், அவித்தையினாலாகிய ஜீவத்தன்மையால் அஞ்ஞானிகளுக்குத் தம்மில் பிறப்புமுதலியவற்றின் தோற்ற முண் டாகின்றது. சூரியனது வசனத்தால் கர்ணனுக்குக் சூத்திரத்திரத்தன்மையின் ஞானத் தால் இராதாபுத்திரனென்னுந் தன்மை நீங்கியதுபோல ஞானிக்குக் குருவுபதே சத்தால் நிர்விகாரமாகிய தனது பிரஹ்மத்தன்மையின் ஞானத்தால் நேத்திரத்தை மறைக்குந் தோஷத்தைப்போலத் தன்னை மறைக்கும் அவித்தையின் அம்சம் நீங்கும் வாயிலாக ஜன்மமுதலிய சம்சாரத்தின் நிவிர்த்தி தோற்றுகின்ற தென்பது தாற்ப ரியம்.

ஓம்தத்ஸத்பிரஹ்மணேநம:

ஸ்ரீ பஞ்சதசி .

ச. § துவைதவிவேகம்.

நான்காம்பிரகரணம்.

கிரந்தாரம்பத்தின் பிரதிஞ்ஞையும் பிரயோஜனமும்.

[உகஅ] ईश्वरेणापि जीवेन सृष्टं द्वैतं प्रपंच्यते ।

विवेके सति जीवेन हेयो बंधः स्फुटीभवेत् ॥ १ ॥

(அ-கை.)

செய்யக்கருதிய நூல் இடையூறின்றி இனிதுமுடியும்பொருட்டு இஷ்டதேவதையாகிய பரமேசுவரனது தத்துவத்தை ஸ்மரித்தலாகிய மங்கலத்தை ஆசரிக்கின்றவராகிய ஆசாரியர், இந்தத் துவைதவிவேகம் வேதாந்தசாஸ்திரமாகிய சாரீரகமுதலியவற்றின் பிரகரணமா யிருத்தலால் வேதாந்தசாஸ்திரத்தின் நான்கு அநுபந்தங்களே இந்தத் துவைதவிவேகத்திற்குமா மென்பதனால் வேதாந்தசாஸ்திரத்தின் நான்கு அநுபந்தங்களும் இதிற்கித்தித்துள்ளதாக அறிந்து கிரந்தாரம்பத்தைப் பிரதிஞ்ஞைசெய்கின்றார் :—

ईश्वरेण जीवेन अपि सृष्टं द्वैतं प्रपंच्यते ॥

(ச-ம்.)

ஈசுவரனாலும் ஜீவனாலும் உண்டாக்கப்பட்ட பிரபஞ்சம் விவேகிக்கப்படுகின்றது.

(வி-ம்.)

மாயைவடிவ காரணவுபாதியுடைய அந்தரியாமியாகிய ஈசுவரனாலும், அந்தக்கரணவடிவ காரியவுபாதியுள்ள நானென்னும் பிரத்தியயமுடைய ஜீவனாலும் உண்டாக்கப்பட்ட துவைதமான ஜகத்து விவேகிக்க(வேறுபிரித்துக்காட்ட)ப்படுகின்றது.

ஈஇரண்டுவிதத்தினையடைவது எதுவோ அது துவைதமாம்(ஜகத்தாம்). அதன் விவேகம் அதாவது ஜீவனாற்செய்யப்பட்ட ஜகத்து ஈசுவராற்செய்யப்பட்ட ஜகத்து என்றல்முதலிய பேதமாக விவேகித்தல் எதிலிருக்கின்றதோ அது துவைதவிவேகமாம்.

(அ-கை.)

இத்துவைதவிவேகம் காகத்தின் பற்களைப் பரீக்ஷித்தல்போல நிஷ்பிரயோஜனமா மென்பதை நிவிருத்திக்கின்றார் :—

विवेके सति जीवेन हेयः बंधः स्फुटीभवेत् ॥

(சு-ம்.)

வேறுபிரித்தறியாதல் ஜீவனால் தள்ளத்தக்க ஜகத்துவடிவபந்தம் வெளிப்படையாகின்றது.

(வி-ம்.)

விவேகிக்கின் அதாவது ஜீவேசுவரர்களால் உண்டாக்கப்பட்ட இரண்டு துவைதப்பிரபஞ்சத்தையும் வேறுபிரித்தறியின், * க. முற்கூறிய ஜீவனாற் றள்ளத்தக்க பந்தம் அதாவது சுகதுக்கவடிவ பந்தத்திற்கே ஏதுவாகிய துவைதம் (ஜகத்து) ஸ்பஷ்டத்தன்மை யடைகின்றது. இதன் பொருள் :- இவ்வளவு துவைதந்தான் ஜீவனுக்கு விடத்தக்கதா மென்று நிச்சயிக்கப் படுகின்றது. (க)

க. ஈசுவரனும் ஜீவனும் ஜகத்திற்குக் கர்த்தாவாமாறு. ௨௧௯—௨௨௬.

க. ஈசுவரனால் உண்டாக்கப்பட்ட பிரபஞ்சம் ௨௧௯—௨௩௦.

க. ஈசுவரன் ஜகத்தைப் படைப்பவ னென்பதில் சுருதிப்பிரமாணம்.

[௨௧௯] मायां तु प्रकृतिं विद्यान्मायिनं तु महेश्वरम् ।

स मायी सृजतीत्याहुः श्वेताश्वतरशाखिनः ॥ २ ॥

(அ-கை.)

அப்படியானால் அதிருஷ்டமாகிய தர்மாதர்மவாயிலாக ஜீவர்களுக்கே ஜகத்காரணத்துவத்தைச் சிலமீமாம்ஸகர்முதலிய வாதிகள் வர்ணிக்கின் றார்கள். ஆகையால் உம்மால் ஜகத்து ஈசுவரனால் உண்டாக்கப்பட்ட தென்று எப்படிச் சொல்லப்படுகின்றதென் றுசங்கித்து, அநேக சுருதிக ளுக்கு விரோதமா யிருத்தலால் இந்த ஜகத்து ஜீவனா லுண்டாக்கப்பட்டதே யாம்; ஈசுவரனாலுண்டாக்கப்பட்ட தன்று என்னும் அற்புதமாகிய வினா எழுப்பத்தக்கதன்று என்னும் அபிப்பிராயமாகக் கிருஷ்ணயஜுர்வேதத் திலுள்ள சுவேதாசுவதர உபநிஷத்தின் வாக்கியத்தை முதலில் அர்த்தரூப மாகச் சொல்லுகின்றார் :—

* க. முன் பஞ்சகோசவிவேகப்பிரகரணத்திற் சொல்லப்பட்ட பஞ்சகோச வடிவ உபாதிபுடைய ஜீவனால்,

“मायां तु प्रकृतिं विद्यात् मायिनं तु । महेश्वरं सः मायी सृजति” इति श्वेता-
श्वतरशाखिनः आहुः ॥

(ச-ம்)

மாயையை உபாதானகாரணமான பிரகிருதியாகவும், மாயைக்கு அதி
ஷ்டானமாகிய பிரஹ்மத்தை நிமித்தகாரணமான மகேசுவரனாகவும் அறிய
வேண்டும். அந்த மாயையையுபாதிதாகவுடைய பரமேசுவரன் ஜகத்தை
யுண்டாக்குகின்றார் என்று சுவேதாசுவதரசாகையை உடையவர்கள் சொல்
லுகின்றார்கள்.

(வி-ம்.)

மாயையைப் பிரகிருதியாகவும் மாயியை மகேசுவரனாகவும் அறிக
என்று மாயையை உபாதிதாகவுடைய ஈசுவரனைப் பிரசங்கத்தில் வந்ததாகச்
செய்து “இக்காரணத்தால் மாயி அதாவது மாயாவி ஈசுவரன் இந்த ஜகத்
தைச் சிருஷ்டிக்கின்றான்” என்று அந்த மாயாவிசிஷ்ட ஈசுவரனுக்கே ஜகத்
தின் சிருஷ்டிகர்த்திருத்துவத்தைச் சுவேதாசுவதரசாகையையுடைய பிரா
ஹ்மணர் வர்ணிக்கின்றனர் என்பது பொருள்.

(௨)

[௨௨௦] आत्मा वा इदमग्रेऽभूत्स ईक्षत सृजा इति ।
संकल्पेनासृजलोकान्स एतानिति बह्वृचाः ॥ ३ ॥

(அ-கை.)

இப்போது இருக்குவேதத்திலுள்ள ஐதரேயவுபநிஷத்தின் வாக்கி
யத்தை அர்த்தத்தால் கிரமந்தவருது கூறுகின்றார் :—

“इदं अग्रे आत्मा वा अभूत् सः सृजै इति ईक्षत । सः संकल्पेन
एतान् लोकान् असृजत्” इतिः बह्वृचाः ॥

(ச-ம்.)

“இது முன் ஆத்மாவாகவே இருந்தது. அவர் யான் உலகங்களைச்
சிருஷ்டிப்பேன் என்று ஆலோசித்தார். அவர் சங்கற்பத்தால் இந்த உல
கங்களைச் சிருஷ்டித்தார்” என்று இருக்குசாகையுடையவர் சொல்லுகி
றார்கள்.

(வி-ம்.)

“आत्मा वा इदम् एक एव अग्रे आसीन्नान्यैर्किंचनमिषत् स ईक्षत लोकान् तु सृजै इति स
इमान् लोकान् असृजत् ॥ सिरुஷ்டிக்கு முன் இந்த ஜகத்து நிச்சயமாக ஒரே
ஆத்மாவாயிருந்தது. கிரியையுடைய மற்றது யாது மிருந்த தில்லை. ‘அப்பர

மாத்மா உலகமாகிய பிரஜைகளை நான் கிருஷ்டிப்பே'னென்று ஆலோசனை யாகிய சங்கற்பஞ்செய்தார். அவர் இவ்வுலகங்களைச் கிருஷ்டித்தார்.” என்னு மிவ்வாக்கியத்தால் அத்துவிதீயபரமாத்மாவிற்கே ஜகத்கர்த்திருத் துவத்தினை இருக்குவேதத்தின் சாகையை அத்தியயனஞ்செய்யும் பிராஹ் மணர் கூறுகின்றனர் என்பது பொருள். (௩)

[௨௨௧] खं वाय्वभिजलोर्योषध्यन्नदेहाः क्रमादमी ।

संभूता ब्रह्मणस्तस्मादेतस्मादात्मनोऽखिलाः ॥ ४ ॥

(அ-கை.)

ஈசுவரன் ஜகத்திற்குக் காரண மென்பதில் கிருஷ்ணயஜுர்வேதத்தி லுள்ள தைத்திரீயசுருதியும் பிரமாணமா மென்னும் அபிப்பிராயமாக அந் தத் தைத்திரீயவுபநிடத்தின் வாக்கியத்தை இரண்டு சுலோகங்களால் அர்த் தத்தாற் சொல்லுகின்றார் :—

खं वाय्वभिजलोर्योषध्यन्नदेहाः अमी अखिलाः क्रमात् तस्मात् एतस्मात्
आत्मनः ब्रह्मणः संभूताः ॥

(சு-ம்.)

ஆகாயம் வாயு அக்கினி ஜலம் பிருதிவி ஒஷதி அந்நம் தேகம் என் னும் யாவும் கிரமமாக * ௨. அந்த அல்லது * ௩. இந்த ஆத்மாவாகிய பிர ஹ்மத்தினின்றும் உண்டாயின. (ச)

[௨௨௨] बहु स्यामहमेवातः प्रजायेयेति कामतः ।

तपस्तप्त्वाऽमृजत्सर्वं जगदित्याह तित्तिरिः ॥ ५ ॥

(அ-கை.)

இதுவுமது.

“अहम् एव बहुस्यां अतः प्रजायेय इति कामतः तपः तप्त्वा सर्वं
जगत् अमृजत्” इति तित्तिरिः आह ॥

(சு-ம்.)

“நானே அநேகமாக ஆகக்கடவேன்; ஆகையால் மிகுதியாக ஆகக்கட

* ௨. வேதத்தின் அளவுபட்ட அக்ஷரவடிவ மந்திரத்தின் பாகத்தால் பிரதி பாதிக்கப்பட்ட.

* ௩. வேதத்தின் அளவுபடாத அக்ஷரவடிவப் பிராஹ்மணபாகத்தால் பிரதி பாதிக்கப்பட்ட.

வேன் என்னும் விருப்பத்தால் தபத்தைத் தபித்துச் சகல ஜகத்தையும் சிருஷ்டித்தார்” என்று தைத்திரீய உபநிஷதஞ் சொல்லுகின்றது.

(வி-ம்.)

தைத்திரீயசுருதியில் सत्यं ज्ञानमनंतं ब्रह्म सत्तियन्तुन अनन्तवदिवम् பிரஹ்மமாம்” என்று ஆரம்பித்துப் பிரஹ்மத்தின் இலக்ஷணத்தைச் சொல்லி, “ तस्मात् वा एतस्मादात्मनः आकाशः संभूतः अन्त अल्लता इन्त ஆத்மாவிற்கு பின்னமாகிய பிரஹ்மத்தினின்றும் ஆகாயமுண்டாயிற்று” என்பதுமுதல் “ अत्रापुरुषः अन्ரத்தினின்று வீரியவாயிலாகப் புருஷனாகிய தேகமுண்டாயிற்று” என்பது வரையிலும் உள்ள வாக்கியங்களால் பஞ்சகோச குகையிலிருந்தலால் பிரத்தியகாத்மாவிற்கு வேறாகப் பிரஹ்மத்தினின்றும் ஆகாயமுதல் தேகபரியந்தமாயுள்ள ஜகத்துண்டாயிற் றென்று முன் உகவது சுலோகத்திற் சொல்லி, அதன் மேலும் “ सोऽकामयत बहुस्यां प्रजायेय इवि स तपो तप्यत स तपस्तप्त्वा इदं सर्वमसृजत यदिदं किंचन । अन्रेकमाक ஆவிர்ப் பவிப்பேன் மிகுதியாக ஆகக்கடவேன் என்று அப்பரமேசுரன் இச்சித்தார். மறுபடியும் அப்பரமேசுரன் தபத்தை அதாவது விசாரத்தினால் பார்த்தலாகிய பரியாலோசனையைச் செய்தார். அவர் தபத்தைச் செய்து யாதொன்று (ஜகத்து) இருக்கிறதோ இவ்வெல்லாவற்றையும் சிருஷ்டித்தார்” என்னும் வாக்கியத்தால் அதே பிரத்தியகபின்ன பிரஹ்மம் ஜகத்தைச் சிருஷ்டிக்கும் இச்சாபூர்வகமாகிய * ச. பரியாலோசனையால் ஜகத்திற்குச் சிருஷ்டிகர்த்தாவாதலைத் தைத்திரீயசுருதி கூறுகின்ற தென்பது பொருள்.

(௫)

[௨௨௩] इदमग्रे सदेवासीद्बहुत्वाय तदैक्षत ।

तेजोऽब्रान्नाडजादीनि ससर्जेति च सामगाः ॥ ६ ॥

(அ-கை.)

சாமவேதத்திலுள்ள சாந்தோக்கிய மென்னும் உபநிஷத்திலும் பிரஹ்மத்திற்கே சிருஷ்டிக்குந்தன்மை கேட்கப்பட்டிருக்கின்ற தென்று கூறுகின்றார்:—

अग्रे इदं सत् एव आसीत् तत् बहुत्वाय ऐक्षत च तेजोऽब्रान्नाडजादीनि ससर्ज ” इति सामगाः ॥

(சு-ம்.)

“ சிருஷ்டிக்குமுன் இந்த ஜகத்து சத்தாகிய பிரஹ்மமாகவே இருந்

* ச. பரியாலோசனை மாயையின் பரிணாமமாகிய ஞானசிருஷ்டி.

தது. அந்தப்பிரஹ்மமாகிய ஈசன் அநேகமாவதற்கு ஆலோசித்தார். அவர் அக்கினி ஜலம் அந்நரூப பிருதிவி அண்டஜம்முதலியவற்றைச் சிருஷ்டித்தார்” என்று சாமவேதிகள் சொல்லுகின்றனர்.

(வி-ம்.)

சாந்தோக்கிய உபநிஷத்தில் “சதேவ சோம்யேதமஹ் அஸித் ஏகமேவாதிதீயம் । காட்சிக்கினிய சுவேதகேதுவே! முன் இந்த ஜகத்து ஒரே அத்துவிதீய விவர்த்தோபாதானசத்துவடிவமாக இருந்தது” என்று சத்துருபமாகிய அத்துவிதீயப்பிரஹ்மத்தை ஆரம்பித்து, “ததேஷத் வஹுஸ்யா ப்ராஜையேதி ததேஜோ஽ஸ்யத் அநேகமாவேன், மிருதியாக ஆவேன் என்று அந்தச்சத்துருபப் பிரஹ்மம் ஈக்ஷித்தது அதாவது ஆலோசனைசெய்தது; தேயுவைப் படைத்தது.” என்பதுமுதல் அந்தப் பிரஹ்மத்திற்கே ஞானதிருஷ்டிவடிவ ஈக்ஷணபூர்வகமாகத் தேயு அப்பு அந்நங்களுக்குச் சிருஷ்டா(சிருஷ்டிகர்த்தா)வாதலைக் கூறி, “தேஷா ஸ்வேஷா மூதானி தீப்யேவ தீஜானி மவந்த்யஜன் ஜராயுஜமு஽ஜ்ஜம்” அந்தப் பிரசித்த இந்தப்பூதங்களாகிய பிராணிசரீரங்களின் * ௫. முன்று பீஜங்களே உண்டாகின்றன. அவை அண்டஜமான பக்ஷி பாம்புமுதலியனவும், ஜராயுஜமான மனிதர் பசுமுதலியனவும், உற்பிஜ்ஜமான விருக்ஷமுதலியனவுமாம்” என்பவைகளால் அண்டஜமுதலிய சரீரங்களையுண்டாக்கும் கர்த்தாவாதலைச் சாமவேதத்தைக் காணஞ்செய்யும் பிராஹ்மணர்கள் வர்ணிக்கின்றனர் என்பது பொருள். (சு)

[உஉச] விஸுலிங் கா யதா வஹேஜாயந்தே஽கரதஸ்ததா ।

விவிதாதிஜ்ஜடா மாவா இத்யாதிவ்ணிகா ஸ்ருதி: ॥ ௭ ॥

(அ-கை.)

அதர்வணவேதத்திலுள்ள முண்டகமென்னும் உபநிஷத்திலும் “ததேதஸ்ய யதா சுதிஸாத்யாவகாதிஸுலிங் கா: சஹஸ்ர: ப்ரமவந்தே சரூபஸ்ததா஽கரதிவிதா: சோம்ய மாவா: ப்ராஜயந்தே தத் தீவாபியந்தி அந்த இந்தப் பிரஹ்மம் சத்தியமாம். எப்படிச் சொல்கின்ற அக்கினியினின்றும் அநேகமாயிரம் பொறிகள் மிருதியாக உண்டாகின்றனவோ அதுபோலச் செளமியனே! அக்ஷரப் பிரஹ்மத்தினின்றும் வடிவத்தோடு பலவித பாவபதார்த்தங்கள் மிருதியாக உண்டாகின்றன. மறுபடியும் அந்த அக்ஷரசுத்தத்திற்கு அர்த்தமாகிய பிரஹ்மத்தினிடத்திலேயே இலயமாகின்றன” என்றிவ்வாறு அக்ஷரசுத்

* ௫. இங்கே முன்றெனும் பதம் நான்காவதாகிய சுவேதஜ மென்னும் வியர்வையாலுண்டாகும் பேன்முதலியவற்றிற்கும் உபலக்ஷணமாம்.

தத்திற்கு வாச்சியார்த்தமாகிய பிரஹ்மத்தினின்றும் ஜகத்தின் உற்பத்தி கேட்கப்படுகின்றது எனக் கூறுகின்றார்:—

“ यथा वह्नेः विस्फुलिङ्गाः जायन्ते । तथा अक्षरतः विविधाः विज्जडाः भावाः ” इति आथर्वणिका श्रुतिः ॥

(சு-ம்.)

* சு. எப்படி அக்கினியினின்றும் பொறிகளாகிய சூக்ஷ்ம அம்சங்கள் உண்டாகின்றனவோ, அதுபோல அவிநாசியாகிய பிரஹ்மத்தினின்றும் நானாவிதமாகிய ஜங்கமஸ்தாவரங்களாகிய பதார்த்தங்கள் உண்டாகின்றன என்று அதர்வணவேதத்தின் முண்டகோபநிஷத்து சொல்லுகின்றது. (எ)

[௨௨௫] जगदव्याकृतं पूर्वमासीद्याक्रियताधुना ।

दृश्याभ्यां नामरूपाभ्यां विराडादिषु ते स्फुटे ॥ ௨ ॥

(அ-கை.)

இவ்வாறு சுக்கில எஜர்வேதத்திலுள்ள பிரகதாரணியக மென்னும் உபநிஷத்திலும் அவ்வியாகிருத மென்னுஞ் சொல்லிற்கு வாச்சியார்த்தமாகிய பிரஹ்மத்தினின்றும் நாமரூபஜகத்து உண்டாயிற்று என்பதாகக் கேட்கப்பட்டிருக்கின்றது என்று இரண்டு சுலோகங்களாற் கூறுகின்றார்:—

* சு. மகாதேஜசாகிய அக்கினிக்கு ஒன்று சாமானியவடிவம்; மற்றொன்று விசேஷவடிவம். அவற்றுள், நிரூபாதிகம் அக்கினியின் சாமாநியவடிவம். அது ஜலத்தினும் சூக்ஷ்மமும், பத்துமடங்கு வியாபகமுமாம். காஷ்டமுதலிய உபாதிகளையுடையது அக்கினியின் விசேஷவடிவம். அது உபாதிகளின் பேதத்தால் பலவகையும் பரிச்சின்னமுமாம். இங்கே சோபாதிக அக்கினியின் புஞ்சமாகிய கூட்டத்தினின்றும் உபாதியின் அம்சங்களால் பொறி என்னும் அம்சம் உண்டானதுபோல அம்சங்க ளுண்டாகின்றன. மறுபடியும் உபாதியினது அம்சங்களின் இலயத்தால் இலயமாவது போல இலயமாகின்றன. வாஸ்தவமாகிய அக்கினிக்கு நானாவிதமாகிய உற்பத்தியும் நாசமு மில்லை. அதுபோலச் சேதனத்திற்கும் சாமாநியம் விசேஷம் என்னும் பேதத்தால் இரண்டுவடிவ முண்டு. அவற்றுள், நிரூபாதிகப் பிரஹ்மம் சேதனத்தின் சாமாநியவடிவமாம். அது ஏகமும் வியாபகமுமாம். மாயை அவித்தை என்னும் உபாதிகளை விசேஷமாகவுடைய சிதாபாசன் சேதனத்தின் விசேஷவடிவமாம். அச் சிதாபாசன் நாகாவும் பரிச்சின்னமுமாம். அந்த விசேஷ அம்சத்திற்கு உபாதி அம்சத்தின் நாகாத்துவத்தால் நானாவிதத்தன்மையும் உற்பத்தி இலயமுதலியவைகளு முண்டு. வாஸ்தவசேதனத்திற்கு நானாத்துவத்தால் உற்பத்தி இலயமுதலியவைகளில்லை. ஆகையால் ஜீவப்பிரஹ்மங்களுக்கு வாஸ்தவ அம்சாம்சிபாவ மில்லை. இது பிரசங்கத்தா லறிவிக்கப்பட்டது.

அம்சாம்சிபாவம்—அம்சம்=கூறு, அம்சி=கூறுடையது, பாவம்=தன்மை.

पूर्वं जगत् अव्याकृतं आसीत् । अधुना दृश्याभ्यां नामरूपाभ्यां व्याक्रियत । ते विराडादिषु स्फुटे ॥

(ச-ம்)

சிருஷ்டிக்குமுன் அவ்வியாகிருதமான பிரபஞ்சம், பிரஹ்மமா யிருந்தது. இப்போது சிருஷ்டிக்குப்பின் திருஷ்டாவின் விஷயமான திருசியங்களாகிய நாமரூபங்களால் வெளிப்பட்டது. அந்த நாமரூபங்கள் விராட்டு முதலிய காரியங்களில் பிரசித்தமா யிருக்கின்றன.

(வி-ம்.)

“तद्दीदं तीर्हि अव्याकृतमासीत् तत् नामरूपाभ्यां एव व्याक्रियता असौ नामायमिदं रूपम् मायையिनालं मறைக்கப்பட்ட சம்ஸ்காரமாகிய இப்பிரபஞ்சம் அப்போது சிருஷ்டிக்குமுன் அவ்வியாகிருதமாய் அதாவது மாயையை உபாதியாகவுடைய பிரஹ்மமா யிருந்தது. அந்த ஜகத்து நாமரூபங்களாலேயே இது (ஆகாயமுதலிய பதார்த்தம்) இப்பெயருடையது, இது இதற்கு வடிவம் என்றிப்படி வியாகிருதமா (வெளியா)யிற்று” என்னும் வாக்கியத்தால் சிருஷ்டிக்குமுன் வெளிப்படையில்லாத நாமரூபங்களோடுகூடியிருத்தலால் அவ்வியாகிருத மென்னும் சப்தத்திற்கு வாச்சியமாகிய மாயையை உபாதியாகவுடைய பிரஹ்மத்தினின்றும் நாமரூபங்களை வெளிப்படுத்தலாகிய சிருஷ்டி (ஜகத்தினுற்பத்தி) சொல்லப்பட்டது. அந்த நாமரூபங்களுக்கு விராட்டுமுதலிய பஞ்சிகிருதபூதங்களினின்று முண்டாகிய ஸ்தூலகாரியங்களில் ஸ்பஷ்டத்தன்மை யிருக்கின்றது; அந்த ஸ்பஷ்டத்துவம், “तदिदमप्येतर्हि नामरूपाभ्यामेव व्याक्रियतेऽसौ नामायमिदं रूपम् அந்த இச்சகத்தும் சிருஷ்டிக்குப் பிந்தியகாலத்தில் ‘இது’ (கடாதி) இப்பெயருடையது; இது இதற்கு வடிவம்; என்று நாமரூபங்களினாலேயே ஸ்பஷ்டத்தன்மை யடைகின்றது” என்னும் வாக்கியத்தால் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. அன்றியும், அந்த விராட்டுமுதலிய ஸ்தூலகாரியங்கள் “आत्मैवेदमत्र आसीत्युक्त्वाविध இந்த ஜகத்து முன்னே புருஷனென்னும் விசேஷணமுடைய ஆத்மாவாகவே யிருந்தது” என்பதுமுதல் “एवमेव यदिदं किंच मिथुनमापिपीलिकाभ्यस्तत्सर्वमसृजत இப்படியே ஏறும்புமுதல் உள்ளனவாகிய இந்த ஸ்திரீபுருஷமய ஜகத்துவடிவ மிதுனமெல்லாவற்றையும் சிருஷ்டித்தார்” என்பது வரையிலுள்ள வாக்கியங்களால் ஸ்தூலகாரியங்கள் காட்டப்பட்டிருக்கின்றன வென்பது பொருள்.

(அ)

[௨௨௬] विराष्मनुर्नरो गावः खराधवावयस्तथा ।

पिपीलिकावधि द्वंद्वमिति बाजसनेयिनः ॥ ९ ॥

(அ-கை.)

விராட்டுமுதலிய சிருஷ்டியைப் பிரதிபாதிக்கும் முன் ௨௨௫-வது சுலோகத்திற் கூறிய சுருதியின் அர்த்தத்தைக் கூறுகின்றார் :—

विराट् मनुः नरः गावः खराश्वजावयः तथा पिपीलिकावधि द्रुम इति वाजसनेयिनः ॥

(சு-ம்.)

விராட்டு சுவயம்புமுதலிய மனுக்கள், மனிதர், பசுக்கள், கழுதைகள், குதிரைகள், ஆடுகள், பகலிகள், அப்படியே ஏறும்புவரையிலுமுள்ள துவைத மென்னும் ஸ்திரீபுருஷரூப மிதுனமாகிய ஜகத்தைச் சிருஷ்டித்தார் என்று வாஜஸநேயசாகையினையுடைய பிராஹ்மணர்கள் கூறுகின்றார்கள். (சு)

௨. பிரஹ்மம் ஜீவரூபமாக அந்தத் துவைதத்திற் பிரவேசித்தல்.

[௨௨௭] कृत्वा रूपांतरं जैवं देहे प्राविशदीश्वरः ।

इति ताः श्रुतयः प्राहुर्जीवत्वं प्राणधारणात् ॥ १० ॥

(அ-கை.)

உதாகரணமாகச் சொல்லப்பட்ட சுருதிகளால் துவைதமாகிய ஜகத்தின் சிருஷ்டி சொல்லியபின் பிரஹ்மத்திற்கு ஜீவரூபமாக அந்த விராட்சரீரமுதலிய ஜகத்தின் *௭. பிரவேசமும் சொல்லப்பட்டிருக்கின்ற தென்று கூறுகின்றார் :—

ईश्वरः जैवं रूपांतरं कृत्वा देहे प्राविशत् । इति ताः श्रुतयः प्राहुः

(சு-ம்.)

“ஈசுவரன் ஜீவசம்பந்தமுள்ள வேறு சிதாபாசவடிவமாகத் தேகத்தில் பிரவேசித்தார்.” என்று அந்தச் சிருஷ்டியைப் பிரதிபாதிக்கும் முற்கூறிய சுருதிகள் சொல்லுகின்றன.

(வி-ம்.)

சுருதிகள், ஜீவசம்பந்தமுள்ள அந்நிய அதாவது விகாரமில்லாத பிரஹ்மத்திற்கு விலக்ஷணமாகிய விகாரவடிவத்தைச் செய்துகொண்டு பரமேசுவரன் தேகசமூகத்திற் பிரவேசித்தார் என்று கூறுகின்றன வென்பது பொருள்.

* ௭. தேகம் இந்திரிய முதலியவற்றின் அபிமானம் பிரவேச மெனப்படுகின்றதே.

(அ-கை.)

அந்த விகாரிவடிவத்திற்கு ஜீவத்தன்மை எதனா விருக்கின்ற தெனக் கூறுகின்றார் :—

प्राणधारणात् जीवत्वं ॥

(சு-ம்)

பிராணனைத் தரித்தலால் ஜீவத்தன்மையாம்.

(வி-ம்.)

பிராணனாகிய இந்திரியமுதலியவைகளின் அபிமானிவடிவ எஜமானனா யிருத்தலாலாகும் பிரேரகத்தன்மையே பிராணதாரண மெனப்படுகின்றது. அதனால் இப்பரமேசுவரனுக்கு ஜீவத்தன்மை யுண்டு அதாவது ஜீவசம்பந்த முள்ள உருவத்தார் பிரவேசித்தார் என்று கூறியிருக்கின்றது. (க0)

ந. சீவனது சொருபம்.

[உஉஅ] चैतन्यं यदधिष्ठानं लिङ्गदेहश्च यः पुनः ।

चिच्छाया लिङ्गदेहस्था तत्संघो जीव उच्यते ॥ ११ ॥

(அ-கை.)

அச்சீவத்தன்மை யாதென்று கேட்குமிடத்துக் கூறுகின்றார் :—

यत् अधिष्ठानं चैतन्यं । पुनः यः च लिङ्गदेहः । लिङ्गदेहस्था चिच्छाया । तत्संघः जीवः उच्यते ॥

(சு-ம்.)

யாதொரு அதிஷ்டானமாகிய சைதன்னிய முண்டோ அதுவும், யா தொரு இலிங்கதேக முண்டோ அதுவும், மறுபடியும் யாதொரு இலிங்க தேகத்திலுள்ள சேதனத்தின் சாயை யுண்டோ அதுவும் ஆகிய இம்முன்ற னது சேர்க்கையும் ஜீவ னென்று சொல்லப்படுகின்றது.

(வி-ம்.)

இலிங்கதேகத்தின் கற்பனைக்கு ஆதாரமாகிய அதிஷ்டான மெனும் சைதன்னியமும் அதாவது கடாகாசஸ்தானத்திலுள்ள கூடஸ்தனும், அக் கூடஸ்தனிற் கற்பிக்கப்பட்ட இலிங்கதேகமும் அதாவது ஜலம் நிரம்பியகட ஸ்தானத்திலுள்ளதும், அவ்விலிங்கதேகத்திலிருக்கும் சிதாபாசனும் அதா வது மகாகாயத்தின் பிரதிபிம்பஸ்தானத்திலுள்ள பிரஹ்மத்தின் பிரதி பிம்பமுமாகிய இம்முன்றனது கூட்டமும் ஜீவசப்தத்தினால் சொல்லப்படு கின்றது என்பது பொருள். (கக)

ச. ஜீவனுக்கு மாயையினால் அஞ்ஞானமுடைமை துக்கமுடைமைமுதலிய
மோகமுடைமை யுளதாதல்.

[௨௨௯] माहेश्वरी तु माया या तस्या निर्माणशक्तिवत् ।
विद्यते मोहशक्तिश्च तं जीवं मोहयत्यसौ ॥ १२ ॥

(அ-கை.)

அப்படியானால் ஈசுவரன் ஜீவரூபமாகத் தேகங்களில் பிரவேசித்திருப்
பாராயின் அந்த ஜீவரூபமாகிய ஈசுவரனுக்கு அஞ்ஞானமுடைமை, துக்க
முடைமைமுதலிய விரோதிதர்மங்களோடுகூடியதன்மை எப்படியாமென்
ருசங்கித்துக் கூறுகின்றார் :—

माहेश्वरी तु या माया तस्या निर्माणशक्तिवत् मोहशक्तिः च विद्यते ॥

(சு-ம்.)

மாகேசுவரியாகிய மாயை எதுவோ அதற்கு நிர்மாணசக்தியைப்போல
மோகசக்தியு மிருக்கின்றது.

(வி-ம்.)

“मायिनं तु महेश्वरं मायையुடையவரை மகேசுவரனென் றறிக” என்
னுஞ் சுருதியால் சொல்லப்பட்ட மாகேசுவரி (மகேசுவரசம்பந்தி)என்னும்
மாயையாகிய பிரகிருதிக்கு ஜகத்தைச் சிருஷ்டிக்கும் சாமர்த்தியமான நிர்
மாணசக்தியினைப்போல மோகஞ்செய்யும் சாமர்த்தியமும் இருக்கின்றது.
तदेतजडं मोहात्मकम् அந்த இவ்வஞ்ஞானத்தின் காரியம் ஜடமாயும் மோக
வடிவமாயு மிருக்கின்றது ” என்னுஞ் சுருதியால்.

(அ-கை)

மாயையின் மோகசக்தியால் என்ன சித்திக்கின்ற தெனக் கூறுகின்
றார்:—

असौ तं जीवं मोहयति ॥

(சு-ம்.)

இந்த மோகனசக்தி அந்த ஜீவனை மோகிக்கச் செய்கின்றது.

(வி-ம்.)

இந்த மாயையின் மோகனசக்தி எதுவோ அது அந்த முன் ௨௨௦-
௨௨௨.அ. சுலோகங்களிற் கூறிய ஈசுவரனது ஆந்நியவடிவமாகிய ஜீவனை

மோகிக்கச் செய்கின்றது அதாவது ஞானநந்தமுதலிய சொரூபத்தின் ஞானமில்லாததாகச் செய்கின்றது. (க௨)

௩. மோகத்தினால் ஜீவனுக்கு அநீசவரத்தன்மையாகிய தீனத்தன்மையுளதாகத் தல்.

[௨௩௦] मोहादनीशतां प्राप्य ममो वपुषि शोचति ।
ईसृष्टमिदं द्वैतं सर्वमुक्तं समासतः ॥ १३ ॥

(அ-கை.)

மாயையின் மோகனசக்தி அந்த ஜீவனை மோகிக்கச் செய்தலாலும் என்ன சித்திக்கின்ற தெனக் கூறுகின்றார் :—

मोहात् अनीशतां प्राप्य वपुषि ममः शोचति ॥

(சு-ம்.)

மோகத்தினால் அநீசவரத்தன்மையை அடைந்து தேகத்தில் மக்கின மாய்த் துக்கிக்கிறான்.

(இ-ம்.)

முன் ௨௨௬-வது சுலோகத்திற் கூறிய மோகத்தினால் அநீசவரத்தன்மையை அடைந்து அதாவது இச்சைக்கு விஷயமாம் அநுகூலவஸ்துவாகிய இஷ்டத்தின் பிராப்தி, பிரதிகூலமாகிய அப்பிரியவஸ்துவான அநிஷ்டத்தின் நிவீருத்தி என்பவற்றின் சாமர்த்தியமின்மையை அடைந்து சரீரத்தில் தாதாத்மிய அபிமானத்தை யடைந்தவனாய்ச் சோகிக்கிறான் அதாவது “நான் துக்கியாயிருக்கிறேன்” என்றபிமானிக்கிறான் ; “समाने वृक्षे पुरुषो निमग्नोऽनीशया शोचति सुखमानः समान विरुक्षमाक्य தேகத்தில் மக்கினமாகிய புருஷனான ஜீவன் மோகத்தையடைந்தவனாய்ச் சாமர்த்தியமின்மைவடிவ அநீசத்தன்மையினால் துக்கமுடைமைமுதலியவற்றின் அபிமானத்தைச் செய்கிறான்” என்னுஞ் சுருதியால் என்பது பொருள்.

(அ-கை.)

மேல் ௨௩௧-வது சுலோகத்தில் சொல்லப்படும் ஜீவனாலாகிய துவைதமெதுவோ அதனேயுள்ள ஈசவரனாலாகிய துவைதத்தின் சேர்க்கையை நிவீருத்திக்கும்பொருட்டு முற்கூறிய ஈசவரத்துவைதத்தைக் கூறுகின்றார்:—

इदं ईशसृष्टं सर्वं द्वैतं समासतः उक्तम् ॥

(சு-ம்)

இப்படி ஈசுவரனாற் சிருஷ்டிக்கப்பட்ட இந்தப் பிரபஞ்சம் யாவும் சுருக்கமாகச் சொல்லப்பட்டன.

(வி-ம்.)

இப்படி உகஅ-உரு-வது சுலோகம்வரையிலும் ஈசுவரனாலுண்டாக் கப்பட்ட ஜடசேதனவடிவ துவைதமான சகல ஜகத்தும் சுருக்கமாய்ச் சொல்லப்பட்டது. (காட)

உ. ஜீவனாலுண்டாக்கப்பட்ட துவைதம் உருக-உருச.

க. சப்தாந்நமாகிய ஜீவத்துவைதத்தில் பிரகதாரணியகருதியின் பிரமாணம்.

[உருக] சசான்நாஹ்ணே ட்வைதம் ஜீவமூஃப் ப்ரபஞ்சிதம் ।

அந்நானி சச ஜ்ஞானேன கர்மணா஽ஜனயதிதா ॥ ௧௪ ॥

(அ-கை.)

அப்படியானால் ஜீவன் துவைதத்திற்குக் கர்த்தாவாவதில் பிரமாணம் யாதென் ருசங்கித்துக் கூறுகின்றார்:—

சசான்நாஹ்ணே ஜீவமூஃப் ப்ரபஞ்சிதம் ॥

(சு-ம்.)

* அ. சப்தாந்நப்பிராஹ்மணத்தில் ஜீவனால் உண்டாக்கப்பட்ட பிர பஞ்சம் விஸ்தாரமாய்ச் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது.

(அ-கை.)

அப்படியானால் அந்தச் சப்தாந்நப்பிராஹ்மணத்தில் ஜீவனால் உண் டாக்கப்பட்ட துவைதம் எப்படி வியவகரிக்கப்பட்டிருக்கின்றதென் ருசங் கித்து,சப்தாந்நமென்னுஞ் சப்தத்திற்கு வாச்சியார்த்தவடிவ துவைதமாகிய காரியமாத்திரத்தின் சிருஷ்டியைப் பிரதிபாதிக்கும் “யத்சாஹ்நானி மெய்யா தபசா஽- ஜனயதிதா சப்தாந்நத்தை மேதையாகிய ஞானத்தினாலும் தபசாகிய கர்மத் திதாவாகிய ஜீவன் சிருஷ்டித்தான்.” என்னும் வாக்கியத்தை அர்த்தரூப மாகச் சொல்லுகின்றார்:—

பிதா சச அந்நானி ஜ்ஞானேன கர்மணா அஜனயத் ॥

* அ. பிரகதாரணியக உபநிஷத்தின் முதல் அத்தியாயத்திலுள்ள ஐந்தாவது பிராஹ்மண மென்னும் பிரகரணத்தில்.

(சு-ம்.)

ஜீவனாகிய பிதா ஏழு அந்நங்களை ஞானமாகிய சிந்தனையினாலும் கர்மத்தினாலும் பெற்றான்.

(வி-ம்.)

தனது அதிருஷ்டமான புண்ணியபாபவாயிலாக ஜகத்தை உண்டாக்குவதால் எல்லா உலகங்களையும் பாவிக்கும் ஜீவன் இங்கே சுருதிவாக்கியத்தில் பிதா எனப்படுகின்றான் என்பது பொருள். (கச)

௨. சப்தாந்நம் அதிகாரிபேதத்தா லுபயோகமாதல்.

[௨௩௨] मर्त्यान्मैकं देवान् द्वे पञ्चनं चतुर्थकम् ।

अन्यत्रितयमात्मार्थमन्नानां विनियोजनम् ॥ १५ ॥

(அ-கை.)

அப்படியானால் சப்தாந்நத்தை உண்டாக்குதல் எதன் பொருட்டாமென்றாசங்கித்து, “ एकमस्य साधारणं द्वे देवानभाजयत् त्रीण्यात्मनेऽकुरुत पशुभ्य एकं प्रायच्छत् ஒன்று மநுஷ்யனாகிய ஜீவனுக்குச் சாதாரண அந்நமாம். இரண்டு தேவதைகளுக்குக் கொடுத்தான். மூன்றை ஜீவனாகிய தன்பொருட்டுச் செய்தான். ஒன்றைப் பசுக்களின்பொருட்டுக் கொடுத்தான்.” என்னும் வாக்கியத்தால் சப்தாந்நமாகிய அவற்றின் உபயோகமும் சொல்லப்பட்டிருக்கின்ற தெனக் கூறுகின்றார்:—

एकं मर्त्यान् । द्वे देवान् । चतुर्थकं पञ्चनं । अन्यत् त्रितयम् आत्मार्थं ।
अन्नानां विनियोजनम् ॥

(சு-ம்.)

அரிசிமுதலியனவாகிய ஒன்று மனிதர்களின் அந்நமாம். தர்சபூர்ணமாச மென்னும் இரண்டு தேவர்களின் அந்நமாம். பாலென்னும் நான் காவது பசுக்களின் அந்நமாம். மனம் வாக்குப் பிராண னென்னும் மூன்று ஜீவனாகிய தன்பொருட்டாம். இப்படி அந்நங்களின் உபயோகமானது சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. (கரு)

௩. சப்தாந்நங்களின் பெயர்.

[௨௩௩] वीक्षादिकं दर्शपूर्णमासौ क्षीरं तथा मनः ।

वाक्प्राणाश्चेति सप्तत्वमन्नानामवगम्यताम् ॥ १६ ॥

(அ-கை.)

“ஃகமஸ்ய ஸா஧ாரணமிதா஢்மேவாஸ்ய ததஸா஧ரணமந் யதி஢்மயத தண்஢ில முதலியன வாகிய ஒன்று இம்மனிதனது * க. ஸாதாரண அந்நமாம். ஂது இவனல் புசிக்கப்படுகிறதோ அதுவே இவனுக்கு அந்தச் ஸாதாரண அந்நமாம்.” ஂன்பதுமுதல் “அயமாது வா஢்மயமனாமயோ: ஸாணமய: இவ்வாத்மாவான ஜீவன் வாக்குமயமாயும் மனோமயமாயும் ஸிராணமயமாயு மிருக்கின்றான்.” ஂன் பதுவரையிலுள்ள கொஞ்சங்குறைந்த இரண்டு கண்டிகைவடிவ வாக்கியங் களால் அவ்வந்நங்கள் காட்டப்பட்டிருக்கின்றன ஂனக் கூறுகின்றார்:—

வ்ரிஃதுா஢ிக் ஢ர்ஷபூர்ணமாஸு க்ஷிர் ததா மன: வா஑் ஑ ஸாணா: இத ஂஞானா் ஸஸத்வ் அவகமயதாம் ||

(க-ம்.)

அரிசிமுதலியவைகள் * க0. தரிசம், * கக. பூர்ணமாசம், பால், அப்ப ஢ியே மனம், வாக்கு, ஸிராணன் ஂன்று அந்நங்கள் ஂழுன்பதை யறிய வேண்டும். (கக)

஑. ஑ப்தாந்நங்கள் ஸோக்கியத்தன்மைவடிவமாக ஜீவனா லாக்கப்பட்டவையெனல்.

[உ஑஑] இஸேன யத்யேதான னிர்மிதான ஸ்ரூபத: |

ததாபி ஑ானகர்மப்யா் ஜீவோ஑காஷீத஢்நதாம் || 17 ||

(அ-கை.)

அப்படியானல் முற்கூறிய ஏழந்நங்களும் ஜகத்தி லடங்கியிருத்த லால் ஑கவரனா லுண்டாக்கப்பட்டவைகளாம். ஜுகையால் அவற்றை ஜீவனா லுண்டாக்கப்பட்டவை யென்று கூறுதல் ஸொருந்தாதென் றாசங்கித்து, அவற்றின் ஑ொருபம் ஑கவரனா லுண்டாக்கப்பட்டவைகளா யிருக்கினும், அவற்றின் ஸோக்கியத்தன்மையாகிய வடிவம் ஜீவனா லாக்கப்பட்டதா யிருத் தலால் ஑ப்தாந்நங்களை ஜீவனா லுண்டாக்கப்பட்டவை யெனல் ஸொருந்தா தென்று கூறுதல் கூடா தென்று கூறுகின்றார்:—

* க. ஑கலப் ஸிராணிகளுக்கும் விபாகஞ்஑ெய்யத்தக்கது; அந்த விபாகம் பஞ்஑ குனா ஂன்னும் கிருகஸ்தனது பாபத்தை ஑ிவிருத்திப்பதாகிய ஸிராயச்சித்தரூப பஞ்஑ மகாபஞ்ஞங்களில் கணக்கிடப்பட்ட பூதயஞ்ஞத்தில் ஸிரசித்தமாம்.

* க0. அக்கினிஹோத்திரியானவன் ஸிரதமையின் தினம் ஂப்போதும் ஂந்த யாகத்தைச் ஑ெய்கின்றானே அது தரிச மெனப்படும்.

* கக. பூர்ணமாச மென்பது ஓர் யாகவிசேஷம்.

यद्यपि एतानि स्वरूपतः ईशेन निर्मितानि । तथापि जीवः ज्ञानकर्मभ्यां तदक्षतां अकार्षीत् ॥

(சு-ம்.)

ஈசுவரனால் இச்சப்தாந்ரங்கள் சொருபமாக உண்டாக்கப்பட்டவைகளாம். என்றாலும் ஜீவனானவன் ஞானகர்மங்களால் அவற்றின் போக்கியத்தன்மையைச் செய்தான்.

(வி-ம்.)

விஷயங்களின் தியானமாகிய ஞானம் விதிக்கப்பட்டது விலக்கப்பட்டது என்னும் பேதத்தால் இரண்டுவகையாம். அவற்றுள், தேவதைமுதலிய வடிவங்களின் தியானமாகிய உபாசனை விதிக்கப்பட்டதாம் பரஸ்திரீ முதலிய விஷயங்களின் தியானம் (சிந்தித்தல்) நிஷித்தமாம். இவ்வாறு ஞானமாகிய விஷயங்களின் தியானம் இரண்டுவகையாம். கர்மம் யஞ்ஞாதிவிசிதம், ஹிம்சைமுதலிய நிஷித்தம் என்னும் பேதத்தால் இரண்டுவகையாம். ஞானம் கர்மம் என்னும் அவ்விரண்டினாலும் ஜீவன் அந்த அரிசிமுதல் பிராணன்வரையிலுள்ள ஏழந்ரங்களும் தனது போகத்திற்குச் சாமக்கிரியாகுந்தன்மையாகிய அந்நத்தன்மையைச் செய்தான் (கற்பித்தான்) என்பது பொருள்.

(கள)

௩. முக்கூறிய சப்தாந்ரவடிவ ஜகத்தீந்திர ஜீவன் ஈசன் என்னும் இருவரோடும் சிருஷ்டிக்ருந்தன்மையாலுள்ள சம்பந்தம் ௨௩௫-௨௪௮.

௧. ஒரு ஜகத்து ஈசன் ஜீவனென்னும் இரண்டனோடும் சம்பந்தமாதலில் திருஷ்டாந்தம்.

[௨௩௫] ईशकार्यं जीवभोग्यं जगद्वाभ्यां समन्वितम् ।

पितृजन्या भर्तृभोग्या यथा योषित्थेप्यताम् ॥ १८ ॥

(அ-கை.)

இவ்வளவு சுலோகங்களாலும் என்ன சொல்லப்பட்ட தெனக் கூறுகின்றார் :—

ईशकार्यं जीवभोग्यं जगत् द्वाभ्यां समन्वितम् ॥

(சு-ம்)

ஈசுவரனுடைய காரியமும், ஜீவனுடைய போக்கியமுமாகிய இப்பிரபஞ்சம் ஜீவன் ஈசுவரனென்னு மிரண்டனோடும் சம்பந்தமாம்.

(வி-ம்.)

சுப்தாந்நமாகச் சொல்லப்பட்ட நெல்முதலியவடிவ ஜகத்து ஈசுவர னது காரியமா யிருத்தலாலும் ஜீவனது போக்கியமாயும் அதாவது போக் கியத்தின் சாமக்கிரியாயு மிருத்தலால் ஈசஜீவர் இருவரோடும் சம்பந்தமு டையதா யிருக்கின்றது என்பது பொருள்.

(அ-கை.)

ஒன்றற்கு இரண்டனோடு சம்பந்த மிருத்தலில் திருஷ்டாந்தத்தைக் கூறுகின்றார் :—

यथा योषित् पितृजन्या भर्तृभोग्या । तथा इप्यताम् ॥

(சு-ம்)

எப்படி ஒரு ஸ்திரீயே பிதாவின் னுண்டானவளும் பதியோடு போகித்தற்குரியவளா மாகின்றாளோ அப்படியே ஜகத்துமா மென்று அறியத்தக்கது.

(கஅ)

உ. ஜீவஈசர்களுக்கு ஜகத்தையாக்குதலிற் சாதனம்.

[உருக] मायावृत्त्यात्मको ह्रीशसंकल्पः साधनं जनौ ।

मनोवृत्त्यात्मको जीवसंकल्पो भोगसाधनम् ॥ १९ ॥

(அ-கை.)

ஈசுவரனுக்கும் ஜீவனுக்கும் ஜகத்தைச் சிருஷ்டிப்பதில் சாதனமான சாமக்கிரி யாதெனக் கூறுகின்றார் :—

मयावृत्त्यात्मकः हि ईशसंकल्पः जनौ साधनं मनोवृत्त्यात्मकः जीवसंकल्पः भोगसाधनम् ॥

(சு-ம்.)

மாயையின் விருத்திவடிவமாகிய ஈசுவரனது சங்கற்பம் ஜகத்தின் உற்பத்தியில் சாதனமாம். அந்தக்கரணத்தின் * கஉ விருத்திவடிவமாகிய ஜீவனது சங்கற்பம் சுகமுதலியவற்றின் அநுபவமாகிய போகத்திற்குச் சாதனமாம்.

(கக)

க. ஈசுவரன் சிருஷ்டித்த ஒருவடிவத்தில் ஜீவனாக்கப்பட்ட அநேகவடிவம்.

[உருக] ईशनिर्मितमण्यादौ वस्तुन्येकविधे स्थिते ।

भोक्तृधीवृत्तिनानात्वात्तद्भोगो बहुधेय्यते ॥ २० ॥

* கஉ. விருத்திவடிவ = பரிணாமவடிவ.

(அ கை.)

அப்படியானால் ஈசுவரனா லுண்டாக்கப்பட்ட வஸ்துவின் சொருபத் திற்குவேறுகவஸ்துவின் போக்கியத் தன்மையாகிய வடிவமே யில்லையெனின், ஜீவனா லுண்டாக்கப்பட்ட வடிவம் யாதென் றுசங்கித்துக் கூறுகின்றார் :—

ईशनिर्मितमण्यादौ एकविधे वस्तु निस्थिते भौकृधावृत्तिनानात्वात् तद्भोगः बहुधा इष्यते ॥

(சு-ம்.)

ஈசுவரனா லுண்டாக்கப்பட்ட மணிமுதலிய வஸ்துக்கள் ஒரேவிதமா யிருக்கினும், போக்தாவாகிய ஜீவனது புத்திவிருத்தி நாநாவாயிருத்தலால் அம்மணிமுதலியவற்றின் போகமும் அநேகவிதமாக அங்கீகரிக்கப்படு கின்றது.

(வி-ம்.)

மணிமுதலிய ஒரே விஷயத்தில் காணப்படும் பலவிதமாகிய போகங் கள் எவையோ அப்போகங்களின் பேதங்கள் அப்போகபேதங்களின் பிர யோஜக மென்னும் நிமித்தகாரணமாகிய போக்கியங்களினது வடிவத்தின் பேதத்தை அறிவிக்கின்றன என்பது பொருள். (20)

[202] हृष्यत्येको मणिं लब्ध्वा कुद्वयत्यन्यो बलाभतः ।

पश्यत्येव विरक्तोऽत्र न हृष्यति न कुप्यति ॥ २१ ॥

(அ-கை.)

அப்படியானால் போகத்தின் பேதமிருக்கின் போக்கியமான விஷயத் தின்பேதம் கற்பிக்கப்படும், அந்தப் போகத்தின் பேதமே இல்லையென் றுசங்கித்துப் போகத்தின் பேதம் காணப்படுதலால் போகத்தின் பேதம் இல்லை யென்று சொல்லுதல் பொருந்தாதென்று கூறுகின்றார் :—

एकः मणिं लब्ध्वा हृष्यति हि । अन्यः अलाभतः कुद्वयति । अत्र विरक्तः पश्यति एव । न हृष्यति न कुप्यति ॥

(சு-ம்.)

ஒருபுருஷன் இரத்தினத்தை அடைந்து சந்தோஷிக்கிறான். வேறொ ருவன் அது கிட்டாமையால் கோபத்தை யடைகிறான். இங்கே வைராக்கிய முடைய ஒருவன் பார்க்கின்றனையொழிய சந்தோஷிக்கிறது மில்லை; கோபிக்கிறதுமில்லை.

(வி-ம்.)

மணியை விரும்பிய ஓர் புருஷன் அம்மணியை யடைந்து சந்தோஷிக்குறான். அவ்வியல்பினனாகிய மணியின் விருப்பமுள்ள மற்றொருவன் அம்மணி கிடையாமையால் துன்பிழைக்கிறான். இங்கே மணியினிடத்து வைராக்கியமுள்ள மூன்றாவது புருஷன் அந்த மணியைப் பார்க்கிறானேயொழிய அதன் இலாபநஷ்டங்களைக்குறித்துச் சந்தோஷத்தையும் கோபத்தையுமடைகிற தில்லை யென்பது பொருள். (௨௧)

[௨௩௯] प्रियोऽप्रिय उपेक्ष्यश्चेत्याकारा मणिगास्त्रयः ।

सृष्टा जीवैरीशसृष्टं रूपं साधारणं त्रिषु ॥ २२ ॥

(அ-கை.)

அப்படியானால் அந்தப் போகபேதங்களின் அதிசயமாயுள்ள ஜீவனாண்டாக்கப்பட்ட வடிவங்களின் பேதம் யாதெனக் கூறுகின்றார்:—

मणिगाः प्रियः अप्रियः च उपेक्ष्यः इति त्रयः आकाराः जीवैः सृष्टाः । त्रिषु साधारणं रूपं ईशसृष्टम् ॥

(சு-ம்.)

மணியிலுள்ள பிரியம் அப்பிரியம் உபேக்ஷியம் என்னும் மூன்றுவடிவங்களும் ஜீவர்களால் சிருஷ்டிக்கப்பட்டவைகளாம். மூன்று வடிவங்களிலுமுள்ள சாதாரணமாகிய வடிவம் ஈசுவரனாலுண்டாக்கப்பட்டதாம்.

(வி-ம்.)

மணியிலுள்ள பிரியத்தன்மை அப்பிரியத்தன்மை *கூட. உபேக்ஷியத்தன்மை என்னும் ரூபமுடைய ஆகாரங்களின் பேதம் ஜீவனாலுண்டாக்கப்பட்டவைகளாம். பிரியத்தன்மைமுதலிய மூன்றுவடிவங்களிலும் அநுகூதமாயுள்ள சாதாரண மணி என்னும் வடிவம் ஈசுவரனாலுண்டாக்கப்பட்டதாம் என்பது பொருள். (௨௨)

[௨௪௦] भार्या स्नुषा नानांदा च याता मातेत्यनेकधा ।

प्रतियोगिधिया योषिद्विद्यते न स्वरूपतः ॥ २३ ॥

* கூ. இராகத்துவேஷத்தில்லாத விருத்தியை உபேக்ஷி யென்பர். அதற்கு விஷயமாகும் (உபேக்ஷிசெய்யத்தக்க) வஸ்து உபேக்ஷிய மெனப்படும். இப்படி விரக்தனுக்கு மணியின் வடிவ மிருக்கின்றது.

(அ-கை.)

முற்கூறிய ஜீவனாலாக்கப்பட்ட வடிவத்தின் பேதத்தை வேறு உதாரணத்தினால் விளக்குகின்றார் :—

भार्या स्नुषा ननांदा याता च माता इति अनेकधा योषित् प्रतियोगिधिया भिद्यते । न स्वरूपतः ॥

(சு-ம்.)

ஒரு ஸ்திரீயே பத்தினி, மருமகள் (புத்திரனது மனைவி), நநாந்தா (கணவனோடு பிறந்தவள்), பாதா (கணவனோடு பிறந்தவன் மனைவி) தாய் என்று அநேகவிதமாகப் பிரதியோகிகளின் புத்தியால் பேதத்தை யடைகின்றாள் ஈசுவரனாலுண்டாக்கப்பட்ட ஸ்திரீவடிவத்தால் வேறுபடுகிறதில்லை.

(வி-ம்.)

பிரதியோகிகளின் புத்தியால் அதாவது கணவன் மாமனார்முதலிய பிரதியோகிகளாகிய சம்பந்திகளை விஷயஞ்செய்யும் புத்தியின் பேதத்தால் அந்தந்தச் சம்பந்திகளின் * கச. அபேகைஆனால் ஈசுவரனாலுண்டாக்கப்பட்ட ஒரு ஸ்திரீயே பேதத்தையடைகிறாள் என்பது பொருள். (உரு)

ச. சுலோகம் உரு முதல் உசு வரையிற் கூறிய அர்த்தத்திற் சங்கை.

[உசு] ननु ज्ञानानि भिद्यंतामाकारस्तु न भिद्यते ।

योषिद्वपुष्यतिशयो न दृष्टो जीवनिर्मितः ॥ २४ ॥

(அ-கை.)

அப்படியானால் ஸ்திரீயை விஷயஞ்செய்யும் “மனைவி” “மருமகள்” என்று மிவைமுதலிய ஞானங்களே வேறாகக் காணப்படுகின்றன. அந்த ஞானங்களுக்கு விஷயமாகிய ஸ்திரீயின் சொரூபத்தில் பேதம் காணப்படவில்லை. ஆகையால் “பிரதியோகியின் (அவ்வச்சம்பந்தியின்) புத்தியால் ஸ்திரீ பேதத்தை யடைகிறாள்” என்று உசு-வது சுலோகத்தில் நீர் கூறியது பொருந்தாதென வாதி சங்கிக்கின்றான் :—

ननु ज्ञानानि भिद्यंतां आकारः तु न भिद्यते । योषिद्वपुषि जीवनिर्मितः अतिशयः न दृष्टः ॥

* கச. ஒரு ஸ்திரீயே கணவனை யபேக்ஷித்துப் பத்தினியாகின்றாள் ; மாமனரை யபேக்ஷித்து மருமகளாவள் ; சகோதரன் பெண்ணாகியை யபேக்ஷித்து நநாந்தாவாகின்றாள் ; கணவனது மூத்தசகோதரன் பத்தினியை யபேக்ஷித்து யாதாவாகின்றாள்.

(சு-ம்.)

அப்படியானால் ஞானங்களே பேதத்தை யடைக. ஸ்திரீயின் வடிவமோ பேதத்தையடைகிறதில்லை யாகலின் ஸ்திரீயின் சரீரத்தில் ஜீவன லாக்கப்பட்ட அதிசய ரூபமாகிய பேதம் காணப்படவில்லை. (௨௪)

௫. சுலோகம் ௨௪௧-ற் கூறிய சங்கையின் சமாதானம்.

[௨௪௨] मैवं मांसमयी योषित्काचिदन्या मनोमयी ।

मांसमय्या अभेदेऽपि भिद्यते हि मनोमयी ॥ २५ ॥

(அ-கை.)

ஞானத்தின் பேதம் ஞேயமாகிய விஷயத்தினது பேதத்தின் அதீன மாயிருத்தலால் ஞேயத்தினது வடிவத்தின் பேதம் அங்கீகரிக்கத்தக்கதே யாம் என்னும் அபிப்பிராயமாய்ச் சித்தாந்தி பரிகரிக்கின்றார் :—

मा एवम् । काचित् मांसमयी योषित् । अन्या मनोमयी । मांसमय्याः अभेदे अपि मनोमयी हि भिद्यते ॥

(சு-ம்.)

* கரு. இப்படியில்லை. ஏனெனின், ஒருத்தி மாம்சமயமாகிய ஈசுவரன லுண்டாக்கப்பட்ட ஸ்திரீயாவள். மற்றொருத்தி மனோமயமாகிய ஜீவன லுண்டாக்கப்பட்ட ஸ்திரீயாவள். அவர்களுள், மாம்சமயமாகிய ஸ்திரீ யோடு ஒருமை யிருக்கிறும் மனோமயமுடைய ஸ்திரீயே பேதத்தை யடை கின்றாள். (௨௫)

சு. பிரமைக்கு விஷயமாகிய வெளிப்பொருள் மனோமய மாதலிற் சங்கை.

[௨௪௩] आतिस्वप्नमनोराज्यस्मृतिष्वस्तु मनोमयम् ।

जाग्रन्मानेन मेयस्य न मनोमयतेति चेत् ॥ २६ ॥

(அ-கை.)

அப்படியானால் பிராந்திமுதலிய இடங்களில் பாகிய விஷயங்களில்லா மையால் அங்கே மனோமய வஸ்து இருக்குக. எதார்த்த ஞானமாகிய பிர மாஸ்தானத்திலோ அம்மனோமயம் பொருந்தாது ; பாகிய மனத்திற்கு வேறுகிய பாகியவஸ்துவிருத்தலால் என்று வாதி சங்கிக்கின்றான் :—

* கரு. ஸ்திரீயின் சரீரத்தில் ஜீவன லாக்கப்பட்ட அதிசய (அதிகமான) வடிவ மில்லை என்ப தில்லை.

आतिस्वप्नमनोराज्यस्मृतिषु मनोमयम् अस्तु । जाग्रन्मानेन मेयस्य मनोमयता
न इति चेत् ॥

(சு-ம்.)

பிராந்தி சொப்பனம் மனோராச்சியம் நினைவு என்பவைகளில் மனோமய
வஸ்து இருக்குக. ஜாக்கிரப்பிரமாணத்தால் பிரமேயத்திற்கு மனோமயத்
தன்மையில்கூட என்பையாயின்.

(வி-ம்.)

ஜாக்கிரத்தின் மானத்தால் அதாவது பிரத்தியக்ஷமுதலிய பிரமாணங்
களால் மேய மெனப்படும் பிரமேயமாகிய பாகிய வஸ்துவிற்கு மனோமயத்
தன்மை பொருந்தா தென்று வாதி சங்கிக்கின்றான். (௨௬)

எ. பிரமாஸ்தலத்தில் பாகியவிஷய மிருக்கின்ற தென்றங்கீகரித்தலும்,
அதன் பிரமாணத்தோடுகூடிய மனோமயத்தன்மையும் (சமாதானம்).

[௨௪௪] बाढं माने तु मेयेन योगात्स्याद्विषयाकृतिः ।

भाप्यवार्तिककाराभ्यामयमर्थ उदीरितः ॥ २७ ॥

(அ-கை.)

சித்தாந்தி பிரமாஞானஸ்தலத்தில் பாகிய விஷயம் உண்டென்பதை
அங்கீகரிக்கின்றார் :—

बाढम् ॥

(சு-ம்)

* கக. சத்தியம்.

(அ-கை.)

அப்படியானால் அப்போது அந்தப் பிரத்தியக்ஷமுதலிய பிரமாணங்
களின் விஷயத்திற்கு மனோமயத்துவம் உம்மால் எப்படிச் சொல்லப்படுகின்
றது எனக் கூறுகின்றார் :—

माने विषयाऽऽकृतिः तु मेयेन योगात् स्यात् ॥

* கக. எங்கே பூர்வபக்ஷம் திடமாகின்றதோ அங்கே சத்தியமென்று சொல்லப்
படுகின்றது. இங்கே பூர்வபக்ஷம் யதார்த்தமாம். அதை இஷ்டாபத்தியால் (வியா
ங்காரிக்ஷத்தில் அநுகூலமாயிருத்தலால்) அங்கீகரிக்கும்பொருட்டுச் சித்தாந்தி
“சத்திய” மென்று கூறினார்.

(சு-ம்.)

பிரமாணத்தில் விஷயவடிவம் பிரமேயத்தோடு சேருதலால் ஆகின்றது.

(வி-ம்.)

* கௌ. பிரமாணத்தில் விஷயங்களின் வடிவமாகிய மனோமயசொருபம் அந்தப்பிரமாணத்திற்கு விஷயத்தோடுள்ள சம்பந்தத்தா லுண்டாகின்றது.

(அ-கை.)

அப்படியானால் இந்த விருத்திவடிவப்பிரமாணத்தில் விஷயங்களின் வடிவத்தைக் கூறுதல் தமது கபோலகற்பிதமாம் என்றசங்கித்துக் கூறுகின்றார்:—

भाष्यवार्तिककाराभ्यां अयं अर्थः उदीरितः ॥

(சு-ம்.)

பாஷியகாரராகிய ஸ்ரீசங்கராசாரியர் வார்த்திககாரராகிய ஸ்ரீசுரேகவராசாரிய ரென்னும் இருவர்களாலும் இந்த அர்த்தமானது சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. (உௌ)

அ. பிரமாஸின் விஷயம் மனோமயமா மென்பதில் பாஷியகாரர் வசனம் பிரமாணமாதல்.

[உசுரு] मूषासिक्तं यथा ताम्रं तन्निभं जायते तथा ।

रूपादीन्यामुविचितं तन्निभं दृश्यते ध्रुवम् ॥ २८ ॥

(அ-கை.)

இவ்விரண்டு வாக்கியங்களுள் முதலாவது பாஷியகாரரது உபதேசஸஹஸ்ரி என்னும் நூலிலுள்ள இரண்டு சுலோகமாகிய வசனத்தைக் கூறுகின்றார்:—

यथा ताम्रं मूषासिक्तं तन्निभं जायते । तथा रूपादीन् व्याप्नुवत् चित्तं ध्रुवम् तन्निभं दृश्यते ॥

(சு-ம்.)

எப்படி அச்சில் வார்க்கப்பட்ட தாமிரம் அதன் சமானவடிவமுடைய

* கௌ. இந்திரியவாயிலாக வெளிப்போந்து விஷயம்வரையிலும் பொருந்திய வாய்க்காலுக்குச் சமானவடிவமுள்ள மனோவிருத்தியில்.

தாகின்றதோ அதுபோல உருவமுதலியவற்றை வியாபித்துள்ள சித்தமா னது அவசியமாக அதன் சமானவடிவமுடையதாய்க் காணப்படுகின்றது.

(வி-ம்.)

எப்படி உருக்கியதாமிரம் அச்சில் வார்க்கப்பட்டதாய் அதன் சமா னவடிவமுடைய தாகின்றதோ அதுபோல உருவமுதலிய விஷயங்களை வியாபித்த சித்தம் அவசியமாக அவ்வுருவமுதலியவற்றின் சமான (மனோ மய)வடிவமுடையதாகக் காணப்படுகின்றது என்பது பொருள். (௨௮)

[௨௪௬] व्यंजको वा यथाऽऽलोको व्यंग्यस्याकारतामियात् ।

सर्वार्थव्यंजकत्वाद्धिरर्थाकारा प्रदृश्यते ॥ २९ ॥

(அ-கை)

அப்படியானால் அக்கினியின் சேர்க்கையா லுருக்கப்பட்டு அச்சில் வார்க்கப்பட்ட தாமிரமுதலியவைகள் கடினமாகிய அச்சமுதலியவைகளின் சேர்க்கையால் குளிர்ச்சியை யடைந்து அவ்வச்சினுக்காரத்தை யடைந்த போதிலும், வடிவமில்லாததும் தாமிரமுதலியவற்றிற்கு விலக்ஷணமுமான புத்தியானது விஷயத்தில் வியாபிக்கப்பட்டதாயினும், எப்படி அவ்விஷயத் தின் ஆகாரத்தையடையும் என்றசங்கித்து வேறு திருஷ்டாந்தத்தைக் கூறுகின்றார்:—

यथा वा व्यंजकः आलोकः व्यंग्यस्य आकारतां इयात् । धीः सर्वार्थव्यंज-
कत्वात् अर्थाकारा प्रदृश्यते ॥

(சு-ம்.)

அல்லது பிரகாசிப்பதாகிய சூரியன்முதலியவற்றின் பிரகாசம் எப் படிப் பிரகாசிக்கப்படுவதின் வடிவத்தை அடைகின்றதோ, அதுபோலப் புத்தியும் எல்லா விஷயங்களையும் விளக்குவதா யிருத்தலால் அர்த்தவடிவ மாகக் காணப்படுகின்றது.

(வி-ம்.)

அல்லது எப்படிப் பிரகாசஞ் செய்யும் வெயில்முதலியன பிரகாசஞ் செய்யத்தக்க கடமுதலியவடிவத்தன்மையை அடைகின்றனவோ, அது போலப் புத்தியும் சகல பதார்த்தங்களையும் பிரகாசிப்பதா யிருத்தலால் *௧௮.அர்த்தாகாரமாக மிகவும் காணப்படுகின்றது என்பது பொருள் (௨௯)

*௧௮. கடமுதலிய பொருள்களின் வடிவத்தைப்போல எதன் வடிவ மிருக்கின் றதோ அப்படிப்பட்டது.

க. முற்கூறிய அத்தத்திலேயே வார்த்திககாரரது வசனம் பிரமாணமாதல்.

[௨௪௭] मातुर्मानाभिनिष्पत्तिर्निष्पन्नं मेयमेति तत् ।

मेयाभिसंगतं तच्च मेयाऽऽभत्वं प्रपद्यते ॥ ३० ॥

(அ-கை.)

இப்போது வார்த்திககாரரது ஒரு சுலோகவடிவ வசனத்தைக் கூறு கின்றார் :—

मातुः मानाभिनिष्पत्तिः । निष्पन्नं तत् मेयम् एति च । तत् मेयाभिसंगतं मेयाभत्वं प्रपद्यते ॥

(சு-ம்.)

பிரமாதாவினின்றும் பிரமாண முண்டாகின்றது. உண்டாகிய அந் தப்பிரமாணம் பிரமேயத்தோடு சம்பந்தித்துப் பிரமேயத்தின் சமானவடி வத்தை யடைகின்றது.

(வி-ம்.)

அதிஷ்டானகூடஸ்தனோடுகூடிய புத்தியிலுள்ள சிதாபாசனோடு கூடிய பிரமாதா வென்னும் பிரமாஞானத்தின் கர்த்தாவாகிய ஜீவனினின் றும் சிதாபாசனோடுகூடிய அந்தக்கரணத்தின் விருத்தியாகிய பிரமாண முண்டாகின்றது. அங்ஙனமுண்டாகிய அந்தப் பிரமாணம் கடாதிவடிவப் பிரமேயத்தை யடைந்து அந்தப் பிரமேயத்தோடு சம்பந்தத்தை யடைந்த தாய்ப் பிரமேயத்தின் சமானாகாரத்தை அடைகின்றது என்பது பொருள்.

க௦. விஷயத்தின் வடிவம் இரண்டாதலும் அதனைக் கவர்வது இரண்டாதலும்.

[௨௪௮] सत्येवं विषयौ द्वौ स्तो घटौ मृन्मयधीमयौ ।

मृन्मयो मानमेयः स्यात्साक्षिभास्यस्तु धीमयः ॥ ३१ ॥

(அ-கை.)

அப்படியே பிரமாணத்திற்குச் சமானாகாரத்தோடுகூடியதன்மையி ருக்குக. இதனால் இங்கே விஷயங்களின் பேதவடிவப்பிரசங்கத்தில் என்ன வந்ததெனக் கூறுகின்றார் :—

एवं सति मृन्मयधीमयौ घटौ विषयौ द्वौ स्तः ॥

(சு-ம்.)

இப்படியே யிருந்தால் மண்வடிவம் மனோமயவடிவமெனக் கடமென்னும் விஷயம் இரண்டாகின்றது.

(அ-கை.)

அப்படியானால் மண்வடிவமாகிய கடத்தைப்போல மனோமயமாகிய கடமும் அதேமனதால் கிரகிக்கக்கூடாததா யிருத்தலாலும், அதனை விஷயஞ்செய்வது வேறொன்றில்லாமையாலும் அந்த மனோமயமாகிய கடம் சித்தியாதென்ற சங்கித்து, மனதிற்கந்ரியமாகக் கிரகிப்பதொன்று இல்லை யெனல் சித்தியா தென்று கூறுகின்றார்:—

सून्मयः मानमेयः धीमयः तु साक्षिभास्यः स्यात् ॥

(சு-ம்.)

மண்வடிவம் பிரமாணத்தா லறியத்தக்கதாகின்றது. மனோமயம் சாக்ஷி யினு லறியத்தக்கதாம்.

(வி-ம்)

மண்வடிவ கடம் பிரமாணமாகிய மனோவிருத்தியால் மேயமாம் அதாவது பிரமாணானத்திற்கு விஷயமாகத்தக்க தென்னும் * கக. பிரமாதாபாவியமாம். அதுபோல மனோமயகடம் * ௨௦. சாக்ஷிபாவியமாம் அதாவது சாக்ஷியினால் பிரகாசிக்கத்தக்கதாம் என்பது பொருள். (௩௧)

ச. ஜீவனூலாக்கப்பட்ட துவைதம் பந்த(குகதுக்கருப)த்தீர்த்த
ஏதுவாதல் ௨௪௬-௨௫௬.

க. ஜீவத்வைதம் பந்தத்திற்கு ஏதுவாதலில் அந்வயவியதிரேகம்.

[௨௪௬] अन्वयव्यतिरेकाभ्यां धीमयो जीवबंधकृत् ।

सत्यस्मिन्सुखदुःखे स्तस्तास्मिन्नसति न द्वयम् ॥ ३२ ॥

(அ-கை.)

இப்படி ஈகவரனூலுண்டாக்கப்பட்டது ஜீவனூலுண்டாக்கப்பட்ட தென்னும் பேதத்தால் துவைதம் இரண்டுவகையா யிருக்குக. அவற்

* கக. பிரமாணவிருத்திவாயிலாக எவற்றைச் சாக்ஷி பிரகாசிக்கின்றதோ அப் படிப்பட்ட பாகிய கடமுதவியவைகள் பிரமாதாபாவிய மெனப்படுகின்றன.

* ௨௦. அவித்தையின் விருத்திவாயிலாக அல்லது உன்னேயே உண்டாகிய விருத்திவாயிலாக எவற்றைச் சாக்ஷி பிரகாசிக்கின்றதோ அப்படிப்பட்ட சொப்பனம் ஈகம் தக்கம் காமமுதவிய மனோமயங்கள் தத்தக்கம் சாக்ஷிபாவிய மெனப்படுகின்றன.

றுள், எது தள்ளத்தக்கதாகும், எது தள்ளத்தக்கதாகாது என்றநியப்பட வில்லையே யென்றாசங்கித்து, ஜீவனாலுண்டாக்கப்பட்ட துவைதமே தள்ளத் தக்கதா மென்னும் அபிப்பிராயமாக அந்த ஜீவனாலுண்டாக்கப்பட்ட துவைதம் பந்தத்திற் கேதுவாகுந்தன்மையைக் காட்டுகின்றார்:—

अन्वयव्यतिरेकाभ्यां धीमयः जीवबंधकृत् ॥

(சு-ம்.)

அந்வயவியதிரேகங்களால் மனோமயவிஷயம் ஜீவனுக்குப் பந்தத் தைச் செய்வதாகின்றது.

(அ-கை.)

அந்வயவியதிரேகங்களையே காட்டுகின்றார்:—

अस्मिन् सति सुस्वदुःखे स्तः । असति तस्मिन् न द्वयम् ॥

(சு-ம்.)

இந்த மனோமயத்துவைத மிருந்தால் சுகதுக்கங்க ளிருக்கின்றன. அவை எல்லாவிட்டால் சுகதுக்க மிரண்டு மில்லை.

(வி-ம்.)

இந்த ஜீவனாலுண்டாக்கப்பட்ட மனோமயப்பிரபஞ்ச மிருந்தால் சுக துக்கங்க ளிருக்கின்றன. இது அந்வயமாம். அந்த மானஸத்துவைத மில் லாவிடின் சுகதுக்கங்க ளிரண்டு மில்லை. இது வியதிரேகமாம்.

[௨௫௦] असत्यपि च बाह्यार्थे स्वप्नादौ बद्धयते नरः ।

समाधिसुप्तिसूक्ष्मासु सत्यप्यस्मिन्न बद्धयते ॥ ३३ ॥

(அ-கை.)

அப்படியானால் சொல்லப்பட்ட அந்வயவியதிரேகங்க ளென்னு மவ்வி ரண்டும் ஏன் பாகியார்த்தமான ஈசுவரனாலுண்டாக்கப்பட்ட பிரபஞ்சத்தை * ௨௧. விஷயஞ்செய்பவைகளாகா? வெனக் கூறுகின்றார்:—

नरः स्वप्नादौ बाह्यार्थे च असति अपि बद्धयेत । समाधिसुप्तिसूक्ष्मासु अस्मिन् सति अपि न बद्धयते ॥

* ௨௧. ஈசுவரனாலுண்டாக்கப்பட்ட பிரபஞ்சம் இருந்தால் சுகமுதலியவைக ளிருக்கும். ஆஃ! தில்லாவிடின், சுகாதிக ளிரா, இவ்வாறு ஈசுவரனாலாக்கப்பட்ட துவை தத்தின் சம்பந்தி,

(சு-ம்.)

சொப்பனமுதலியவற்றில் புறப்பொருள்கள் இல்லாவிடினும் புருஷன் பந்தத்தை யடைகிறான். சமாதரி சுழுத்தி மூர்ச்சைகளில் பாகியபதார்த்த மாகிய இவைக ளிருந்தும் பந்தத்தை யடைகிறதில்லை.

(வி-ம்.)

* ௨௨. மனிதன், சொப்பனம் நினைவு மனோராச்சியம் பிராந்திமுதலிய காலங்களில் அதுகூலமான சுகமும் அதன் சாதனமான ஸ்திரீமுதலியவடி வினவும், பிரதிகூலமான துக்கமும் அதன் சாதனமான புலிமுதலிய பாகிய பதார்த்தவடிவினவுமாகிய பாரமார்த்திகவிஷயங்கள் இல்லாதிருந்தும் பந்தத்தை யடைகிறான் அதாவது சுகதுக்கங்களோடு பொருந்துகிறான். சமாதரிமுதலியவற்றிலோ இந்தப் பாகியபதார்த்தங்க ளிருந்தும் மனிதன் பந்தத்தை யடைகிறதில்லை அதாவது சுகதுக்கமுதலியவற்றை அதுபவிக் கிறதில்லை. ஆகையால் அந்வயவியதிரேகங்கள் அந்த ஈசுவரனாலுண்டாக் கப்பட்ட பாகியப்பிரபஞ்சத்தை விஷயஞ்செய்வவைகளாகா. ஆனால் அவ் வந்வயவியதிரேகங்கள் ஜீவனாலுண்டாக்கப்பட்ட மனோமயப்பிரபஞ்சத் தை விஷயஞ்செய்வனவாய் சுகமுதலியவடிவ பந்தத்தின் ஏதுத்தன்மையைச் சாதிப்பனவாகின்றன என்பது பொருள். (௩௩)

௨. சுலோகம் ௨௪௧-௨௫௦-ல் கூறிய அந்வயவியதிரேகங்களின் உதாரணம்.

[௨.௫௧] दूरदेशं गते पुत्रे जीवत्येवात्र तत्पिता ।

विप्रलम्भकाक्येन मृतं मत्वा प्ररोदिति ॥ ३४ ॥

(அ-கை.)

மனோமயப்பிரபஞ்சம் பந்தமாகிய சுகதுக்கங்களைச் செய்வதாயிருத்த லால் அதன் அந்வயவியதிரேகங்களை உதாரணத்தால் இரண்டு சுலோகங் களால் விளக்குகின்றார்:—

दूरदेशं गते पुत्रे जीवति एव अत्र तसिता विप्रलम्भकाक्येन मृतं मत्वा
प्ररोदिति ॥

(சு-ம்)

தூரதேசத்திற்குச் சென்ற புத்திரனிடத்தில் அவன் அங்கு உயிரோ டிருந்தும் இங்கே அவன் பிதாவானவன் வஞ்சகனது வாக்கியத்தால் அவனை இறந்தவனாக மதித்து அழுகிறான்.

(வி-ம்.)

அந்நியதேசத்தையடைந்த புத்திரன் அங்கே பாதேசத்தில் உயிரோ

* ௨௩. இங்கே மனிதனென்னும் சொல் தேவர்முதலியோருக்கும் உபலக்ஷணமாம்.

டிருந்தும் இங்கே தன்வீட்டில் உள்ள அவன்பிதா, பொய்வார்த்தைகளால் பிறரைவஞ்சிக்கும் ஓர்புருஷன் “உன்புத்திரன் இறந்துபோனான்” என்று கூறும் வாக்கியத்தால் தனது புத்திரனை இறந்தவனாகக் கற்பித்து மிக அழுகிறான். (௩௪)

[௨௫௨] मृतेऽपि तस्मिन्वार्तायामश्रुतायां न रोदिति ।

अतः सर्वस्य जीवस्य बंधकृन्मानसं जगत् ॥ ३५ ॥

(அ-கை.)

இதுவுமது.

तस्मिन् मृते अपि वार्तायां अश्रुतायां न रोदिति ॥

(சு-ம்.)

அப்புத்திரன் இறந்திருந்தும் அவ்வார்த்தையைக் கேளாதபோது அழுகிறதில்லை.

(வி-ம்)

அதே புத்திரன் அங்குப் பரதேசத்தில் மரித்திருந்தும் அவனது மரணவார்த்தையைக் கேளாதகாலத்து அழுகிறதில்லை.

௩. பலிதார்த்தம்.

(அ-கை.)

பலிதத்தைக் கூறுகின்றார்:—

अतः सर्वस्य जीवस्य मानसं जगत् बंधकृत् ॥

(சு-ம்.)

ஆகையால் சகலஜீவர்களுக்கும் மானஸப்பிரபஞ்சமே பந்தத்தைச் செய்வதாம். (௩௫)

ச. மனோமயம் பந்தத்திற்கு ஏதுவாதவில் சங்கையும் சமாதானமும்.

[௨௫௩] विज्ञानवादो बाह्यार्थे वैयर्थ्यात्स्यादिहेतिचेत् ।

न ह्याकारमाधातुं बाह्यस्यापेक्षितत्वतः ॥ ३६ ॥

(அ-கை.)

மானஸப்பிரபஞ்சம் பந்தத்திற்கு ஏதுவாதலை அங்கீகரிக்குமிடத்துப் பாகியார்த்தந்த எல்லாமையால் தமது வேதாந்தசித்தாந்தத்தின் பங்கவடிவ அபசித்தாந்த முண்டாகுமே யென்று வாதி சங்கிக்கின்றான்:—

बाह्यार्थे वैयर्थ्यात् इह विज्ञानवादः स्यात् इति चेत् ॥

(சு-ம்.)

பாகியபதார்த்தங்கள் வியர்த்தமாகுதலால் இங்கே * உகா. விஞ்ஞானவாதம் உண்டாகும் என்பையாயின்.

(அ-கை.)

சித்தாந்தி விஞ்ஞானவாதத்தினடைவுண்டாகு மென்னுஞ்சங்கையைப் பரிகரிக்கின்றார்:—

न हृदि आकारं आधातुं बाह्यस्य अपेक्षितत्वतः ॥

(சு-ம்.)

அப்படியல்ல; புத்தியில் வடிவத்தைத் தரித்தற்குப் பாகியபதார்த்தம் எங்கள் மதத்தில் விரும்பத்தக்கதாயிருத்தலால்.

(வி-ம்.)

மானஸப்பிரபஞ்சமே பந்தத்திற்கு ஏதுவாயிருக்கினும், அம்மானஸப்பிரபஞ்சத்திற்கு ஏதுவாகப் பாகியபதார்த்தமும் அங்கீகரிக்கப்படுதலால், எங்கள் சித்தாந்தத்தில் விஞ்ஞானவாதம் வந்தடையாது என்பது தாற்பரியம். (நகசு)

௧. பாகியப்பிரபஞ்சம் பயனில்லாததா மென்பதை யங்கீகரித்தல்.

[௨௫௪] वैयर्थ्यमस्तु बाह्यं न वारयितुमीशमहे ।

प्रयोजनमपेक्षते न मानानीति हि स्थितिः ॥ ३७ ॥

(அ-கை.)

அப்படியானால் அந்தக்கரணத்தில் வடிவங்களைக் கொள்ளுதற்பொருட்டுப் பாகியபதார்த்தங்களின் அபேகை யில்லை. ஏனெனின், முன் முன் மானஸப்பிரபஞ்சத்தின் சம்ஸ்காரமே பின்பின் மானஸப்பிரபஞ்சத்திற்கு ஏதுவாதல் சம்பவித்தலால் என்று இவ்வாறுசங்கித்து * உச. பிரௌடீவாதத்தால் அந்தப்பாகியவஸ்துவின் பயனின்மையை அங்கீகரிக்கின்றார்:—

वा वैयर्थ्यम् अस्तु ॥

* உகா. கண்ணிகவிஞ்ஞானவாதியின் மதத்தில் பாகியபதார்த்த(புத்திக்கு வேறு கியவியுத)ங்களின் அபாவம் ஒப்பப்பட்டிருக்கின்றது. அதன் பிரசங்கம் இங்கே (சித்தாந்தத்தில்) ஒப்பப்பட்டிருக்கின்றது.

* உச. துர்ச்சனதோஷ மென்னும் ஸியாயத்தால் தனது மேன்மையைக் குறித்துச் சொல்லுதல் ஏதுவோ அது பிரௌடீவாதமாம். இங்கே பாகியவஸ்துக்களுக்கு வியர்த்தத்தன்மையிருந்தும் அதை அங்கீகரித்தல் பிரௌடீவாதமாம்.

(சு-ம்.)

அல்லது பாகியபதார்த்தத்தின் வியர்த்தத்தன்மை இருக்குக.

(அ-கை.)

அப்படியானால் பாகியபதார்த்தத்திற்கு வியர்த்தத்தன்மையை அங்கீகரிக்குமிடத்துக் கூணிகவிஞ்ஞானவாதமாகிய பௌத்தமதத்தினும் பேதம் யாதெனக் கூறுகின்றார்:—

बाष्पं वारयितुं न ईशमहे ॥

(சு-ம்.)

பாகியபதார்த்தங்களை நிஷேதிக்கச் சாமர்த்தியமுடையேமல்லேம்.

(வி-ம்.)

யோகாசாரணை அதுசரித்தவர்கள் புத்திக்குவேறான விஷயங்களை நிஷேதிக்கின்றார்கள். யாம் அப்படிப் பாகியபதார்த்தங்களின் நிஷேதஞ் செய்கிறதில்லை. ஆனால் பாகியபதார்த்தங்களின் வியர்த்தத்தன்மையாகிய பிரயோஜனமின்மையை மாத்திரம் ஒப்புக்கொண்டோம். இதுவே விஞ்ஞானவாதத்திற்கும் எங்கள் மதத்திற்கும் உள்ள பேதம் என்பது பொருள்.

(அ-கை.)

அப்படியானால் பாகியபதார்த்தங்கள் பிரயோஜன மில்லாதிருத்தலால் அவற்றை அங்கீகரித்தலும் அயுத்தமேயா மென்றசங்கித்துக் கூறுகின்றார்:—

मानानि प्रयोजनम् न अपेक्षन्ते इति हि स्थितिः ॥

(சு-ம்.)

பிரத்தியக்ஷமுதலிய பிரமாணங்கள் பிரயோஜனத்தை யபேக்ஷிக்கிறதில்லை என்பது உலகப்பிரசித்தமாகிய மரியாதையாம். அதனால் பாகியபதார்த்தங்களை ஒப்புதல் பொருத்தமல்லாத தன்று.

(வி-ம்.)

பிரமாணவசனத்தால் வஸ்துக்கள் சித்திக்கின்றன ; பிரயோஜனத்தின் வசனத்தால் சித்திக்கிறதில்லை; ஏனெனின், பிரத்தியக்ஷமுதலிய பிரமாணங்களால் நிச்சயிக்கப்பட்ட பாகியவஸ்துக்களுக்குப் பிரயோஜனமின்மைமாத்

திரத்தால் அசத்துத்தன்மை இலெளகீகஜனங்களாலும் வாதிகளாலும்
* ௨௫. அங்கீகரிக்கப்படாதிருத்தலால் என்பது தாற்பரியம். (௩௭)

௧. பிரஹ்மஞானத்தோடு பந்தநிவிருத்திக்கு விரோதமா மெனுஞ் சங்கை.

[௨௫௫] बंधश्चेन्मानसं द्वैतं तन्निरोधेन शाम्यति ।

अभ्यसेद्योगमेवातो ब्रह्मज्ञानेन किं वद ॥ ३८ ॥

(அ-கை.)

அப்படியானால் மானஸப்பிரபஞ்சமே பந்தத்திற்கு ஏதுவாமாயின், மனதையடக்குவதாகிய யோகசமாதியினாலேயே அபிமானஸத்துவைதம் நிவர்த்தியாகுதலால் பிரஹ்மஞானம் பந்தத்தை நிவிருத்திப்பதாமென்ற றங்கீ கரித்தது விருத்தமா மென்பதாக வாதியாகிய யோகமதாநுசாரி சங்கிக் கின்றான்:—

मानसं द्वैतं बंधः चेत् । तत् निरोधेन शाम्यति । अतः योगम् एव अभ्य-
सेत् । ब्रह्मज्ञानेन किं वद ॥

(ச-ம்.)

மனோமயப்பிரபஞ்சம் பந்தமாகுமாயின் அதனைத் தடுத்தலாலேயே பாதிக்கப்படும். ஆகையால் முமுக்ஷு- சித்தநிரோதமாகிய யோகத்தையே அப்பியாசிக்கவேண்டும். பிரஹ்மஞானத்தால் என்ன பிரயோஜனம்? அதனைச் சொல்லுக. (௩௮)

௭. சுலோகம் ௨௫௫-ல் கூறிய சங்கைக்குச் சமாதானம்.

[௨௫௬] तात्कालिकद्वैतशान्तावप्यागामिजनिक्षयः ।

ब्रह्मज्ञानं विना न स्यादिति वेदांतडिंडिमः ॥ ३९ ॥

(அ-கை.)

வாதி! யோகத்தால் துவைதம் * ௨௬. தாற்காலிக நிவிருத்தியாகுமா? அல்லது * ௨௭. ஆத்தியந்திகநிவிருத்தியாகுமா? வென்று விகற்பித்து, சித்

* ௨௫. வழியிற்கிடக்கு புல் முள்முதலிய பதார்த்தங்கள் பிரயே ஜனமில் லாதவைகளாயினும், அவற்றை இல்லையென்று இலெளகீகர்களேனும் வாதிகளேனும் அங்கீகரியார்கள். ஆகையால் பிரயோசனமின்றியும் புறப்பதார்த்தங்களை அங்கீகரிக்கி னும் தோஷ மில்லை.

* ௨௬. எந்தக்காலத்துச் சித்தத்தின் நிரோதம் உண்டாகின்றதோ அந்தக் காலத்திற்குள் துவைதத்தின் நிவிருத்தி யுண்டாகின்றது. அது தாற்காலிகநிவிருத்தி யாம்.

* ௨௭. துவைதம் நிவிருத்தியாகியபின் உண்டாகாம விருப்பது அதாவது கார ணத்தோடு துவைதம் நீங்குதல் ஆத்தியந்திகநிவிருத்தியாம்.

தாந்தி முதல்விகற்பத்தை அங்கீகரித்து இரண்டாவது விகற்பத்தைத் தூஷிக்கின்றார்:—

तात्कालिकद्वैतशांतौ अपि “आगामिजनिक्षयः ब्रह्मज्ञानं विना न स्यात्” इति वेतांतडिडिमः ॥

(சு-ம்)

யோகத்தால் அந்தச் சித்தநிரோதகாலசம்பந்தியாகிய துவைதத்தின் நிவிருத்தி யுண்டானாலும் வரும் ஜன்மத்தின் ஆத்தியந்திகநிவிருத்தி பிரஹ்ம ஞானமின்றி யுண்டாகா தென்பது வேதாந்தமாகிய உபநிஷத்துக்களின் முரசாம்.

(வி-ம்.)

“ஐத்வா தேவ் சூச்யதே சர்வபாசைஜ்ஜித்வா சிவ் சாந்திமத்யந்தமேதி சொப்பிரகாசப்பிரஹ்ம மாகிய தெய்வத்தை யறிந்து சகலபாபங்களினின்றும் முக்தனாகிறான். சிவ (மங்களவடிவ)மாகிய பிரஹ்மத்தை யறிந்து ஆத்தியந்திக அநர்த்தநிவிருத்தியாகிய முக்தியை யடைகிறான்” என்பது அந்வயம். “யதா சர்மதவதாசாஷ் வேயிஷ்யதி மானவா: ததா தேவமவிஜ்ஜாய து:கஸ்யாந்தோ பவிஷ்யதி மனிதன் தோலைப்போல * உஅ. ஆகாயத்தைச் சுருட்டுவானாயின் அப்போது பிரஹ்மபின்ன ஆத்மாவாகிய தெய்வத்தை அறியாமலே ஜன்னமுதலிய துக்கங்கள் நாசமாம்” என்பது வியதிரேகம். இவை * உக. முதலிய சுருதிகளில் அந்வயவியதிரேகங்களால் பிரஹ்ஞானத்தினாலேயே பந்தநிவிருத்தி கூறப்பட்டிருக்கின்ற தென்பது தாற்பரியம். (நகூ)

அ. பாகியத்துவைதம் நாசமாகாமல் மித்தியாத் தன்மையின் ஞானத்தினாலேயே பிரஹ்மஞானம் சித்திக்குமெனல்.

[உரு] अनिवृत्तेऽपीशमृष्टे द्वैते तस्य मृषात्मताम् ।

बुद्धा ब्रह्माद्वयं बोद्धुं शक्यं वस्त्वैक्यवादिनः ॥ ४० ॥

(அ-கை.)

ஈசுவரனாலுண்டாக்கப்பட்ட பாகியத்துவைதத்தின் நிவிருத்தியின்றி

* உஅ. ஆகாயம் சீரவயவமாயிருத்தலாலும் விபுவாயிருத்தலால் மனிதனாற் பற்றப்படாததாயிருத்தலாலும் அதைச் சுருட்டுதல் ஒரு காலத்தினுமாகாது. அது போலப் பிரஹ்மவடிவமாக ஆத்மதெய்வத்தை அறிந்தாலன்றி ஜன்மமுதலிய துக்கம் நிவிருத்தியாகாது என்பது பொருள்.

* உக. இங்கே முதலிய வெணுஞ்சொல்லால் “ஞானமின்றி முக்தியில்லை” “ஞானத்தினாலேயே கைவல்யமாகிய முக்தியாம்” “அந்தப்பிரத்தியகபின்னபரமாத்மாவினையே அறிந்து மிருத்தியுவைக் கடக்கின்றான். மோட்சத்திற்குப்போக ஞானத்தைவிட வேறுவழியில்லை” என்னுமிவை முதலிய அநேகம் சுருதி ஸ்மிருதிகளும் கொள்ளப்படும்.

அத்வைதப்பிரஹ்மத்தின் ஞானம் உண்டாகாதென் றுசங்கித்து, அது நிவிருத்தியாகித் திருந்தும் அதன் மித்தியாத்துவஞானமாகிய * ௩௦ பாத்ரூப ஞானத்தினாலேயே பாரமார்த்திக அத்வைதரூபப்பிரஹ்மம் அறியத்தக்க தாமெனக் கூறுகின்றார்:—

ईशसृष्टे द्वैते अनिवृत्ते अपि तस्य मृषात्मतां बुध्वा वस्त्वैक्यवादिनः अद्वयं ब्रह्म
बोद्धुं शक्यम् ॥

(க-ம்.)

ஈசுவரஞ்ஞண்டாக்கப்பட்ட பிரபஞ்சம் நீங்காதிருக்கினும், அதனது மித்தியாத்தன்மையை அறிந்து வாஸ்தவமாகிய அத்வைதவாதிகளுக்கு அத்வைதப்பிரஹ்மம் அறியத்தக்கதாகின்றது. (௪௦)

[உகஅ] प्रलये तन्निवृत्तौ तु गुरुशास्त्राद्यभावतः ।

विरोधिद्वैताभावेऽपि न शक्यं बोद्धुमद्वयम् ॥ ४१ ॥

(அ-கை.)

துவைதத்தின் மித்தியாத்துவஞானம் அத்வைதஞானத்திற்குக் காரணமாகாது. ஆனால் அந்தத் துவைதத்தின் நிவிருத்தியே அத்வைத ஞானத்திற்குப் பிரயோஜகமா மென்னும் ஆக்கிரகமுடைய வாதியை நோக்கிக் கூறுகின்றார்:—

प्रलये तन्निवृत्तौ तु विरोधिद्वैताभावे अपि गुरुशास्त्राद्यभावतः अद्वयं बोद्धुं
शक्यं न ॥

(ச-ம்.)

பிரளயத்தில் அந்தத் துவைதம் நீங்குங்காலத்து விரோதியாகிய துவைதமில்லாதிருந்தும் குருசாஸ்திரமில்லாமையால் அத்வைதப்பிரஹ்மம் அறியக்கூடியதன்று.

(வி-ம்.)

பிரளயாவஸ்தையில் அவ்வீசுவரஞ்ஞாக்கப்பட்ட துவைதம் நிவிருத்தியாகுங்கால் விரோதியாகிய துவைதமில்லாதிருந்தும் அதாவது அத்வைத

* ௩௦. வைரத்தினிடத்தும் சூரியனிடத்தும் தோற்றும் கிரணம் அவற்றைவிட வேறுகாதுபோலும், பழுதை, சுத்தி, பாலைநிலம், கண்ணாடி, ஆகாயமுதலியவற்றில் கிரமமாகத் தோற்றும் பாம்பு, வெள்ளி, கானல்ஜலம், பிரதியிம்பம், கருமைமுதலியவைகள் அவற்றைவிட வேறுகாததுபோலும் ஈசுவரஞ்ஞண்டாக்கப்பட்ட ஜகத்தும் அதிஷ்டானப் பிரஹ்மத்தைவிட வேறன்று; ஆனால் மித்தைவாம். இப்படி ஈசுவரத்துவைதத்தைப் பாதித்து வாஸ்தவமாய் என்றும் அத்வைதமாயுள்ள பிரஹ்மம் அறியத்தக்கதாம்.

தனானத்திற்கு வினோதியாயிருத்தலால் உன்னால் ஒப்பப்பட்ட துவைதம் நிவிருத்தியாயிருந்தும் குருசாஸ்திரமுதலிய ஞானசாதனங்களில்லாத ஏதுவால் அத்வைதவஸ்து அறியக்கூடியதாகாது. ஆகையால் அந்த ஈசுவரத்துவைதம் அத்வைதஞ்ஞானத்திற்குக் காரணமாகா தென்பது தாற்பரியம். (சக)

க. ஈசுவரஞ்ஞானக்கப்பட்ட துவைதம் அத்வைதஞ்ஞானத்தைப் பாதிமாமையும் சாதகமாதலால் துவேஷிக்கத்தகாமையும்.

[உருக] அபா஥க் சா஥க் ஡ ட்வீதமீஸ்வரநிர்மிதம் ।
அபநேதுமஸக்யம் ஡ேத்யாஸ்தாம் தத்வி஥்யதே குத: ॥ 42 ॥

(அ-கை.)

*கக. அப்படியானால் துவைதமிருக்க அத்துவைதத்தின் ஞானம் எப்படியுண்டாம்? என்றசும்கித்துக் கூறுகின்றார்:—

இஸ்வரநிர்மிதம் ட்வீதம் அபா஥க் ஡ சா஥க் ஡ அபநேதும் அஸக்யம் இதி தத் அஸ்தாம் ।
குத: த்வி஥்யதே ॥

(ச-ம்.)

ஈசுவரஞ்ஞானுண்டாக்கப்பட்ட பிரபஞ்சம் பாதமில்லாததும் சாதகமுமாம்; தள்ளுதற்குக் கூடாததாய் மிருக்கின்றது. ஆகையால் அது இருக்குக. ஏன் அது துவேஷிக்கப்படுகின்றது?

(வி-ம்.)

ஈசுவரஞ்ஞானுண்டாக்கப்பட்ட துவைதம் அத்வைதஞ்ஞானத்திற்குப்
*கஉ. பாதமில்லாததாம்; ஏனெனின், அந்தத்துவைதத்தின்மித்தியாத் துவஞ்ஞானத்தினாலேயே அத்வைதஞ்ஞானத்தின் உற்பத்தி சுருதிகளிற் சொல்லப்பட்டிருத்தால். அன்றியும் அவ்விசுவரத்துவைதம் அத்வைதஞ்ஞானத்திற்குச் சாதகமாம்; ஏனெனின், குருசாஸ்திரமுதலிய வடிவினதாகிய அவ்விசுவரஞ்ஞானுண்டாக்கப்பட்ட துவைதம் ஞானத்திற்குச் சாதனமாயிருத்தலாலும், ஆகாயமுதலிய துவைதம் எங்களால் நிவிருத்திக்கக்

*கக. ஈசுவரத்துவைதத்தின் காசம் அத்வைதஞ்ஞானத்திற்குக் காரணமன்றெனினும்.

*கஉ. எப்படிக்கடம் குண்டலமுதலியவற்றின்வடிவம் மண் பொன்முதலியவற்றின் ஞானத்திற்குப் பாதமல்லவோ, எப்படிக்கண்ணாடியிலுள்ள பிரதிபிம்பம் ஆகாயத்திலுள்ள கருமை, கானலிலுள்ள ஜலம், டொட்பனப்பிரபஞ்சம், கிரமமாக முகம், ஆகாயம், மருபூமி, புருஷனது அத்வைதஞ்ஞானம் என்பவற்றைப் வாகிப்பணவாகாவோ, அதுபோல ஈசுவரத்துவைதமும் அத்துவைதப்பிரஹ்மஞ்ஞானத்தின் பாதகமன்று. ஆனால் மித்தையாயிருத்தலால் பாதகமில்லாததாம்.

கூடியதன்று என்னும் ஏதுவாலும், அந்தத்துவைதம் எப்படியிருக்கவேண்டுமோ அப்படியிருக்குக. அதனிடத்தில் ஏன் உங்களால் துவேஷம் செய்யப்படுகின்றது என்பது பொருள். (சஉ)

உ. ஜீவத்துவைதத்தினைப் பேதத்தோடு நீக்குதல் உகா-உகாஅ.

க. ஜீவனாகிய சாஸ்திரப்பிரபஞ்சத்தினை, வியவஸ்தையோடு கொள்ளுதலும் தள்ளுதலும் உகா-உகாரு.

க. ஜீவனாக்கப்பட்ட இரண்டு துவைதங்களின் பெயர்.

[உகா] जीवद्वैतं तु शास्त्रीयमशास्त्रीयमिति द्विधा ।

उपाददीत शास्त्रीयमातत्त्वस्यावबोधनात् ॥ ४३ ॥

(அ-கை.)

இப்போது ஜீவனாலுண்டாக்கப்பட்ட துவைதமாகிய மானஸப்பிரபஞ்சத்தைப் பிரிக்கின்றார்:—

जीवद्वैतं तु शास्त्रीयं अशास्त्रीयं इति द्विधा ॥

(சு-ம்.)

ஜீவனாலுண்டாக்கப்பட்ட பிரபஞ்சம் சாஸ்திரீயம் அதாவது சாஸ்திரத்தில் விதிக்கப்பட்டது, அசாஸ்திரீயம் அதாவது சாஸ்திரத்தில் விசேஷிக்கப்பட்டது என்று இரண்டுவகையாம்.

உ. ஞானத்திற்குமுன் சாஸ்திரீயத்தை யங்கீகரித்தல்.

(அ-கை.)

அப்படியானால் அவ்விரண்டுவகை ஜீவனாகிய துவைதமும் எப்போதும் விடத்தக்கனவா? அல்லவா? என: இரண்டும் எப்போதும் விடத்தக்கனவாகாவென்று கூறுகின்றார்:—

तत्त्वस्य अवबोधनात् आ । शास्त्रीयं उपाददीत ॥

(சு-ம்.)

தத்துவத்தின் ஞானம்வரையிலும் சாஸ்திரப்பிரபஞ்சத்தைக் கொள்ளல்வேண்டும்.

(வி-ம்.)

ஆ (ஆ) என்பதற்குத் தத்துவஞானம் வகையிலும் என்பது பொருள்.

௩. சாஸ்திரீயப்பிரபஞ்சத்தின் சொருபம்.

[௨௬௧] आत्मब्रह्मविचाराख्यं शास्त्रीयं मानसं जगत् ।
बुद्धे तत्त्वे तच्च हेयमिति श्रुत्यनुशासनम् ॥ ४४ ॥

(அ-கை.)

அந்தச் சாஸ்திரீயப்பிரபஞ்சம் யாதென்று கேட்குமிடத்துக் கூறு
கின்றார்:—

आत्मब्रह्मविचाराख्यं शास्त्रीयं मानसं जगत् ॥

(சு-ம்.)

ஆத்மாவிற் கபின்னமாகிய பிரஹ்மத்தின் விசாரம் என்னும் பெய
ருள்ள சிரவணாதிகள் சாஸ்திரீயமானஸமாம் அதாவது ஜீவனாலாக்கப்
பட்ட பிரபஞ்சமாம்.

(வி-ம்.)

பிரத்தியகாத்மாவாகிய பிரஹ்மத்தின் விசார மென்னும் பெருடைய
* ௩௩. சிரவணமுதலியவைகள் சாஸ்திரத்திற் சொல்லப்பட்ட மானஸம்
பிரபஞ்சமாம் என்பது பொருள்.

௪. ஞானத்திற்குப்பின் சாஸ்திரீயப்பிரபஞ்சத்தை விடவேண்டுமெனல்.

(அ-கை.)

அப்படியானால் “தத்துவஞானம்வரையிலும் சாஸ்திரீயத்துவைத்
தைக் கொள்ளவேண்டும்” என்று நீர் ௨௬௦-வது சுலோகத்திற் கூறியது
பொருந்தாது; “சுழுத்திவரையிலும் மரணபரியந்தமும் காலத்தை வேதா
ந்தசாஸ்திரவிசாரத்தால் கழிக்கவேண்டும்” என்று சாஸ்திரங்களிற்
சொல்லப்பட்டிருத்தலால் என்றசங்கித்துக் கூறுகின்றார்:—

तत्त्वे बुद्धे तत् च हेयं इति श्रुत्यनुशासनम् ॥

(சு-ம்.)

“தத்துவத்தையறிந்தபின் அச்சாஸ்திரீயத்துவைதம் விடத்தக்க
தாம்” என்பது சுருதியின் ஆணையாம்.

(வி-ம்.)

பிரஹ்மாத்ம ஐக்கியமாகிய தத்துவத்தைச் சாஷ்ராத்கரித்தபின் அந்

* ௩௩. சிரவண மனனமுதலிய விசாரம் மனதின் கற்பனைவடிவமா யிருத்த
லால் அது ஜீவனாலாகிய துவைதமாம்.

தச்சாஸ்திரப்பிரபஞ்சம் தள்ளத்தக்கதாம் என்பது பொருள். அப்படியானால் “சுழுத்திவரையிலும்” என்னும் வாக்கியத்திற்குக் * நசு. கதியா தென்று கேட்பாயாயின், உரையிலேயே சொல்லுகிறேன் கேட்பாயாக. “ஜீவன்முத்திசுகத்திற்கு விரோதமான காபமுதலியவற்றிற்கு ஒருகாலும் கொஞ்சமும் சித்தத்திற் கிடந்தரலாகாது” என்று “சுழுத்திவரையிலும்” என்பதாக முற்கூறிய சாஸ்திரவாக்கியத்தின் முற்பாதியில் காமமுதலியவற்றிற்கு கிடந்தருதல் நிஷேதிக்கப்பட்டிருத்தலால் முற்கூறிய வாக்கியம் காமமுதலியவற்றிற்கு இடந்தருதலை நிஷேதிக்கும் தாற்பரியமுடையதேயாம், வித்துவானுக்குச் சிரவணதிவடிவ வேதாந்தவிசாரத்தை விதித்தற்பொருட்டாகியதன்று என்று முற்கூறிய வாக்கியத்திற்கு யாம் வியவஸ்தை கூறுகின்றோமாகலின் “தத்துவஞானம்வரையிலும் சாஸ்திரத்துவைதத்தைக் கொள்ளவேண்டும்” என்று யாம் கூறியதும் பொருந்து மென்பது தாற்பரியம். (சச)

இ. சாஸ்திரியத்துவைதத்தை ஞானத்திற்குப்பின் விடவேண்டுமென்பதில் சுருதிப்பிரமாணம்.

[உசு2] शास्त्राण्यधीत्य मेधावी अभ्यस्य च पुनः पुनः ।

परमं ब्रह्म विज्ञाय उल्कावत्तान्यथोत्सृजेत् ॥ ४५ ॥

(அ-கை.)

தத்துவஞானத்திற்குப் பிற்காலத்தில் அச்சாஸ்திரீயத்துவைதம் விடத்தக்கதா மென்று கூறுவதற் றுற்பரியமுடைய சுருதிகளை நான்கு சுலோகங்களால் உத்கரிக்கின்றார்:—

मेधावी शास्त्राणि अधीत्य च पुनः पुनः अभ्यस्य परमं ब्रह्म विज्ञाय अथ उल्कावत्
तानि उत्सृजेत्

(க-ம்.)

விவேகமுதலியவற்றோடுகூடிய புத்திமானாகிய அதிகாரி சாஸ்திரங்களைக் குருமுகமாகக் கேட்டு, அவற்றை அடிக்கடி அப்யசித்து அதாவது விசாரித்தலாகிய மனனஞ்செய்து, மேலாகிய பிரஹ்மத்தை விசேஷமாக அதாவது சம்சயமுதலியவைகளில்லாமல் அறிந்து, பின் அச்சாஸ்திரங்களைக் * நசு. கொள்ளிக்கட்டைடைப்போலத் தள்ளவேண்டும். (சரு)

* நசு. கதி=வியவஸ்தை.

* நசு. சமையல்செய்யவேண்டிய புருஷன் சமையலைச் செய்தபின் எரிந்த கட்டைகளைத் தள்ளிவிடுதல்போல் முழுக்கூவானவன் பரப்பிரஹ்மத்தை யறிந்த பின் சாஸ்திரத்தை (சாஸ்திரவாசனையை) விடவேண்டும்; ஞானத்திற்குமுன் விடலாகாது. ஏனெனின், பிரஹ்மத்தை அறிதலே சாஸ்திரத்திற்குப் பிரயோசனமாம்; வேறில்லை. அஃனை ஸ்ரீ சங்கராசாரியசுவாமிகளும் விவேககுடாமணி யென்னும் நூலில் “பரத்துவத்தை யறியாமல் வித்தையைப் படித்தல் பிரயோஜனமில்லாததாம். பரத்துவத்தை யறிந்தபின்னும் வித்தையைப் படித்தல் பிரயோஜனமில்லாததாம்” எனக் கூறியிருக்கின்றார்கள்.

[உகாந] ग्रंथमभ्यस्य मेधावी ज्ञानविज्ञानतत्परः ।

पलालमिव धान्यार्थी त्यजेद्ग्रंथमशेषतः ॥ ४६ ॥

(அ-கை.)

இதுவுமது:—

मेधावी ग्रंथम् अभ्यस्य ज्ञानविज्ञानतत्परः सन् धान्यार्थी पलालम् इव अशेषतः
ग्रंथम् त्यजेत् ॥

(சு-ம்)

புத்திமான் சாஸ்திரத்தை அப்பியசித்து *நக. ஞான *நள. விஞ்ஞானங்களில் தற்பரனாய்த் தானியம் விரும்பியவன் *நஅ. வைக்கோலைத் தள்ருவதுபோலச் சாஸ்திரத்தை முழுவதும் விடக்கடவன். (சசு)

[உகாச] तमेव धीरो विज्ञाय प्रज्ञां कुर्वीत ब्राह्मणः ।

नानुध्यायाद्बहुब्दान्वाचो विग्लापनं हि तत् ॥ ४७ ॥

(அ-கை.)

இதுவுமது:—

धीरः ब्राह्मणः तम् एव विज्ञाय प्रज्ञां कुर्वीत । बहून् शब्दान् न अनु-
ध्यायात् हि तत् वाचः विग्लापनम् ॥

(சு-ம்)

பிரஹ்மசரியமுதலிய சாதனசம்பன்னபரனான பிரஹ்மமாக இச்சையுள்ள முமுகூவானவன் பிரத்தியகபின்ன பரமாத்மாவாகிய அஃஃதான்றையே விசேஷமாக அறிந்து அதில் நிலைத்தலாகிய *நக. பிரஞ்ஞையைச் செய்பவென்றும். அநேக சப்தங்களைத் *ச0. திபாணிக்கலாகாது.

*நக. பரோக்ஷ அதுபவம். அல்லது சிவணமனைக்களால் உண்டாகியது, அல்லது குரு சாஸ்திரங்களால் உண்டாகியது, அல்லது ஜகத்தின் மித்தியாத்துவபூர்வமாக பிரஹ்மாத்ம ஐக்கியத்தை நிச்சயித்தல் ஞான மெனப்படும்.

*நள. அபரோக்ஷாதுபவம், அல்லது நிதித்தியாசனத்தாலுண்டாகியது, அல்லது குருசாஸ்திரவாயிலாக நிச்சயிக்கப்பட்ட அர்த்தம் தனக்கு உள்ளபடியே அதுபவமாதல் விஞ்ஞான மெனப்படும்.

*நஅ. வைக்கோல்முதலியனவாகிய குப்பை கூளங்களைக் குடியானவன் தள்ளிவிடுவதுபோலத் தள்ளிவிடல்வேண்டும்.

*நக. இடைவிடாது பிரஹ்மத்திவிருக்கும் விருத்தியாகிய ஏகாக்கிரத்தன்மையைச் செய்யவேண்டும்.

*ச0. இங்கே தியான மென்னும் சப்தம் சொல்லுதற்கும் உபலக்ஷணமாம். ஆகையால் அநேக சப்தங்களைச் சொல்லுதலும் கூடாது.

அப்படிச் சப்தங்களைத் தியானித்தல் * சக. வாக்கின் பரிசிரமத்திற்கு ஏது
வேயாம். (சஎ)

[உசு] तमेवैकं विजानीथ ह्यन्या वाचो विमुंचथ ।

यच्छेद्वाङ्मनसी प्राज्ञ इत्याद्याः श्रुतयः स्फुटाः ॥ ४८ ॥

(அ-கை.)

இதுவுமது:—

एकं तम् एव विजानीथ हि । अन्याः वाचः विमुंचथ । प्राज्ञः वाङ्मनसी
यच्छेत् इत्याद्याः श्रुतयः स्फुटाः ।

(ச-ம்.)

பிரஹ்மபின்ன ஆத்மாவாகிய அஃதொன்றையே அறிக; மற்ற வாக்
குளாகிய சாஸ்திரங்களை விடுக. ஞானி * சஉ. வாக்கை மனதில் அடக்க
வேண்டு மென்பனமுதலிய அநேகசுருதிகள் ஞானமுண்டாகியபின் சிரவ
ஹதிவடிவ சாஸ்திரப்பிரபஞ்சம் விடத்தக்கது. மென்பதில் வெளிப்படையான
பிரமாணமா யிருக்கின்றன.

(வி-ம்.)

“அஃதொன்றையே விசேஷமாக அறிக மற்ற அநாத்மவடிவ வாக்
குக்களை விடுக” என்றதனால் “तमेवैकं जानथ । आत्मानं अन्या वाचो विमुंचथ अमृतस्यैष
सेतुः அவ்வாத்மா ஒன்றையே அறிக. மற்ற வாக் குக்களை விடுக. ஆவ்வாத்மா
அமிருதமாகிய மோகூத்திற்கு ஸேதுவென்னும் அணையாம்” என்னும்
சுருதி இங்கே அர்த்தருபமாகச் சொல்லப்பட்டது. (சஅ)

* சக வாக்கென்னும் சத்தம் மனதிற்கும் உபலக்ஷணமாம். ஆகையால் சப்தங்களைச் சொல்லுதல் வாக்கிற்குத் தூக்க ஏதுவாதல்போலச் சப்தமும் சப்தார்த்தவடிவ அநாத்மசிந்தனமும் மனதின் பரிசிரம(துக்க)த்திற்கேதுவேயாம்

* சஉ. வாக்கென்னும் சத்தத்தால் தத்வந்திரியங்களும் கொள்ளப்படுகின்றன. ஆகையால் “சுரோத்திரமுதலிய தசேந்திரியங்களை விஷயங்களினின்றும் தடுத்தலோடு மனதில் ஒடுக்கவேண்டும். அம்மனதைச் சங்கற்பமின்றியதன்மையால் ஞானாத்மாவாகிய நிச்சயவடிவ புத்தியில் ஒடுக்கவேண்டும். அந்த ஞானமாகிய புத்தியை அஃ ப்ரஹ்மம் । நன் பிரஹ்ம மென்னும் விருத்திவடிவ உபாயத்தால் மகாத்மாவாகிய அவ்வயக்த்தத்தில் ஒடுக்கவேண்டும். அந்த விருவிசுற்பமகாத்மாவைச் சாந்தாத்மாவில் (தன்னினும் உறாகிய வஸ்துக்களின்றும் சாந்தமாகிய நிரூபாதித பரமாத்மாவில்) ஒடுக்கவேண்டும் (பரமாத்மமாத்மிரமாக மிஞ்சுகைக்கவேண்டும்).” என்பது மேற்கூறிய சுருதியின் அர்த்தமாம்.

உ. ஜீவனாஸ்யேயப்பட்ட இரண்டு அசாஸ்திரீயக் துவைதத்தின் கோடுபழம்
அவற்றை விடுவதின் பரமோஜனமும் உசு. 1-2. 40.

க. தீவிரமத்தேதத்தால் அசாஸ்திரீயத்துவைதம் இருவகையாதல்.

[உரு௯] अशास्त्रियमपि द्वैतं तीव्रं मंदमिति द्विधा ।
कामक्रोधादिकं तीव्रं मनोराज्यं तथेतरत् ॥ ४९ ॥

(அ-கை.)

அப்போது அசாஸ்திரீயப்பிரபஞ்சத்தின் அவாந்தரபேதத்தைக் கூறு
கின்றார்:—

अशास्त्रियं द्वैतं अपि तीव्रं । मंदं इति द्विधा ।

(சு-ம்)

அசாஸ்திரீயமாகிய ஜீவத்துவைதமும் தீவிரம் மந்தம் என இரண்டு
வகையாம்.

(அ-கை.)

இருவகை ஜீவத்துவைதத்தையும் கிரமமாக உதாசரிக்கின்றார்:—

कामक्रोधादिकं तीव्रं । तथा मनोराज्यं इतरत् ॥

(சு-ம்.)

காமக்குரோதமுதலியவைகள் தீவிரமாம். அப்படியே மனோராஜ்
யம் அந்நியமாகிய முன்னுருவதாம் அதாவது மந்தமாம். (சுக)

உ. இரண்டு துவைதங்களும் ஞானத்திற்கு முன் ஞானத்தின்பொருட்டு
விடவேண்டியனவாமெனல்

[உசு௭] उभयं तत्त्वबोधात्प्राङ्निवार्यं बोधसिद्धये ।

शमः समाहितत्वं च साधनेषु श्रुतं यतः ॥ ५० ॥

(அ-கை.)

அப்படியானால் இந்த இரண்டு அசாஸ்திரீயத்துவைதங்களும் ஞாஸ்
திரீயத்துவைதத்தைப்போலத் தத்துவஞானத்திற்குப் பிந்தியகாலத்திலே
யே தள்ளத்தக்கவைகளாகுமோடுவன அங்ஙனமல்ல வென்று கூறுகின்
றார்:—

उभयं तत्त्वबोधात् प्राक् निवार्यम् ॥

(சு-ம்.)

அசாஸ்திரீயத்துவைதம் இரண்டும் தத்துவஞானத்திற்கு முன் நிவிருத்திக்கத்தக்கனவாம்.

(அ-கை.)

தத்துவஞானத்திற்கு முன் அவற்றை நிவிருத்தித்தல் எதன்பொருட்டெனக் கூறுகின்றார்:—

बोधसिद्धये ॥

(சு-ம்.)

ஞானம் சித்திக்கும்பொருட்டாம்.

(அ-கை.)

ஞானம் சித்திக்கும்பொருட்டு அவை முன்னமே தள்ளத்தக்கனவாமென்பதல் சுருதியிற் கூறப்பட்ட இலிங்கமாகிய ஏதுவைக் கூறுகின்றார்:—

यतः शमः च समाहितत्वं साधनेषु श्रुतम् ॥

(சு-ம்.)

எதனால் சமம் சமாதானஞ் செய்யப்படுந்தன்மையாகிய இரண்டும் சாதனங்களில் கேட்கப்பட்டிருக்கின்றனவோ அதனால்.

(வி-ம்.)

தத்துவஞானத்திற்குமுன் அந்த அசாஸ்திரீயத்துவைதங்கள் இரண்டும் தள்ளத்தக்கவைகளாயிற்றுத்தலினாலேயே நித்தியநித்தியவஸ்துக்களின் விவேகமுதைய பிரஹ்மஞானசாதனங்களுள் “சார்தன், சம:கி தன்” என்னும் பதங்களால் சபம், சமாதானம் என்பன சுருதியிற் *சுரு. கேட்கப்பட்டிருக்கின்றன என்பது பொருள். (10)

*. ஞானத்திற்குப்பின்னும் இரண்டு அசாஸ்திரீயத்துவைதங்களும் ஜீவன்முத்தியின்பொருட்டு வீடவேண்டியவாமெனல்.

[௨௬௮] बोधादूर्ध्वं च तद्वयं जीवन्मुक्तिप्रसिद्धये ।

कामादिक्लेशबंधेन युक्तस्य न हि मुक्तता ॥ ५१ ॥

(அ-கை)

அப்படியானால் “தத்துவஞானத்திற்கு முன் இரண்டு துவைதங்க

* சுரு. இங்கே சமத்தைச் சொல்லுதலால் காமமுதவியனவாகிய தீவிர ஜீவத் துவைதத்தின் விநாசமும், சமாதானைச் சொல்லுதலால் மனோராசியவடிவமந்த ஜீவத்துவைதத்தின் விநாசமும் சொன்னப்படும்.

சுனும் நிவிருக்கிக்கத்தக்கவைகளாம்” என்று சொல்லுதலால் தத்துவஞா
னத்திற்குப் பிந்தியகாலம் இந்த அசாஸ்திரீயத்துவைதத்தை அங்கிகரித்
தல் தகுதியாகுமோ என்றாசங்கித்துக் கூறுகின்றார்:—

च बोधात् ऊर्ध्वं जीवन्मुक्तिप्रसिद्धये तत् हेयम् ॥

(சு-ம்.)

ஞானத்திற்குப் பின்னும் அந்த அசாஸ்திரீயத்துவைதம் ஜீவன்முக்தி
பிரசித்தியாகும்பொருட்டுத் தள்ளத்தக்கதாம்.

(அ-கை.)

முற்கூறிய ஜீவன்முக்தியின் பிரசித்திவடிவ அர்த்தத்தை வியதிரேக
முகத்தால் திடஞ்செய்கின்றார்:—

कामादिक्लेशबंधेन युक्तस्य मुक्तता न हि ॥

(சு-ம்.)

எதனால் காமமுதலிய கிலேசமாகிய பந்தத்தோடுகூடியவனுக்கு ஜீவ
ன்முக்தத்தன்மை யில்லையோ (அதனால்).

(வி-ம்.)

காமமுதலிய கிலேசங்களே பந்தமாம். அந்தப் பந்தத்தோடுகூடிய
புருஷனுக்கு ஜீவன்முக்தத்தன்மை யில்லை யென்பது பொருள். (நிக)

சு. ஜீவன்முக்தியினடைவீற் சங்கைசமாதானம்.

[உசூக] जीवन्मुक्तिरियं माभूजन्माभावे त्वहं कृती ।
तर्हि जन्मापि तेऽस्त्वेव स्वर्गमात्रात्कृती भवान् ॥ ५२ ॥

(அ-கை.)

அப்படியானால் ஜனனமனைமுதலிய சமூகாரத்தால் தாபத்தை
யடைந்தவனுக்கு அத்தியந்திக அதாவது அபாவமின்றிய புருஷார்த்தமா
கிய நித்தியாந்த மென்னும் மறுபிறப்பின்மைவடிவ விதேகமுத்தியின
லேயே பூரணத்துவ முண்டு. கூணிகசுகவடிவ இந்த ஜீவன்முக்தியினால்
என்ன பிரயோஜன மென்று வாதி முலத்தில் சங்கிக்கின்றார்:—

इयं जीवन्मुक्तिः माभूत् । तु जन्माभावे अहं कृती ॥

(சு-ம்.)

இந்த ஜீவன்முக்தியானது எனக்கு உண்டாகவேண்டாம். மறுபிறப்
பில்லாமையால் நான் கிருதார்த்தனாகின்றேன்.

(அ-கை.)

இவ்வுலகத்தின் போகத்தை நிவர்த்திக்கப் பயந்து ஜீவன்முக்தியை விடுவாயாயின், சுவர்க்கமுதலியவற்றின் போகத்தை நிவிருத்திக்கும் பயத்தால் விதேகமுத்தியும் உன்னால் விடத்தக்கதாம் என்னும் வாக்கியத்தால் கட்டுப்படுத்திச் சித்தார்தி பரிகரிக்கின்றார்:—

तर्हि जन्म अपि ते अस्तु एवा । स्वर्गमात्रात् भवान् कृती ॥

(சு-ம்.)

அப்போது ஜன்மமும் உனக்குண்டாகுக. சுவர்க்கப்பிராப்திமாத்திரத்தினால் நீ கிருதார்த்தனாகக் கடவாய். (௫௨)

௫. காமமுதலியவற்றை விடுதல் தகுதியாதலில் சங்கை சமாதானம்.

[௨௪௦] क्षयातिशयदोषेण स्वर्गो हेयो यदा तदा ।

स्वयं दोषतमात्मायं कामादिः किं न हीयते ॥ ५३ ॥

(அ-கை.)

வாக்கியக்கட்டுப்பாட்டை விடுவித்தற்கு வாதி சங்கிக்கின்றான்:—

क्षयातिशयदोषेण स्वर्गः हेयः यदा ॥

(சு-ம்.)

* சச. நாசம் * சநி. மேன்மை என்னுந் தோஷங்களால் சுவர்க்கம் தள்ளத்தக்கதாகின்ற தென்று கூறின்.

(அ-கை.)

தோஷத்தோடுகூடியனவா யிருத்தலால் சுவர்க்கமுதலியவைகள் தள்ளத்தக்கனவாகுமாயின், அப்போது தர்மாவிவடிவ சகல புருஷார்த்தங்களையும் கெடுப்பனவாயிருத்தலால் மிகவும் தோஷவடிவமாகிய காமமுதலியவைகள் நிரந்தரம் தள்ளத்தக்கனவா மென்று சித்தார்தி கூறுகின்றார்.—

तदा स्वयं दोषतमाऽऽत्मा अयं कामादिः किं न हीयते ॥

(சு-ம்.)

அப்போது சொருபமாகத் தோஷவடிவமாகிய இந்தக் காமமுதலியவைகள் உன்னால் ஏன் தள்ளப்படா. (௫௩)

* சச. புண்ணியக்குறைவால் சுவர்க்கத்தினின்றும் வீழுதல் அல்லது பிரளய காலத்தில் அழிதல் கூடியதோஷமாம்.

* சநி. தனக்கு அந்நியமாகிய தோஷங்களுக்குப் புண்ணியமேம்பாட்டால் அதிக ஐகவரியமிருத்தல் அநீசயதோஷமாம்.

ங. ஜீவனுலாத்ய தீவிர அசாஸ்தீரீயத்துவைதம் அநர்த்தத்திற்குக் காரணமா யிருத்தலால் விடத்தக்கதாமெனல் உஎக—உஎடு.

க. காமாதிகளை விடாததினால் ஞானிக்கு இஷ்டப்படி நடத்த லுண்டாமெனல்.

[உஎக] तत्त्वं बुद्ध्यापि कामादीनिःशेषं न जहासि चेत् ।

यथेष्टाचरणं ते स्यात्कर्मशास्त्रातिलंघिनः ॥ ५४ ॥

(அ-கை.)

அப்படியானால் வைராக்கியமுதலியவற்றைச் சம்பாதித்தலால் அத்தி யந்த * சசு. அநர்த்தத்திற்கு ஏதுவாகிய காமமுதலியவற்றைவிட்டு, இவ் வுலகசம்பந்தமுள்ள சாஸ்திரத்தில் விலக்கப்படாத விஷயசுகத்தின் அது பவமாகிய போகமாத்திரத்தால் உபயோகமுள்ள * சஎ. காம முதலிய வற்றை அங்கீகரிப்பதில் குற்றம் யாதென்று ஆசங்கித்துக் கூறுகின்றார்:—

तत्त्वं बुद्ध्या अपि निःशेषं कामादीन् न जहासि चेत् कर्मशास्त्रातिलंघिनः ते यथेष्टाचरणं स्यात् ॥

(ச-ம்.)

தத்துவத்தை யறிந்தும் சகல * சஅ. காமாதிகளையும் விடாதிருப்பா யாயின், அப்போது கர்மசாஸ்திரத்தை அதிகக்கிரமித்த உனக்கு இஷ்டப்படி (விரும்பியவண்ணம்) நடத்தல் உண்டாகும்.

* சசு. சொரூபத்தினின்றும் நடுவுதல்வ யிலாக ஜன்னமுதலிய அநர்த்தத் திற்கு ஏதுவ கிய சுவர்ணாதிபோக சம்பந்தமுள்ள காமமும் குரு பிதா முதலியோ ரின் சம்பந்தமாகிய குரோதமும்; அல்லது உலகசீந்தை அடிமுதலிய அநர்த்தங்க ளுக்கு ஏதுவாகும் உலகசம்பந்தமாகிய பரஸ்திரீமுதலிய விஷயத்தினதாகிய காம மும், அபராதமில்லாத பிராணிகளை முன்னிட்டுவரும் கோபமுமாகிய அவற்றை விட்டு.

* சஎ. அவ்வுலகசம்பந்தமுள்ள வலியக்கிடைத்த ஸ்திரீமுதலியவற்றை விஷ யிக்கும் காமத்தையும், அபராதமுள்ள (சத்துருவாகிய) பிராணிகளை விஷயிக்கும் குரோதத்தையும் அதாவது பிராரப்தபோகத்திலுபயோகமுள்ள காமக்குரோதங்களை யும் அங்கீகாரஞ்செய்யின் என்ன தோஷம்?

* சஅ. பிராரப்தம் என்னும் முன் புருஷார்த்தம் இந்த ஜன்மத்திலுள்ள புரு ஷார்த்தம் என்னுமிவற்றில் எது வலியுடையதோ அதற்கு ஜயமுண்டாகும் ஆகை யால் இந்த ஜன்மத்திலுள்ள அதிக புருஷார்த்தத்தால் பிராரப்தத்தினாலாகிய காம முதலியவற்றிற்கும் ஜயமுண்டாகும். இந்த சிச்சயம் வாசிஷ்டத்தின் இரண்டாவது முமுக்ஷுப்பிரகரணத்தில் தெளிவாம். ஆதலால் பிராரப்தத்தின் வஞ்சிப்பதில் முயற்சி தளர்ந்து வித்துவான் ஜீவன்முக்திக்கு விரோதமாகிய காம முதலியவற்றில் அழுந்துதல் பொருந்தாது.

(வி-ம்.)

“நான் தத்துவஞானி யாயிருக்கிறேன். எனக்கென்ன தோஷமிருக்கின்றது?” என்று தத்துவஞானித்தன்மையின் அபிமானத்தால் விதிநிஷேதசாஸ்திரத்தை அதிக்ரமித்துக் கடமமுதலியவற்றின் வசமாயிருக்கு முனக்கு எதேஷ்டாசரணம் அதாவது பசுவையும் பாமரனையும் போல இஷ்டப்படி நடத்தலாகிய *சக. பிரமாதம் உண்டாகும் என்பது பொருள்.

உ. இஷ்டப்படி நடத்தலைப் பிரமாணத்தோடு அவிஷ்டமெனல்.

[2௭௨] बुद्धाद्वैतसतत्त्वस्य यथेष्टाचरणं यदि ।

शुनां तत्त्वदृशां चैव को भेदोऽशुचिभक्षणे ॥ ५५ ॥

(அ-கை.)

ஞானிக்கு இஷ்டப்படி நடத்தல் இருக்குக, அதனால் என்னதோஷமென்றசங்கித்து, அவ்விஷ்டப்படி நடத்தலின் தோஷவடிவத்தன்மையைப் பிரதிபாதித்தலில் தாற்பரியமுடைய சுரேசுவராசாரியரது வாக்கியத்தை உதாசரிக்கின்றார்:—

बुद्धाद्वैतसतत्त्वस्य यथेष्टाचरणं यदि । अशुचिभक्षणे । शुनां च एव तत्त्वदृशां
कः भेदः ॥

(ச-ம்.)

அத்வைதத்தத்துவத்தை யறிந்தவனுக்கு இஷ்டப்படி நடத்தல் உண்டாகுமாயின், அசுத்தத்தைப் புசிப்பதில் நாய்க்கும் தத்துவஞானிக்கும் என்ன பேதம்?

* சக. விஷயங்களில் பரவசமாதல் பிரமாநமாம். அல்லது கர்த்தவ்வியத்தை மறத்தற்குப் பிரமாத மென்று பெயர். ஞானிக்கு மோக்ஷத்தின்பொருட்டாவது அல்லது தத்துவஞானத்தின்பொருட்டாவது இகர்லாக பரலோகங்களின்பொருட்டாவது கர்த்தவ்வியம் (செய்யத்தக்கது) ஒன்று மில்லை என்றாலும் லோகசங்கிரகார்த்தமாய் (உலகத்திலுள்ளாரைக் கெட்டவழியில் பிரவிருத்தித்தலினின்றும் நீங்கும்பொருட்டு)ச் சாஸ்திரத்திற் கூறியபடி நடத்தல் தகுதியாம். அல்லது ஜீவன்முக்திக்கு விலக்ஷணமாகிய ஆநந்தத்தின்பொருட்டுப் பிரஹ்மவிசாரம் கர்த்தவ்வியமாம். அதை மறந்து (விட்டு) வேறுவிதமாயிருத்தல் பிரமாநமாம். அந்தப்பிரமாதம் காமாசாரம் (காம ஒழுக்கம்) காமவாதம் (காமக்கூற்று) காமபக்ஷணம் (காமநுகர்ச்சி) என்னும் பேதத்தால் அநேகவிதமாம். அது விதிநிஷேதமின்றியவரையினும் வித்துவானுக்குண்டாகாது இதில் பாகவதத்தின் ஏகாதசஸூத்தத்தின் ஏழாவது அத்தியாயத்திலுள்ள வாக்கியம் பிரமாணமாம். “(விதிவிஷேகங்கள் இரண்டுமில்லாத ஞானி யானவன் தோஷபுத்தியினால் நிஷேதத்தினின்றும் ஈவிரூத்தியாராகித் தீயலை, ஆனால்

(வி-ம்.)

அத்வைதசொரூபமாகிய பிரஹ்மத்தை யறிந்த தத்துவஞானிக்கு இஷ்டப்படிநடத்தல் உண்டாகுமாயின், மலமுதலிய அசுத்தபதார்த்தங்களைப் புசித்தல்முதலியனவும் உண்டாம். அப்படியாகுமாயின், நாய்க்கும் ஞானிக்கும் யாதொரு வேற்றுமையும் உண்டாகா தென்பது பொருள். ()

[உளந] बोधात्पुत्रा मनोमात्रदोषाक्लिभास्यथाधुना ।

अशेषलोकनिंदा चेत्यहो ते बोधवैभवम् ॥ ५६ ॥

(அ-கை.)

அப்படியானால் இவ்வளவினால் என்ன அப்பிரியம் உண்டாயிற்று என்றுசங்கித்துப் பரிகாசத்தோடு உத்தரத்தைக் கூறுகின்றார்:—

बोधात् पुत्रा मनोमात्रदोषात् क्लिभासि । अथ अधुना च अशेषलोकनिंदा ।
इति ते बोधवैभवं अहो ! ॥

(ச-ம்.)

ஞானத்திற்குமுன் மனதின் குற்றமாத்நிரத்தால் கிலேசத்தை யடைந்திருந்தாய். இப்பொழுது எல்லா உலகநிந்தையுமாமெனின் உனது ஞான அவரியம் பெரிதே!

(வி-ம்.)

தத்துவஞானம் உண்டாவதற்குமுன் அஞ்ஞானதசையில் காமக்குரோதமுதலிய சித்ததோஷங்களினாலேயே உனக்கிர்த்தத்துக்கம் உண்டாயிருந்தது. இப்போது ஞானதசையிலோ சர்வ உலகநிந்தையையும் சகிப்பாயாக. இப்படி இரட்டிப்புக்கிலேச முண்டாயிற்று என்பது பொருள்.

க. புத்தியின் காமாதிதோஷங்க னெல்லாவற்றையும் விடுதல் கர்த்தவ்வியமா மெனல்.

முற்குபசம்ஸ்காரத்தினாலேயே புண்ணியகர்மத்தைச் செய்கிறான்; குழந்தைகள் குணதோஷபுத்தியில்லாமலே நடத்தல்போல.” வேறு ஸ்மிருதிப்பிரமாணம்:—“புருஷர்களுக்குப் பாபகர்மகூயத்தினாலேயே ஞானம் உண்டாகின்றது. சொச்சமாகிய கண்ணாடியில் முகத்தைப்பார்த்தல்போல ஆத்மாவாகிய சொச்சபுத்தியில் ஆத்மாவாகிய தன்னைக் காண்கின்றான்.” இங்கே, இது இரகசியமாம்:—துராசாரத்தில் பிரவிருத்தியுண்டாவது முந்தியபாபகர்மத்தாலாம் (பாபமிருதியாலாம்). அந்தப் பாபம் ஞானியை அணுகாதாகையால் அஷனுக்குத் துராசாரமாகிய நிஷித்தகர்மத்தில் பிரவிருத்தி யுண்டாகாது.

[௨௭௪] विद्वराहादितुल्यत्वं मा कांक्षीस्तत्त्वविद्भवान् ।

सर्वधीदोषसंत्यागालोकैः पूज्यस्व देववत् ॥ ५७ ॥

(அ-கை.)

அப்படியானால் அப்போது செய்யவேண்டியது யாதெனக் கூறுகின்
றார்:—

तत्त्ववित् भवान् विद्वराहादितुल्यत्वं मा कांक्षीः सर्वधीदोषसंत्यागात् लोकैः
देववत् पूज्यस्व ॥

(சு-ம்.)

தத்துவஞானியாகிய நீ ஊர்ப்பன்றிமுதலியவற்றின் சமானத்தன்மையைய
விரும்பவேண்டாம். எல்லாப் புத்திதோஷங்களையும் விடுதலால் உல
கத்தாரால் தெய்வத்தைப்போலப் பூசிக்கப்படுபவனாவாயாக.

(வி-ம்.)

எல்லாவற்றினும் மேன்மையடைதற்கு ஏதுவாகிய ஞானத்தையுடைய
நீ காமமுதலியவற்றை விடுதலிற் சாமர்த்தியமில்லாததினால் எல்லாவற்றினும்
கீழாகிய ஊர்ப்பன்றிமுதலியவற்றின் சமத்தன்மையை இச்சிக்கவேண்
டாம். ஆனால் காமமுதலிய சகல மனதின் தோஷங்களையும் விட்டு எல்லோ
ராலும் விஷ்ணுமுதலிய தெய்வங்களைப்போலப் பூசைசெய்யத்தக்கவன
வாய் என்பது பொருள். (௫௭)

ச. காமாதிகளை விடுதலின் உபாயம்.

[௨௭௫] काम्यादिदोषदृष्ट्याद्याः कामादित्यागहेतवः ।

प्रसिद्धा मोक्षशास्त्रेषु तानन्विष्य सुखी भव ॥ ५८ ॥

(அ-கை.)

அவற்றை விடும் உபாயத்தைக் கூறுகின்றார்:—

काम्यादिदोषदृष्ट्याद्याः कामादित्यागहेतवः ॥

(சு-ம்.)

காமியமான போகசாதனமுதலியவற்றிலுள்ள தோஷநுஷ்டிமுத
லியவைகள் காமமுதலியவற்றை விடுதற்கேதுக்களாம்.

(வி-ம்.)

காமியமெனப்படும் காமத்திற்கு விஷயமாம் மாலு சந்தனம் ஸ்திரீ முதலியவைகள் எவற்றிற்கு ஆதியாயிருக்கின்றனவோ அப்படிப்பட்ட துவேஷத்திற்கு விஷயமாம் துவேஷிய *௫௦. முதலிய பதார்த்தங்கள் காமியாதிகளெனப்படுகின்றன. அவற்றின் அபித்தியத்தன்மை சாதியத்தன்மை (மேம்பாடுடைமை) முதலிய தோஷங்களின் திருஷ்டி எவற்றிற்கு முதலாயிருக்கின்றதோ, அப்படிப்பட்ட கோபத்தின் சொரூபத்தை விசாரித்தல் முதலியவை எவையோ அவை காமியமுதலியவற்றிலுள்ள தோஷதிருஷ்டி முதலியவைகளாம். அவை காமக்குரோத*௫௧. முதலியவற்றை விடுத்தற்கேதுக்களாம்.

(அ-கை.)

காமியவிஷயத்தில் தோஷதிருஷ்டியும், கோபத்தின் சொரூபத்தை விசாரித்தல் முதலியனவும் கிரமமாகக் காமக்குரோதமுதலியவற்றை விடுத்தற்குக் காரணமா மென்பதற் பிரமாணத்தைக் கூறுகின்றார்:—

* ௫௦. முதலியவெனுஞ் சத்தத்தால் உலோபம் பயமுதலிய அநேக இராசத்தாமதவிருத்திகளின் விஷயங்களும் கொள்ளப்படும்.

* ௫௧. முதலியவெனுஞ் சத்தத்தால் உலோபம் பயமுதலியனவும் கொள்ளப்படும். அவற்றுள், காமத்தின்விஷயமான ஸ்திரீமுதலியவற்றில் உள்ள தோஷதிருஷ்டி காமத்தை விதேந்த ஏதுவாம். குரோதத்தின் சொரூபத்தை அநர்த்தவடிவமாக விசாரித்தல் கோபத்தை விதேற்கேதுவாம். தோஷதிருஷ்டி சொல்லவரப்பட்டது.

கோபத்தின் சொரூபத்தை விசாரித்தல் வேறு சாஸ்திரவாக்கியங்களிற் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது:—“இராசுதர்கள் அந்நியர் இரத்தத்தைக் குடிக்கின்றார்கள். குரோதமுடையவன் தன்னிரத்தத்தையும் அந்நியர் இரத்தத்தையும் குடிக்கின்றான். இராசுதன் லிசாசரணுகையால் லிசியாகிய இராத்திரியில் லிருத்தியஞ் செய்கிருன். குரோதமுடையன் இரவும்பகலு மாடுகின்றான். இராசுதன் அந்நியரை பயப்படுத்துகின்றான். குரோதமுடையவன் தன்னையும் பிறரையும் தன்னைப் பயப்படுத்துகின்றான். ஆகையால் குரோதமுடைய புருஷனுக்கிருக்கும் குருதம்போல இராசுதன் சனுக்கில்லை.” “அந்நியரை அடித்தல் அல்லது வைதல் என்னும் பலத்தோடுகூடிய தாய் அறம், புகழ், பொருள் என்பவற்றைக் கெடுக்கின்றது. அன்றியும் அந்தக் குரோதம் வியர்த்தமாகி அந்நியரையும் தன்சீரத்தையும் தபிக்கச்செய்கின்றது; இவ்லோக பரலோகங்களின் இதத்திற்கு ஏதுவுமன்று. இப்படிப்பட்ட குரோதம் சத்புருஷர்களின் மனத்தை எப்படியொரியக்கும்?” “அபகாரியாகிய சத்துருவினிடத்துக்கோபம் உண்டாகுமாயின், அறம் பொருளின்பம் வீடென்னும் நான்கு புருஷார்த்தங்களை யும் வலிந்து கெடுக்கும். கோபமாகிய சத்துருவினிடம் உனக்குக் கூமைவடிவ கோபம் ஏன் உண்டாகவில்லை?” இப்படி அநர்த்தவடிவமாகிய கோபத்தின் சொரூபத்தை விசாரித்தல் கோபத்தை நீக்குதற்கேதுவாம்.

मोक्षशास्त्रे प्रसिद्धा: ॥

(சு-ம்.)

காமமுதலியவற்றை விடுதற்கு ஏதுவாதல் * ௫௨. மோக்ஷசாஸ்திரங்க ளிற் பிரசித்தமாம்.

(அ-கை.)

அவ்வாறு மோக்ஷத்தை உபதேசிக்கும் சாஸ்திரங்களில் உபாயம் இருக்குக. அதனால் இங்குக் காமமுதலியவற்றை விடும் உபாயவடிவப்பிர சங்கத்தில் என்ன வந்ததெனக் கூறுகின்றார்.

तान् अन्विष्य सुखी भव ॥

(சு-ம்.)

அந்தக் காமமுதலியவற்றை நீக்கும் உபாயங்களை விசாரித்துச் சுக மடைவாய். (௫௩)

உ. ஜீவனும் சேய்யப்பட்ட மந்தமாகிய அசாஸ்திரீயநீதுவைதம் நீக்கப்படுமா றும், அதை நீக்கும் உபாயமும் உளக—உ அக.

க. மந்த அசாஸ்திரீயநீதுவைதத்தை விடுதலில் சங்கை சமாதானம்.

[௨௪௬] त्यज्यतामेष कामादिर्मनोराज्ये तु का क्षतिः ।

अशेषदोषबीजत्वात्क्षतिर्भगवतेरिता ॥ ५९ ॥

(அ-கை.)

அப்படியானால் காமமுதலியவைகள் அநர்த்தமாகிய புருஷார்த்தமின் மைக்கு ஏதுவாயிருத்தலால் அவைகள் தள்ளத்தக்கவைகளாகுக. மனோராச் சியம் அவ்வாறு அநர்த்த ஏதுவாகாமையால் அதனை விடவேண்டிய தில்லை என்று வாதி மூலத்தில் சங்கிக்கின்றான்:—

* ௫௨. பூரிமத்பாகவதம், ஆத்மபுராணம், வாசிஷ்டமுதலிய சாஸ்திரங்களில் விலக்ஷணயுக்திகளால் பிரகடமாயிருக்கின்றன. பாகவதத்தின் ஏழாவது ஸ்கந்தத் தில் “சங்கற்பமின்றியதன்மையால் காமத்தை ஜயிக்கவேண்டும். காமத்தை நீக்குத லால் குரோதத்தை ஜயிக்கவேண்டும் தனமுதலிய அர்த்தங்களின் அநர்த்தத்தைக் காணுதலால் உலோபத்தை ஜயிக்கவேண்டும். தத்துவமான பிரஹ்மாத்மவிசாரத் தால் பயத்தை ஜயிக்கவேண்டும்.” என்று காமமுதலியவற்றை விடுதற்கு உபாயம் கூறப்பட்டிருக்கின்றது. மோக (அவிவேக) வடிவ வித்தால் குணபுத்தியும் இரமணீய புத்தியும் (சங்கற்பங்களின் வாயிலாகக் காமமும்) உண்டாகின்றன. அதனால் குரோ தமுண்டாகின்றது. விவேகமெனும் தோஷதிருஷ்டியால் மோகமுதலியவைகள் டெடிதல்வாயிலாகக் காமநாசமும், அதனால் குரோதநாசமும் முண்டாகின்றன. இது வும் காமமுதலியவைகளை கெடுத்திடு உபாயமாம்.

एषः कामादिः त्यज्यतां । तु मनोराज्ये का क्षतिः ॥

(சு-ம்.)

காமமுதலியவைகள் விடத்தக்கவைகளாம். ஆனால் மனோராச்சியத்தில் என்ன கெடுதியிருக்கின்றது?

(அ-கை.)

மனோராச்சியம் நேரே அநர்த்தத்திற்கு ஏதுவாகாவிடினும் பரம்பரையாக அதாவது காமமுதலியவற்றின்வாயிலாக அவ்வநர்த்தத்திற்கு ஏதுவாதலால் மனோராச்சியமான விஷயசிந்தனம் தள்ளத்தக்கதேயாம் என்கூறும் அபிப்பிராயமாகப் பரிகரிக்கின்றார்:—

अशेषदोषबीजत्वात् भगवता क्षतिः ईरिता ॥

(சு-ம்.)

மனோராச்சியம் காமமுதலிய சகல தோஷங்களுக்கும் காரணமாயிருத்தலால் அம்மனோராச்சியத்தில் கெடுதி ஸ்ரீகிருஷ்ணபகவானால் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. (ருகூ)

௨. மனோராஜ்யம் பரம்பரையாக அநர்த்தத்திற்கு ஏதுவாதலிற் பிரமாணம்.

[௨௭௭] ध्यायतो विषयान्पुंसः संगस्तेषूपजायते ।

संगात्संजायते कामः कामात्क्रोधोऽभिजायते ॥ ६० ॥

(அ-கை.)

மனோராச்சியம் பரம்பரையாக அநர்த்தத்திற்கு ஏதுவாலைக் காட்டும் அபிப்பிராயமுள்ள ஸ்ரீகிருஷ்ணபகவானது கீதையின் இரண்டாவது அத்தியாயத்திலுள்ள அறுபத்துமூன்றாவது சுலோகமாகிய வாக்கியத்தை உதாரணமாகக் கூறுகின்றார்:—

विषयान् ध्यायतः पुंसः तेषु संगः उपजायते । संगान् कामः संजायते । कामात् क्रोधः अभिजायते ॥

(சு-ம்.)

விஷயங்களைக் குணபுத்தியாகச் சிந்திக்கும் புருஷனுக்கு அவ்விஷயங்களில் சங்கம் (ஆசை) உண்டாகின்றது. சங்கத்தினால் இச்சையாகிய காமமுண்டாகின்றது. எவராலேனும் கெடுக்கப்படுங்காலத்துக் காமத்தால் கோபம் உண்டாகின்றது. (கூ௦)

௬. மனோராச்சியவிருத்தியின் இருவகையுபாயம்.

[௨௭௮] शक्यं जेतुं मनोराज्यं निर्विकल्पसमाधितः ।

सुसंपादः क्रमात्सोऽपि सविकल्पसमाधिना ॥ ६१ ॥

(அ-கை.)

அப்போது இம்மனோராச்சியத்தைப் பரிகரிக்கும் உபாயம் யாதெனக் கூறுகின்றார்:—

निर्विकल्पसमाधितः मनोराज्यं जेतुं शक्यं ॥

(ச-ம்.)

மனோராச்சியமானது நிருவிகற்பசமாதியினால் ஜயிக்கக்கூடியதாம்.

(அ-கை.)

அப்படியானால் அந்நிருவிகற்பசமாதியும் எதனால் சித்திக்குமெனக் கூறுகின்றார்:—

सः अपि क्रमात् सविकल्पसमाधिना सुसंपादः ॥

(ச-ம்.)

அதுவும் சவிகற்பசமாதியினால் கிரமமாகச் சுகமாகச் சம்பாதிக்கப்படுகின்றது. (சுக)

[௨௭௯] बुद्धतत्त्वेन धीदोषशून्येनैकांतवासिना ।

दीर्घं प्रणवमुच्चार्य मनोराज्यं विजीयते ॥ ६२ ॥

(அ-கை.)

அப்படியானால் இயமமுதல் சவிகற்பசமாதியுடையந்தமான அஷ்டாங்க யோகத்தோடுகூடியவனுக்கு அப்படி மனோராச்சியத்தை ஜயிக்கும் உபாயமான நிருவிகற்பசமாதி இருக்குக. அந்த அஷ்டாங்கயோகமில்லாதவனுக்கு மனோராச்சியத்தை ஜயிக்கும் உபாயமான கதி யாதெனக் கூறுகின்றார்:—

बुद्धतत्त्वेन धीदोषशून्येन एकांतवासिना दीर्घं प्रणवम् उच्चार्य मनोराज्यं विजीयते ॥

(சு-ம்.)

தத்துவத்தை யுணர்ந்தவனும் புத்திதோஷமில்லாதவனும் ஏகாந்தத்தில் வசிப்பவனுமாகிய புருஷனால் நீண்ட பிரணவத்தை உச்சரித்தலால் மனோராச்சியமானது ஜயிக்கப்படுகிறது.

(வி-ம்.)

பிரஹ்மாத்ம ஐக்கியமாகிய ஞேயத்தை அறிந்தவனும், காமக்குரோத முதலிய புத்தியின் தோஷங்களில்லாதவனும், * டுந். ஏகாந்தவாசியு (ஜனங்களில்லாத பிரதேசத்தில் வசிக்கும் இயல்புடையவனு) மாகிய புருஷனால் நீண்ட அதாவது ஆறு, பன்னிரண்டுமுதலிய மாத்திரையாகிய கூணங்களோடுகூடிய பிரணவமாகிய ஒங்காரத்தை உச்சரித்தலால் மனோராச்சியம் விசேஷமாய் ஜயிக்கப்படுகின்றது என்பது பொருள். (சு௨)

ச. மனோராச்சியத்தின் ஜயத்திற்கு உதாசீனத்தன்மையாகிய பயன்.

[௨௮௦] जिते तस्मिन्वृत्तिशून्यं मनस्तिष्ठति मूकवत् ।

एतत्पदं वसिष्ठेन रामाय बहुधेरितम् ॥ ௬௩ ॥

(அ-கை.)

மனோராச்சியத்தை ஜயிப்பதில் என்ன பிரயோஜனம்? எனக் கூறுகின்றார்:—

तस्मिन् जिते मनः वृत्तिशून्यं मूकवत् तिष्ठति ॥

(சு-ம்.)

அம்மனோராச்சியம் ஜயிக்கப்படின மனமானது விருத்திருநியமாய் ஊமையைப்போல நிற்கின்றது.

(வி-ம்.)

ஊமையின் வாக்கு வியவகாரங்கள் யாவும் ஒழிந்திருத்தல்போல மனமும் சகலவியவகாரங்களும் இல்லாததாய் நிலைத்திருக்கின்றது என்பது பொருள்.

* டுந். இங்கு இது இரகசியமாம்:—மனத்திற்கு வாக்கு, சுரோத்திரம், சக்ஷு, சங்கற்பவிகற்பமுதலிய உட்கற்பனை என்று நான்கு பாதங்களுண்டு. அவற்றுள், ஏகாந்தத்தில் வசித்தலால் வாக்கு, சுரோத்திரம், சக்ஷு என்னும் மூன்றும் தத்தம் விஷயங்களாகிய வசனம் சிரவணம் தரிசனம் என்பவைகளில்லாமையால் தடைப்படுகின்றன. இம்மூன்று பாதமும் தடைப்படவே வரவின்றிய தடாகஜலம்போல நான்காவது பாதமாகிய ஆந்தரகற்பனையும் நிவிருத்தியாகின்றது.

(அ-கை.)

விருத்தியின்றிய மனதின் நிலையே புருஷார்த்த மென்பதில் பிரமாணத்
தைக் கூறுகின்றார்:—

एतत् पदं वसिष्ठेन रामाय बहुधा ईरितम् ॥

(சு-ம்.)

இந்த நிலையாகிய பதம் வசிஷ்டரால் இராமருக்கு அநேகவிதமாகச்
சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. (சுந)

ரு. சுலோகம் ௨௮௦-ல் கூறிய பொருளில் ஸ்ரீவசிஷ்டர்வாக்கியம் பிரமாணமாதல்.

[௨௮௧] दृश्यं नास्तीति बोधेन मनसो दृश्यमार्जनम् ।

सपन्नं चेत्तदुत्पन्ना परा निर्वाणनिर्वृतिः ॥ ६४ ॥

(அ-கை.)

வாசிஷ்டத்தின் இரண்டு சுலோகமாகிய வாக்கியங்களை உதாரணமாகக்
கூறுகின்றார்:—

“दृश्यं नास्ति” इति बोधेन मनसः दृश्यमार्जनं सपन्नं चेत् तत् परा
निर्वाणनिर्वृतिः उत्पन्ना ॥

(சு-ம்.)

காணப்படும் பொருள் இல்லை யென்னும் ஞானத்தால் மனதின்னிறும்
திருசியத்தின் துடைப்பு (நீக்கம்) சம்பாதிக்கப்படுமாயின் அப்போது மேலா
கிய மோக்ஷசுகம் உண்டாயிற்று.

(வி-ம்.)

“नेह नानास्ति किंचन இந்த நாநாவல்லாத பிரஹ்மத்தில் நாநாவென்பது
கிறிது மில்லை” என்னுஞ் சுருதியால் அத்துவிதியப்பிரஹ்மத்திற்கு வேறாக
ஐகத்தில்லை என்னும் ஞானத்தினால் மனதின்னிறும் திருசியத்தின் நிவிருத்தி
யுண்டாகுமாயின் நிரதிசயமாகிய மோக்ஷசுகம் உண்டாயிற்றென வறிக
வென்பது பொருள். (சுச)

[௨௮௨] विचारितमलं शास्त्रं चिरमुद्वाहितं मिथः ।

संत्यक्तवासनान्मौनान्दृते नास्त्युत्तमं पदम् ॥ ६५ ॥

(அ-கை.)

இதுவுமது.

शास्त्रं अलं विचारितं । मिथः चिरं उद्वाहितम् ॥

(ச-ம்.)

சாஸ்திரம் போதுமானவரையில் விசாரிக்கப்பட்டும் ஒருவருக்கொருவர் வெகுகாலம்வரையில் கிரகிக்கப்பட்டு மிருக்கின்றது.

(வி-ம்.)

அல்லது அத்வைதசாஸ்திரத்தை மிக்கவிசாரித்தும், அப்படியே ஒருவருக்கொருவர் குருசிஷ்யர்முதலியோரின் சம்வாதவாயிலாக வெகுகாலம்வரையிலு பறிவித்து மிருக்கின்றார்கள்.

(அ-கை.)

இப்படிச் செய்ததினால் என்ன நிச்சயிக்கப்பட்டதெனக் கூறுகின்றார்:-

संत्यक्तवासनात् मौनात् ऋते उत्तमं पदं न अस्ति ॥

(ச-ம்.)

வாசனையைச் செவ்வையாக விடப்பட்ட மௌனத்தை அதாவது தூஷணீம்பாவமாகிய விருத்தியின்மையைவிட மேலாகிய புருஷார்த்தம் இல்லை.

(வி-ம்.)

காமஞ்சுரோதவடிவ வாசனைகளைச் செவ்வையாக விட்ட மனதின் தூஷணீம்பூகாவஸ்தையைவிட வேறு மேலாகிய புருஷார்த்த மென்னும் சுகமில்லை என்று நிச்சயிக்கப்பட்ட தென்பது பொருள். (கூடு)

சு. உதாசினனுக்கு ய தேனு மோர்காலத்துண்டாகும் விசேஷத்தை நிவர்த்திக்கும் உபாயம்.

[உஅக] विशिष्यते कदाचिद्धीः कर्मणा भोगदायिना ।

पुनः समाहिता सा स्यात्तदैवाभ्यासपादवात् ॥ ६६ ॥

(அ-கை.)

இப்படி விருத்தியின்மையை அடைந்த சித்தத்திற்குப் பிராரப்தகர்மத்தால் விசேஷபமுண்டாகுமாயின் அப்போது அதை நீக்கும் உபாயம் யாதென்று கேட்குமிடத்துக் கூறுகின்றார்:-

भोगदायिना कर्मणा धीः कदाचित् विशिष्यते सदा सा अभ्यासपादवात् पुनः समाहिता स्यात् ॥

(சு-ம்.)

போகத்தைத்தரும் கர்மத்தால் புத்தியானது எப்போதாவது கலக்கத் தையடையின், அக்கலக்கம் பழக்கமுதிர்ச்சியால் அப்பொழுதே மறுபடியும் ஏகாக்கிரமுடையதாகின்றது.

(வி-ம்.)

போகத்தைத்தரும் பிராரப்தகர்மத்தால் புத்தி ஒவ்வொருகாலத்து விசேஷபத்தை யடைகின்றது. அது அப்பியாசத்தின் திடத்தன்மையால் அதே காலத்தில் மறுபடியும் ஏகாக்கிரமாகின்றது என்பது பொருள் (சுக்)

எ. சித்தவிசேஷமின்றிய புருஷன் பிரஹ்மவடிவமாதல்.

[உஅச] विक्षेपो यस्य नास्त्यस्य ब्रह्मवित्त्वं न मन्यते ।

ब्रह्मैवायमिति प्राहुर्मुनयः पारदर्शिनः ॥ ६७ ॥

(அ-கை.)

எப்பொழுதும் சித்தத்தில் விசேஷமில்லாத புருஷனுக்குப் பிரஹ்ம வித்துத்தன்மையும் ஆரோபவடிவ உபசாரத்தா னிருக்கின்றதெனக் கூறு கின்றார்:—

यस्य विक्षेपः न अस्ति अस्य ब्रह्मवित्त्वं न मन्यते । पारदर्शिनः मुनयः
“अयम् ब्रह्म एव” इति प्राहुः ॥

(சு-ம்.)

எவனுக்கு விசேஷமில்லையோ அவனுக்குப் பிரஹ்மவித்துத்தன்மை ஒப்பப்படுகிறதில்லை. ஆனால் வேதாந்தத்தைக் கரைகண்ட முநிவர்கள் இந்தப் பிரஹ்மவித்து பிரஹ்மமே யென்று கூறியிருக்கின்றார்கள். (சுஎ)

அ. சுலோகம் உஅசல் கூறிய அர்த்தத்தில் வாசிஷ்டம் பிரமாணமாதல்.

[உஅரு] दर्शनादर्शने हित्वा स्वयं केवलरूपतः ।

यस्तिष्ठति स तु ब्रह्मन्ब्रह्म न ब्रह्मवित्स्वयम् ॥ ६८ ॥

(அ-கை.)

இங்கும் வசிஷ்டரது வாக்கியத்தை உதாரணமாகக் கூறுகின்றார்:—

यः दर्शनादर्शने हित्वा स्वयं केवलरूपतः तिष्ठति । सः तु ब्रह्मन् स्वयं
ब्रह्म । ब्रह्मवित् न ॥

(சு-ம்)

பிரஹ்மணரே! எவன் ஞான அஞ்ஞானங்க ளிரண்டையும் விட்டுத் தான் ஞானவடிவமாத்திரமாக நிற்கின்றானோ அவன்தான் பிரஹ்மமேயாகின்றான்; பிரஹ்மத்தை யுணர்ந்தவனாகான்.

(வி-ம்.)

எவன் பிரஹ்மத்தை “அறிகிறேன் அறியவில்லை” என்னும் வியவகாரமிரண்டையும் விட்டுத் தான் அத்துவிதீயசைதன்னியவடிவமாத்திரமாக நிலைக்கின்றானோ அவன் தான் பிரஹ்மமே யாவன், பிரஹ்மவித்தாகானென்பது பொருள். (சுஅ.)

க. துவைதவிவேகத்தைப் பயனோடு முடித்தல்.

[உஅக] जीवन्मुक्तेः परा काष्ठा जीवद्वैतविवर्जनात् ।
लभ्यतेऽसावतोऽत्रैदमीशद्वैताद्विवेचितम् ॥ ६९ ॥

(அ-கை.)

சகல துவைதவிவேகத்தையும் முடிக்கின்றார்:—

असौ जीवन्मुक्तेः परा काष्ठा जीवद्वैतविवर्जनात् लभ्यते अतः 'अत्र इदं ईशद्वैतात् विवेचितम् ॥

(சு-ம்.)

இந்த ஜீவன்முக்தியின் மேலான நிலை மனோமயப்பிரபஞ்சமாகிய ஜீவத் துவைதத்தை நீக்குதலால் அடையப்படுகின்றது. ஆகையால் இங்கு இந்த ஜீவத் துவைதம் ஈசத் துவைதத்தினின்றும் வேறுபிரித்தறியப்பட்டது.

(வி-ம்.)

இம்முற்கூறியவிதமான ஜீவன்முக்தியின் மேலான நிலை எதுவோ அது மனோமயப்பிரபஞ்சவடிவ ஜீவத்துவைதத்தினை விடுதலால் அடையப்படுகின்றது. இக்காரணத்தால் இந்த ஜீவனூலாக்கப்பட்ட ஜகத்தானது ஈசனூலாக்கப்பட்ட ஜகத்தினின்றும் வேறுபிரித்தறிவிக்கப்பட்டது. (சுகூ)

துவைதவிவேகமென்னும்

நான்காம் பிரகரணம்.

முடிந்தது.

ஓம் தத்ஸத்பிரஹ்மணேநம :

ஸ்ரீ பஞ்ச த சி .

௫. தீ மகாவாக்கியவிவேகம்.

ஐந்தாம்பிரகரணம்.

க. இருக்குவேதத்தின் ஐதரேய உபநிஷத்திலுள்ள “புஜான் ப்ரா பிரஞ்ஞானம் பிரஹ்மம்” என்னும் மகாவாக்கியத்தின் பொருள் உஅஎ-உஅடி.

க. “புஜான் பிரஞ்ஞானம்” என்றும் பதத்தின்பொருள் உஅஎ.

[உஅஎ] யேனேஷதே ஶுணோதித் திப்ரதி வ்யாகரோதி ச ।

ஸ்வாஹ்ஸ்வாஹ் விஜானாதி தத்யஜ்ஞானமூதிரிதம் ॥ ௧. ॥

(அ-கை.)

முமுக்ஷு-க்களுக்கு மோக்ஷசாதனமாகிய பிரஹ்மாத்ம ஐக்கியத்தின் ஞானம் சித்திக்கும்பொருட்டு நான்குவேதங்களிலும் பிரசித்தமாகிய நான்கு மகாவாக்கியங்களின் அர்த்தத்தைக் கிரமமாக நிரூபிக்கும் பரமதயாநிதி யாகிய ஆசாரியர் ஸ்ரீ வித்தியாரண்ணியசுவாமிகள் ஆதியில், முதல் இருக் குவேதத்தின் ஐதரேயாரணியகத்திலுள்ள “புஜான் ப்ரா” பிரஞ்ஞானம் பிரஹ்மம்” என்னும் வாக்கியத்திலுள்ள ‘புஜான் பிரஞ்ஞானம்’ என்னும் பதத்தின், அர்த்தத்தைக் கூறுகின்றார் :—

யேனே ஹ் இஷதே ஶுணோதி திப்ரதி வ்யாகரோதி ச ஸ்வாஹ்ஸ்வாஹ் விஜானாதி । தத்
‘புஜான்’ உதிரிதம் ।

(சு-ம்.)

எதனால் புருஷன் இந்த உருவமுதலியவற்றைக் காண்கின்றானோ, சப்தத் தைக் கேட்கின்றானோ, கந்தத்தை முகருகின்றானோ, சொற்களைச் சொல்லு கின்றானோ, உருசி அருகிகளை அறிகின்றானோ, அந்த விருத்தியுபலக்ஷிதசை தன்னியம் பிரஞ்ஞான மென்று சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது.

(வி-ம்.)

சங்காதமாகிய புருஷன் எந்த நேத்திரேந்திரியவாயிலாக வெளிப்பட்ட அந்த கக்கரணத்தின் விருத்தியை உபாதியாகவுடைய சாக்ஷிசைதன்னியத்

தீ நான்கு மகாவாக்கியங்களில் விவேகம் அதாவது வாச்சிய லக்ஷியவடிவ அர்த் தங்களின் விபாகம் (பிரிவு) எதன்கண் ணிருக்கின்றதோ அது மகாவாக்கியவிவேகம்.

தால் பார்க்கத்தக்கனவாகிய இவ்வுருவமுதலியவற்றைப் பார்க்கின்றோ, அப்படியே சுரோத்திரேந்திரியவாயிலாக வெளிப்பட்ட அந்தக்கரணவிருத்தியாகிய உபாதியையுடைய எந்தச் சைதன்னியத்தால் புருஷன் சப்தசமூகங்களைக் கேட்கின்றோ, அப்படியே நாசியின்வாயிலாக வெளிப்பட்ட அந்தக்கரணத்தின் விருத்தியாகிய உபாதியையுடைய எந்தச் சைதன்னியத்தால் புருஷன் கந்தசமூகங்களை முகருகின்றோ, எந்த வாக்கிந்திரிய உபாதியையுடைய சைதன்னியத்தால் புருஷன் சொற்களைச் சொல்லுகின்றோ, இரசனேந்திரியவாயிலாக வெளிப்பட்ட அந்தக்கரணவிருத்தியை உபாதியாகவுடைய எந்தச் சைதன்னியத்தால் உருசி அருசி என்னும் இருவகை இரசத்தையும் அறிகின்றோ, எது மூலகலோகத்திலுள்ள “அ” என்னும் சத்தத்தால் கொள்ளப்படும் சொல்லப்பட்டனவும் சொல்லப்படாதனவுமாகிய சகல இந்திரிய அந்தக்கரண விருத்திகளாலும் உபலக்ஷிக்கப்பட்ட கூடஸ்தசைதன்னியமோ, அதுவே இங்குப் “பிரஞ்ஞானம் பிரஹ்மம்” என்னும் மகாவாக்கியத்தில் “பிரஞ்ஞானம்” என்று சொல்லப்படுகிறது என்பது பொருள். இவ்வாறு கூறுவதனால் “எதனால் பிரசித்தமாய்க் காண்கின்றோ” என்பதை முதலாகவுடையதும் “இவை யாவும் பிரஞ்ஞானத்தின் பெயர்களே” என்பதை அந்தமாகவுடையதுமாகிய ஆத்மசொருபத்தை யறிவிக்கும் க.அ.வாந்தரவாக்கியசமூகத்திற்கு அர்த்தம் சுருக்கமாய்க் காட்டப்பட்டது. (க)

* க. ஐதரேய ஆரணியகத்தில் ஆரவது அத்தியாயத்திலுள்ள மேற்கூறிய அவாந்தரவாக்கியங்களின் சமூக மிவ்வாறிருக்கின்றது:—

“வினா:—சில முமுக்ஷுக்கள் விசாரஞ் செய்கின்றவர்களாய் ஒருவருக்கொருவர் பிரசினை செய்துகொண்டார்கள். எதனை இது ஆத்மா வென்று யாம் உபாசிக்கின்றோமோ அதாவது அறிகின்றோமோ அவ்வாத்மா யாது?”

“விடை:—(க) எதனால் உருவத்தைக்காண்கின்றோ”

- (உ) எதனால் சத்தத்தைக் கேட்கின்றோ,
- (ஈ) எதனால் கந்தத்தை முகருகின்றோ,
- (ச) எதனால் வார்த்தையை வசனிக்கின்றோ,
- (இ) எதனால் உருசி அருசிகளை அறிகின்றோ”

(க) இருதயம்

(உ) மனம்,

(ஈ) சம்ஞானம் (சேதனத்தன்மை),

(ச) ஆஞ்ஞானம் (சுவரத்தன்மை),

(இ) விஞ்ஞானம் (சுசு-கலமுதலிய ஞானம்),

(ஈ) பிரஞ்ஞானம் (தற்கால சம்பந்தமுள்ள பிரதிபை),

(எ) மேதை (சாஸ்திரதாரணியில் சாமர்த்தியம்),

(அ) தீருஷ்டி (இந்திரியவாயிலாகச் சகல வீஷ்டங்களையும் அறிதல்),

(க) தீருதி (தேறியவடிவ தாரணம்),

உ. “ ப்ரஹ் பிரஹ்மம் ” என்னும் பதத்தின் அர்த்தமும் ஐக்கியவடிவவாக்சீ யார்த்தமும் உஅஅ.

[௨௮௮] चतुर्मुखेन्द्रदेवेषु मनुष्याश्वगवादिषु ।

चैतन्यमेकं ब्रह्मातः प्रज्ञानं ब्रह्म मय्यपि ॥ २ ॥

(அ.கை.)

இப்படி “ ப்ரஜ்ஞாநம் பிரஞ்ஞானம் ” என்னும் பதத்தின் பொருளைக் கூறி “ ப்ரஹ் பிரஹ்மம் ” என்னும் பதத்தின் அர்த்தத்தைக் கூறுகின் றார்:—

चतुर्मुखेन्द्रदेवेषु मनुष्याश्वगवादिषु एकं चैतन्यं ब्रह्म ॥

(சு-ம்.)

பிரஹ்மா இந்திரன் என்னும் தேவர்களிடத்தும் மனிதன் குதிரை முதலியவைகளிடத்துமுள்ள சைதன்னியம் ஒன்றே பிரஹ்மம்.

(வி-ம்.)

உத்தமமாகிய தேவர்முதலியோரும், மத்திமமாகிய மனிதர்களும், அதமமாகிய குதிரை முதலியவைகளுமாகிய அவ்வெல்லாத்நேகதாரிகளி டத்தும் ஆகாயமுதலிய பூதங்களிடத்தும் ஐகத்தின் ஜன்மம் ஸ்திதி லயம் என்பவற்றிற்கு ஏதுவாகிய ஒரு சைதன்னியமே பரப்பிரஹ்ம மென்பது பொருள். இதனால் “ இந்த ஞானவடிவமாகிய ஆத்மா பிரஹ்மாவாம்.

(க௦) மதி (மனனம்),

(க௧) மனீஷடி (மனனத்தில் சுதந்திரத்தன்மை),

(க௨) ஜுதி (சித்தத்திற்கு ரோகமுதலியவற்றாலாகிய துக்கமுடைமை),

(க௩) ஸ்மிருதி (நினைவு),

(க௪) கங்குபம் (சாமானியமாக அடைந்த உருவமுதலியவற்றை வெண்மை முதலிய வடிவமாக கற்பித்தல்),

(க௫) கிரது (நிச்சயம்),

(க௬) அக (உயிர்த்தல்முதலிய ஜீவக்கிரியையின் பொருட்டாகிய விருத்தி),

(க௭) காமம் (சமீபத்திலில்லாத விஷயத்தை யிச்சித்தலாகிய ஆசை),

(க௮) வசம் (ஸ்திரீசம்பந்தமுதலியவற்றின் அபிலாஷை),

என்பவையாவும் இந்தப்பிரஞ்ஞானசத்தின் [மிருந்த ஞானமாத்மிரமாகிய சேதன மென்னும் உபலப்தாவி (காண்போ)னது] பெயர் (அந்தந்த விருத்தியாகிய உபாதியை விசேஷணமாக வுடைமையால் உபசாரமாகப் பெயர்களாகின்றன). ”

உ.

இவ்வாக்கியசமூகங்களால் சகல கரணங்களுக்கும் அவற்றின் விருத்திகளுக்கும் அப்பாற்பட்டதும், சொப்பிரகாசவடிவமும், எல்லாவற்றிற்கும் சாக்ஷியும், சுக்ஷிணத் திகளிலும் உட்கலந்ததும், ஏகமுகமாகிய ஆத்மாவே சோதிக்கப்பட்டது.

இது இரந்தரன்.” என்பதை முதலாகவுடையதும், “பிரதிஞ்ஞை அதாவது ஞானவடிவமாகிய சைதன்னியம் பிரதிஷ்டையாம் அதாவது எல்லாவற்றிற்கும் அதிஷ்டானமாம்.” என்பதை அந்தமாகவுடையதுமாகிய பிரஹ்மத்தின் சொரூபத்தை அறிவிக்கும் *௨.அ.வாந்தரவாக்கியசமூகம் எனவோ அதன் அர்த்தம் சுருக்கமாய்க் காட்டப்பட்டது.

(அ-கை)

இப்படி “பிரதிஞ்ஞை பிரஹ்மம்” என்னுமிரண்டுபதங்கள் அர்த்தத்தைச் சொல்லி இப்போது பதசமுதாயமான வாக்கியத்தின் அர்த்தத்தைக் கூறுகின்றார்.—

अतः मयि अपि प्रज्ञानं ब्रह्म ॥

(ச.ம்.)

ஆகையால் என்னிடத்திலும் உள்ள பிரஞ்ஞானமானது பிரஹ்மமாம்.

(வி.ம்.)

எதனால் தேவர்கள், மனிதர்கள், பசு, ஆகாயமுதலிய எல்லாவற்றிலுமுள்ள பிரஞ்ஞானம் பிரஹ்மமாகின்றதோ அதனால் என்னிடத்திலுமுள்ள பிரஞ்ஞானம் பிரஹ்மமாம், பிரஞ்ஞானத்தன்மைக்குப் பேதமில்லாமை யால் என்பது பொருள்

(௨)

*௨. ஐதரேய ஆரணியகத்தின் ஆரவது அத்தியாயத்தில் ஆத்மசொரூபத்தை அறிவிக்கும் வாக்கியத்திற்குப் பின்னரே பிரஹ்மத்தைப் போதிக்கும் இவ்வவாந்தரவாக்கியம் இவ்வாறிருக்கின்றது:—“இந்தப் பிரஞ்ஞானவடிவமாகிய ஆத்மா பிரஹ்மமாவாம். இஃது இங்கேனும். இது பிரஜாதியாம். இது சகலதேவர்களுமாம். இது பஞ்சமகாபூதமாகிய பிருதிவி வாயு ஆகாயம் அப்பு தேயுவாம். இது குத்திரமும் (அற்பமும்), மிசிரமும் (சர்ப்பமுதலியவைகளும்), பீஜமும் (காசணவடிவமும்), இதரமும் (ஸ்தாவரமும்), இதரமும் (ஜங்கமமும்), அண்டஜமும் (பசுதிமுதலியவைகளும்), ஜராயுஜமும் (மனிதர்முதலியோரும்), சவேதஜமும் (பேன்முதலியவைகளும்), உற்பிஜமும் (விருக்ஷாதிகளும்) குதிரை, பசு, புருஷன், யானை என்பவைகளும். ஜங்கமமாகிய காலால் நடப்பவைகளும், பசுதிகளும், ஸ்தாவர (அசல)மும் மற்ற எவ்வளவு பிராணிகளுண்டோ அவையாவும் பிரஞ்ஞையை பிரஹ்மத்தை)நேத்திர (பிரவர்த்தக)மாகவுடையனவாம். பிரஞ்ஞான (பிரஹ்ம)த்தில் பிரதிஷ்டிக்கப்பட்டவைகளாம். பிரஞ்ஞையை நேத்திரமாகவுடையது (பிரஹ்மமாகிய நேத்திரமுடையது) உலகமாம் (சகல ஜகத்துமாம்). பிரஞ்ஞை பிரதிஷ்டையாம் (சருவஜகத்தின் முடிவான பூர்வமாகிய எஞ்சியபொருளாம்). ஆகையால் “பிரஞ்ஞானம் (பிரத்தியகாத்மா) பிரஹ்மமாம்.” என்பது மகாவாக்கியத்தின் அர்த்தமாம். இவ்வாக்கியங்களுக்குப் பாஷியத்திலும் ஆதந்தகிரிவிவாக்கியானத்திலும் சங்கைசமாதான பூர்வகமாக அதிக அர்த்தமிருக்கின்றது. அதனை விரிவஞ்சி ஈண்டு விடுத்தனம்.

உ எஜர்வேதத்தின் பிரகதாரணியகவுபந்ஷத்திலுள்ள “அஹ் ப்ரஹ்மி நான் பிரஹ்மமாயிருக்கிறேன்” என்னும் வாக்கியத்தின் பொருள் உஅக-உகௌ.

க. “அஹ் நான்” என்னும் பதத்தின் பொருள் உஅக.

[உஅக] परिपूर्णः परात्मासिन्देहे विद्याधिकारिणि ।

बुद्धेः साक्षितया स्थित्वा स्फुरन्नहमितीयते ॥ ३ ॥

(அ-கை.)

இப்படி இருக்குவேதத்தின் சாகையிலுள்ள வாக்கியத்தின் அர்த்தத்தை நிரூபித்து, இப்போது எஜர்வேதத்தின் சாகைகளின் மத்தியிலுள்ள பிரகதாரணியக உபநிஷத்திலுள்ள “அஹ் ப்ரஹ்மி நான் பிரஹ்மமாயிருக்கிறேன்” * ந. என்னும் மகாவாக்கியத்தின் அர்த்தத்தைப் பிரகடஞ் செய்தற்பொருட்டு “அஹ் நான்” என்னும் சப்தத்தின் அர்த்தத்தைக் கூறுகின்றார்:—

परिपूर्णः परात्मा असिन् विद्याधिकारिणि देहे बुद्धेः साक्षितया स्थित्वा स्फुरन् “अहं” इति ईर्यते ॥

* ந. பிரகதாரணியகத்தின் மூன்றாவது பிரபாடக(அத்தியாய)த்திலுள்ள நான் காவது பிரஹ்மணத்தினது பத்தாவது கண்டிகையின்கண். இம்மகாவாக்கியம் அடக்கியுள்ளது. அக்கண்டிகை இதுவாம்:— “மூன் (ஞானத்திற்குமூன்) இது (சரீரத்திலுள்ள புருஷன்) பிரஹ்மாகவே யிருந்தது. அது ஆத்மாவை (தன்னை) யே “அஹ் ப்ரஹ்மி நான் பிரஹ்மம்” என்றறிந்தது. ஆகையால் அது எல்லாம் (சர்வாத்மா) ஆயிற்று. தேவர்களுள் எவனெவன் அதையறிந்தானோ அவனே (மிக்கஅறிவுள்ள ஆத்மாவே) அது (பிரஹ்மம்) ஆனான். அப்படியே இருஷிகளுள்ளும் மனிதர்களுள்ளும் அறிக. அந்தப் பிரசித்தமாகிய இதனையறிந்து வாமதேவரிஷி யடைந்தார். ‘நான் மனுஷானேன் சூரியனானேன்’ என்று அந்த இதனையே (ஆத்மாவையே) இப்போது (நிகழ்காலத்திலும்) எவன் ‘அஹ் ப்ரஹ்மி நான் பிரஹ்மம்’ என்றறினானோ அவன் இவ்வெல்லாமும் (சர்வாத்மா) ஆகின்றான். அவனை நிச்சயமாகத் தேவாகன் பிரஹ்மத்தன்மையாகிய ஐசுவரியத்தினின்று நிவிருத்திக்கும்பொருட்டுச் சமர்த்தர்களாகார்கள். (அப்போது மற்றப் ப்யண்களைக் கெடுப்பதில் சமர்த்தராகா ரென்பதில் என்ன சொல்லவேண்டியிருக்கிறது?) அவர்கள் இவர்களது (தேவர்களது) ஆத்மாவாகின்றமையால், எவன் அந்நிய (தனக்குடையே) தேவதையை “இது வேறு” “நான் வேறு” என்று உபாசிக்கின்றானோ அவன் அறிகிறதில்லை. எப்படிப் பசுவிருக்கிறதோ அப்படியே அவன் தேவர்களுக்காகின்றான். எப்படிப் பிரசித்தமாகிய அநேகம் பசுக்கள் மனிதர்களைப் பாலிக்கின்றனவோ அதுபோல ஒவ்வொரு புருஷனும் தேவர்களைப் பாலிக்கின்றான். ஒரு பசுவைக் கொண்டுபோவதால் (நெக்குதலியவைகள் எடுத்துக்கொண்டுபோனால்) அப்பிரியம் (பிரியமின்மை) உண்டாகுமாயின் அநேகங்களைக் கொண்டுபோவதில் (அப்பிரியத்தன்மையில்) என்ன சொல்லவேண்டியிருக்கிறது? ஆகையால் யாதொன்றை (தனது சொருபத்தை) இந்தமனிதன் அறிகின்றானோ அவன் இவர் (தேவர்) களுக்குப் பிரியமுடையவனாகான்.”

(சு-ம்.)

பரிபூரணமாகிய பரமாத்மா ஞானாதிகாரமுள்ள இந்தச் சரீரத்தில் புத்திக்குச் சாக்ஷியாக நிலைத்து விளங்குகிறதாய் நான் என்று சொல்லப்படுகின்றது.

(வி-ம்)

பரிபூரண அதாவது சுபாவமாகத் தேசகாலவஸ்துக்களால் பரிச்சின்னமில்லாத பரமாத்மா இம்மாயையினுற் கற்பிக்கப்பட்ட ஜகத்தில் ஞானாதிகாரமுள்ள சமமுதலிய சாதனங்களோடு கூடியிருத்தலாற் பிரஹ்ம வித்தையைச் சம்பாதிக்கத்தக்க இந்தச் சிரவணமுதலிய அநுஷ்டானமுடைய மனிதராதியர் சரீரத்தில் புத்தியினாலுபலக்ஷிக்கப்பட்ட ரூக்ஷமசரீரத்தினை அவிகாரித்தன்மையாக விளக்குவதான சாக்ஷியாதலால் நிலைத்திருந்து பிரகாசிக்கிற தெதுவோ, அது இலக்ஷணையினால் “அஹ் நான்” என்னும் பதத்தால் சொல்லப்படுகின்ற தென்பது பொருள். (௩)

உ. “**ब्रह्म பிரஹ்ம**” மென்னும் பதத்திற் ற அர்த்தமும், “**आस्मि அஸ்மி**” என்னும் பதத்தின் அர்த்தத்தால் ஐக்கியமாகிய வாக்கியார்த்தமும் ௨௯௦.

[௨௯௦] **स्वतः पूर्णः परात्माऽत्र ब्रह्मशब्देन वर्णितः ।**

अस्मीत्यैक्यपरामर्शस्तेन ब्रह्म भवाम्यहम् ॥ ४ ॥

(அ-கை.)

“**ब्रह्म பிரஹ்ம**” மென்னும் சத்தத்தின் அர்த்தத்தைக் கூறுகின்றார்:—

स्वतः पूर्णः परात्मा अत्र ब्रह्मशब्देन वर्णितः ॥

(சு-ம்.)

சுவயம் பூரணமாயிருக்கின்ற பரமாத்மா இங்கே பிரஹ்ம மென்னுஞ் சத்தத்தால் வர்ணிக்கப்பட்டிருக்கின்றது.

(வி-ம்.)

சுபாவமாகத் தேசகாலமுதலியவற்றால் பரிச்சின்னமில்லாத முன் உஅகுவது சுலோகத்திற் கூறப்பட்ட பரமாத்மா எதுவோ அது இங்கே “**अहं ब्रह्मास्मि அஹம் பிரஹ்மாஸ்மி**” என்னும் மகாவாக்கியத்தில் “**பிரஹ்ம**” மென்னுஞ் சத்தத்தால் இலக்ஷணையினால் கூறப்பட்டிருக்கின்றது என்பது பொருள்.

(அ-கை.)

இவ்வாக்கியத்திலுள்ள “அசி இருக்கிறேன்” என்னும் பதத்தால் ‘அஃ ஶ்நா நான் பிரஹ்மம்’ என்னு மிரண்டுபதங்களின் * ச. சாமானுதிகரணியத்தால் அடையப்படும் ஜீவப்பிரஹ்மங்களின் ஏகத்துவம் (ஜீவனும் பிரஹ்மமும் ஒன்றெனுந்தன்மை) ஸ்மரணஞ்செய்யப்படுகின்ற தென்று கூறுகின்றார்:—

“அசி” इति ऐक्यपरामर्शः ॥

(ச-ம்.)

“இருக்கிறேன்” என்னும் பதம் ஐக்கியத்தை நினைப்பூட்டுவதா யிருக்கின்றது.

(அ-கை.)

வாக்கியார்த்தத்தினைக் கூறுகின்றார்:—

तेन अहं ब्रह्म भवामि ॥

(ச-ம்.)

அக்காரணத்தால் நான் பிரஹ்மமாயிருக்கின்றேன்.

(ச)

௩. சாமவேதத்தின் சாந்தோக்கிய உபநிஷத்திலுள்ள “तत्त्वमसि தத்துவம்ஸி” என்னும் மகாவாக்கியத்தின்பொருள் உகக-உகஉ.

க. “तत् तत्” பதத்தின் பொருள் உகக.

[உகக] एकमेवाद्वितीयं सन्नामरूपविवर्जितम् ।

सृष्टेः पुराधुनाऽप्यस्य तादृक्त्वं तद्वितीयते ॥ ५ ॥

* ச. வேற்றுப்பொருள்களுள்ள (பரியாயமல்லாத) பதங்களுக்குச் சமானவிபத்தி (ஒருவேற்றுமை)யின் வலியால் ஒரே அர்த்தத்தில் உண்டாகும் பிரவிருத்தி (சம்பந்தம்) சாமானுதிகரணிய மெனப்படும். இங்கு (இவ்வாக்கியத்தில்) “அஃ நான்” “ஶ்நா பிரஹ்மம்” என்னும் இரண்டுபதங்களும் ஆத்மா பிரஹ்மம் என்னும் அர்த்தத்தை அறிவிப்பனவாம். ஆகையால் வெவ்வேறு பொருளுடையனவாய்ப் பரியாயமல்லாதனவா யிருக்கின்றன. (பரியாயம்=ஒருபொருட்கிளவி.) ஆனால் சமான (முதல்) வேற்றுமையின் வலியால் அவ்விரண்டு பதங்களுக்கும் அகண்டைகரசத்தன்மையாகிய ஒரே அர்த்தத்தில் இருக்கும் பிரவிருத்தி (இலக்ஷணைவடிவசம்பந்தம்) சாமானுதிகரணியமாம். அதனாலேயே பிரஹ்மாத்மஐக்கியம் சித்திக்கின்றது. அதனை “அசி அஸமி=இருக்கிறேன்” என்னும் பதம் நினைப்பூட்டுவதாம்; வேறுபொருளை அறிவிப்பதன்று.

(அ-கை.)

இப்போது சாமவேதத்தின் சாந்தோக்கிய உபநிஷதத்திலுள்ள * ௫ “ तत्त्वमसि अतु நீயாயிருக்கின்றாய் ” என்னும் மகாவாக்கியத்தின் அர்த்தத்தை விளக்கும்பொருட்டு ‘தத் அது’ என்னும் பதத்தின் இலக்ஷணவிருத்திக்கு விஷயமாகும் இலக்ஷியார்த்தத்தைக் கூறுகின்றார்:—

सृष्टेः पुरा एकं एव अद्वितीयं नामरूपविवर्जितम् सत् । अस्य अधुना अपि शास्त्रत्वं “ तत् ” इति ईर्यते ॥

(சு-ம்.)

சிருஷ்டிக்குமுன் ஒரே இரண்டாவதில்லாத நாமரூபங்களின்றிய சத்தானது இருந்தது. இதற்கு (சத்திற்கு) இப்போதும் அதாவது சிருஷ்டிக்குப் பின்னும் அப்படிப்பட்டதன்மை “அது” என்று சொல்லப்படுகின்றது.

(வி-ம்.)

“ सदेव सोम्येदमग्र आसीत् एकमेवाद्वितीयम् ” செளமியனே ! இந்த ஜகத்துமுன் ஒரே அத்விதீயவடிவ சத்தாக இருந்தது ” என்னும் சுருதி வாக்கியத்தால் சிருஷ்டிக்குமுன் சுவகதமுதலிய பேதமில்லாததும் நாமரூபமில்லாததுமாகிய எந்தச் சத்துப்பொருள் பிரதிபாதிக்கப்பட்டிருக்கின்றதோ இச்சத்துப்பொருட்குச் சிருஷ்டிக்குப்பிந்திய இக்காலத்தும் விசார சிருஷ்டியால் யாதொரு அப்படிப்பட்டதன்மை அதாவது சுவகதமுதலிய பேதமில்லாததும் நாமரூபமில்லாததுமாகிய சத்துத்தன்மை “தத் தத்=அது” என்னும் பதத்தால் இலக்ஷணையினாலறியப்படுகின்றது என்பதுபொருள் (௫)

உ. “त्वं त्ववम्=நீ” என்னும் பதத்தின் அர்த்தமும் “आसि अण्=இருக்கிறது” என்னும் பதத்தினர்த்தத்தால் ஐக்கியமாகிய வாக்கியார்த்தமும் உகஉ.

[உகஉ] श्रुतुर्देहोदियातीतं वस्त्वत्र त्वंपदेरितम् ।

एकता आक्षतेऽसीति तदैक्यमनुभूयताम् ॥ ६ ॥

(அ-கை.)

துவம்பதத்தின் இலக்ஷியார்த்தத்தைக் கூறுகின்றார்:—

* ௫. “ तत्त्वमसि தத்துவமஸி ” என்பது சாமவேதத்திலுள்ள சாந்தோக்கிய உபநிஷத்தின் ஆரவது பிரபாடக (அத்தியாய)த்திலுள்ள மகாவாக்கியமாம். அது ஒன்பதுமுறை உபதேசிக்கப்பட்டிருக்கின்றது. அவ்வொன்பதுமுறை உபதேசமும் ஏம்மாற் செய்யப்பட்ட தத்துவமஸிமகாவாக்கியவுபதேச மென்னும் நூலில் விரிவாய்க் கூறப்பட்டிருக்கின்றது: அது முழுக்ஷுக்களுக்கு அத்தியந்த உபயோகமுள்ளதெனச் சிலவருஷங்களுக்கு முன்னரே பதிப்பிக்கப்பட்டனது. அறியவிரும்புவோர் அங்குக் காண்க.

श्रौतः देहिन्द्रियातीतं वस्तु अत्र त्वंपदेरितम् ॥

(சு-ம்.)

கேட்பவனது தேகேந்திரியங்களுக்கு அதீதமாகிய பொருள் அதாவது சத்ருப ஆத்மா இங்கே “த்” “நீ” என்னும் பதத்தால் சொல்லப்படுகின்றது.

(வி-ம்.)

சிரவணமுதலியவற்றின் அநுஷ்டானத்தால் மகாவாக்கியத்தின் அர்த்தத்தை நிச்சயஞ்செய்பவனாகிய *சு. சுரோதாவின்து தேகேந்திரியங்களுக்கதிதமான அதாவது தேகேந்திரியங்களால் உபலக்ஷிக்கப்பட்ட ஸ்தூல சூக்ஷ்மகாரண மென்னும் மூன்று சரீரங்களுக்கும் சாக்ஷியாயிருத்தலால் அவற்றிற்கு வேறாகிய சத்துப்பொருள் மகாவாக்கியத்திலுள்ள “த் துவம்=நீ” என்னும் பதத்தால் இலக்ஷணையினாலறியப்பட்டதாம் என்பதுபொருள்.

(அ-கை.)

இவ்வாக்கியத்திலுள்ள *எ. “அசி அவி=இருக்கிறாய்” என்னும் பதத்தால் “தத்” “துவம்” என்னும் இரண்டுபதங்களின் சாமானாதிகரணியத்

* சு. ஜீவசாக்ஷி உபாதிபேதத்தால் ஆரோபதசையில் ஆபாஸவாதமுதலியவற்றின்படி நாநா வெணப்படும். ஆகையால் ஒவ்வொரு சங்காதத்திலும் “துவம்” பதத்தின் அர்த்தம் சொல்லக்கூடியதாம். என்றாலும் அதிகாரிக்கே மகாவாக்கியத்தினது அர்த்தத்தின் ஞானத்தில் உபயோகமுள்ள பதார்த்தங்களின் ஞானம் அபேக்ஷிக்கப்படுவதாம்; மற்றவர்களுக்கன்று. ஆகையால் இங்குச் சுரோதாவின் சங்காதத்திற்கு வேறாகிய சாக்ஷியே துவம்பதத்திற்கு அர்த்தமாக அறிவிக்கப்பட்டது. இப்படியே முன் உஅசுவது சுலோகத்திற் கூறிய எஜுர்வேதத்தின் “அஹ் ஶ்ரீஸி அகம் பிரஹ்மாஸ்மி” என்னும் மகாவாக்கியத்திலுள்ள “அஹம்” பதத்தின் அர்த்தத்திலும் அறிந்துகொள்க.

* எ. இந்த மகாவாக்கியத்திலுள்ள “அசி அவி” என்னும் பதம் “தத்” பத “துவம்” பதங்களின் சாமானாதிகரணியத்தால் அதாவது ஒரு அர்த்தத்தில் தாற்பரியத்தால் சித்தித்த ஜீவப்பிரஹ்மண்க்கியத்தின் அநுவாதமாதிரத்தைச் செய்கின்றது; வேறுஅர்த்தத்தை அறிவிக்கிறதில்லை. சம்ஸ்கிருதவித்யையின் ஞானமில்லாத சில இக்காலத்துத்தமிழ்நூலாசிரியரும் அவர்களை அநுசரித்தவர்களும் “அசி அவி” என்னும் பதத்திற்குப் பிரஹ்மத்தைக் கூறுகின்றார்கள். அது முற்றிலும் விரோதமாம். ஏனெனின், வியாகரணத்தின்படி “அசி அவி” என்னும் பதத்திற்கு வாச்சியார்த்தம் “இருக்கிறாய்” அல்லது ஆகிறாய் என்பது மாத்திரமேயாம். இலக்ஷணையின் பிரவிருத்தியோ “தத்” பத “துவம்” பதார்த்தங்களின்றா னிருக்கின்றது. “அவி” பதத்திலில்லை. ஆகையால் “அவி” பதத்தின் இலக்ஷியார்த்தமும் பிரஹ்மமாதல் பொருந்தாதெனின், அப்போது “அவி” எனும் பதம் எப்படிப் பிரஹ்மமாம்; ஒருவிதத்தாலுமாகாது. இவ்வாறே “அசி அஸ்மி” என்னும் பதத்திலு மறிந்துகொள்க.

தால் அடையப்பட்ட இரண்டுபதங்களினது அர்த்தமாகிய பிரஹ்மாத்மாக்களின் ஐக்கியம் சிஷ்யனுக்கு அறிவிக்கப்படுகின்றதென்று கூறுகின்றார்:—

“असि” इति एकता ग्राह्यते ॥

(சு-ம்.)

“அசி இருக்கிறாய்” என்னும் பதத்தால் ஐக்கியம் அறிவிக்கப்படுகின்றது.

(அ-கை.)

இந்த நிருபணத்தால் சித்தித்தவாக்கியார்த்தைக் கூறுகின்றார்:—

तदैक्यम् अनुभूयताम् ॥

(சு-ம்.)

ஆகையால் அவற்றின் ஐக்கியம் அநுபவிக்கவேண்டியதாம்.

(வி-ம்.)

ஆகையால் அந்தத் “தத்” “துவம்” என்னும் பதங்களின் பிரஹ்மாத்மவடிவ அர்த்தத்தினது பிரமாணசித்தமாகிய ஐக்கியம் முமுகூஷுக்களால் அநுபவிக்கவேண்டியதாம் (சாக்ஷாத்கரிக்கப்படவேண்டியதாம்) என்பது பொருள். (சு)

ச. அதர்வணவேதத்தின் மாண்கேகிய உபநிஷத்திலுள்ள “अयमात्मा ब्रह्म इव்வாத்மா பிரஹ்மம்” என்னும் வாக்கியத்தின் பொருள் உகூஈ-உகூசு.

க. “अयमात्मा इव்வாத்மா” என்னும் பதங்களின் பொருள் உகூஈ.

[உகூஈ] स्वप्रकाशापरोक्षत्वमयमित्युक्तितो मतम् ।

अहंकाराऽऽदिदेहांतात्प्रत्यगात्मेति गीयते ॥ ७ ॥

(அ-கை.)

இப்போது கிரமமாக அடையப்பட்ட அதர்வணவேதத்தின் மாண்கேகிய உபநிஷத்திலுள்ள அயமாட்மா “* அ. அயமாத்மா பிரஹ்மம் (இந்த

* அ. இஃது அதர்வணவேதத்தின் மாண்கேகிய உபநிஷத்திலுள்ள மகாவாக் கியமாம். எதனால் “முற்கூறிய ஓங்காரமாத்மிர ஜகத்தாகிய இவையாவும் பிரஹ்மமோ” அதனால் “அந்த இவ்வாத்மா பிரஹ்மம்.” “அந்த இவ்வாத்மா நான்குபாதமுடைய தாம்.” இக்கே இலேசாய் அறியும்பொருட்டுத் தானியத்தினளவி லுபயோகமுள்ள கரிசை மரக்கால்முதலியவைகளைப் போலவாம் பாதகற்பனை; பசுவின் பாதம்போல வன்று.

ஆத்மா பிரஹ்மம்) ” என்னும் மகாவாக்கியத்தின் அர்த்தத்தை வியாக்கியா
னஞ்செய்யக்கருதிய ஆசாரியர் ஆதியில் “அயம்=இது ” “ஆத்மா ஆத்மா”
என்னும் இரண்டு பதங்களாலும் கருதப்பட்ட அர்த்தத்தைக் கிரமமாகக்
காட்டுகின்றார்:—

“அயம்” इति उक्तिः स्वप्रकाशापरोक्षत्वं मतम् ॥

(சு-ம்.)

இஃது என்னும் பதத்தால் ஆத்மாவிற்குச் சொப்பிரகாசத்தன்மை
யோடுகூடிய அபரோகூத்தனவம் ஒப்பப்பட்டிருக்கின்றது.

(வி-ம்.)

“அயம்=இது” என்னுஞ் சத்தத்தால் சாக்ஷியின் சொப்பிரகாசத்தன்
மையோடுகூடிய அபரோகூத்தனவம் ஒப்பப்பட்டிருக்கின்றது. அதிருஷ்ட
மாகிய தர்மாதர்மமுதலியவற்றைப்போல நித்தியபரோகூத்தன்மையும், கட
முதலியவற்றைப்போலத் திருசியத்தன்மையும் அதாவது பரப்பிரகாசத்
தோடுகூடிய அபரோகூத்தன்மையுமாகிய இவ்விரண்டு அநாத்மதர்மங்
களையும் ஆத்மாவினின்றும் விராகரிக்க முலத்தில் “சொப்பிரகாசம்” “அப
ரோகூத்தன்மை” என்னும் இரண்டுவிசேஷணங்களிருக்கின்றன என்ற
றிக.

(அ-கை.)

தேகமுதலியவற்றிலும் ஆத்மசப்தத்தின் பிரயோகத்தைக் காணுதலால்
இந்த மகாவாக்கியத்தில் ஆத்மசப்தத்தால் சொல்லக் கருதியது யாதென்று
கேட்குமிடத்துக் கூறுகின்றார்:—

अहंकारादिदेहांतात् प्रत्यक् आत्मा इति गीयते ॥

(சு-ம்.)

அகங்காராதி தேகாந்தமாயுள்ளவற்றினும் உள்ளாயிருப்பது ஆத்மா
என்று சொல்லப்படுகின்றது.

(வி-ம்.)

எந்தப் பிராணன் மனம் இந்திரியம் தேகமென்னும்வடிவ சங்காதத்
திற்கு அகங்காரம் ஆதியாயிருக்கின்றதோ அது அகங்காராதியாம், அதுபோல
எந்தச் சங்காதத்திற்குத் தேகம் அந்தமாயிருக்கின்றதோ அது தேகாந்தமெ
னப்படும். அந்த அகங்காராதி தேகாந்தமான சங்காதத்தைவிட எது பிரத்
தியக்காயிருக்கின்றதோ அதாவது அச்சங்காதத்திற்கு அதிஷ்டானமாயும்

சாக்ஷியாயு மிருத்தலால் ஆந்தரமாயிருக்கின்றதோ அது(சேதனம்)இம்மகா வாக்கியத்தில் “ஆத்மா” வென்று சொல்லப்படுகின்றது என்பது பொருள்.

உ. “பிரஹ்ம” பதத்தின் அர்த்தமும் ஐக்கியவடிவ வாக்கியார்த்தமும் உகூச.

[உகூச] दृश्यमानस्य सर्वस्य जगतस्तत्त्वमीर्यते ।

ब्रह्मशब्देन तद्ब्रह्म स्वप्रकाशात्मरूपकम् ॥ ௮ ॥

(அ-கை.)

பிரஹ்மணர்முதலியோரிடத்தும் பிரஹ்மசப்தத்தின் பிரயோகம் காணப்படுதலால் அந்தப் பிரஹ்மணர்முதலியோரினின்றும் வேறுபிரித் தறிவிக்கும்பொருட்டு இம்மகாவாக்கியத்தில் “பிரஹ்மம்” என்னுஞ் சத்தத்திற்குக் கருதப்பட்ட அர்த்தத்தைக் கூறுகின்றார்:—

दृश्यमानस्य सर्वस्य जगतः तत्त्वम् ब्रह्मशब्देन ईर्यते ॥

(ச-ம்)

தோற்றுகின்ற சகல ஜகத்திற்கும் உண்மைவடிவம். எதுவோ அது “பிரஹ்ம” மென்னும் சத்தத்தால் சொல்லப்படுகிறது.

(வி-ம்.)

திருகியமாயிருத்தலால் மித்தையாகிய சகல ஆகாயமுதலிய ஜகத்துக் கும் தத்துவமாய் அதாவது அதிஷ்டானப்பிரஹ்மமா யிருத்தலாலும், முற் கூறிய அந்த ஜகத்தினது பாதத்தின் எல்லையா யிருத்தலாலும் பாரமார்த் திக சச்சிதானந்தலக்ஷணத்தோடுகூடிய சொரூபம் எதுவோ அது இம் மகாவாக்கியத்தில் “பிரஹ்ம” மென்னும் சத்தத்தாற் சொல்லப்படு கின்றது என்பது பொருள்.

(அ-கை.)

பதசமுதாயமாகிய வாக்கியத்தின் அர்த்தத்தைக் கூறுகின்றார்:—

तत् ब्रह्म स्वप्रकाशात्मरूपकम् ॥

(ச-ம்)

அந்தப் பிரஹ்மம் சுவப்பிரகாச ஆத்மவடிவமாம்.

(வி-ம்.)

முற்கூறிய இலக்ஷணமுடைய பிரஹ்மம் எதுவோ அதுவே சுவப் பிரகாச ஆத்மாவாம். இது பிரஹ்மாத்ம ஐக்கியமாகிய வாக்கியார்த்த

மாம். * கூ இவ்வாறு சொல்லப்பட்ட நான்கு மகாவாக்கியங்களின் பிரஹ்மாத்ம ஐக்கியமாகிய அர்த்தத்தை எந்தெந்தப் பிரகிரியையில் உருசி உண்

* கூ. வாக்கியார்த்தத்தின் ஞானத்தில் பதார்த்தத்தின் ஞானம் உபயோகமுடையதாம். பதார்த்தத்தின் ஞானத்தில் சத்தத்தினது விருத்தியின் (சத்தி இலக்ஷணங்களின்) ஞானம் உபயோகமுன்னதாம். பதத்திற்கு அர்த்தத்தோடுள்ள சம்பந்தம் விருத்தி எனப்படும். அந்த விருத்தி சத்திவிருத்தி, இலக்ஷணவிருத்தி என இரண்டு வகையாம்.

(க) பதத்திலுள்ள பொருளைத் தெரிவிக்கும் சாமர்த்தியம் எதுவோ அது பதத்தின் சக்தியாம். கடம் என்னும் பதத்தைக் கேட்பவனுக்குக் கலசவடிவப் பொருளின் ஞானத்தை யுண்டெண்ணும் கடமென்னும் பதத்திலுள்ள சாமர்த்தியமே கடபதத்தின் சக்தியாம். இப்படியே எல்லாப்பதங்களிலு மறிந்துகொள்க. பதத்தின் சக்திவிருத்தியால் எந்தப்பொருளின் ஞானம் உண்டாகின்றதோ அந்தப்பொருள் சக்தியார்த்த மெனப்படும். அதனையே வாச்சியார்த்த மென்றும் கூறுவர்.

(உ) சக்தியமாகிய வாச்சியார்த்தத்தின் சம்பந்தம் இலக்ஷணவிருத்தி எனப்படும். அந்த இலக்ஷணவிருத்தி [க] ஜகத்திலக்ஷணை, [உ] அஜகத்திலக்ஷணை, [கூ] பாகத்தியாகலக்ஷணை என மூன்றுவகையாம்.

[க] எங்கே சகலவாச்சியார்த்தமும் விடுபட்டு வாச்சியார்த்தத்தின் சம்பந்தமுள்ளது தோற்றுகின்றதோ அங்கு ஜகத்திலக்ஷணை (விட்டலக்கணை) சொல்லப்படுகின்றது. எங்ஙனம்: “கங்கையில் கிராம மிருக்கின்றது” என்னுமிடத்துக் கங்கை என்னும் பதத்திற்குக் கரையில் ஜகத்துதிலக்ஷணையாம். ஏனெனின், கங்கை என்னும் பதத்திற்கு வாச்சியார்த்தமாகிய தேவந்தியின் பிரவாகத்தில் கிராமத்தின் இருப்புச் சம்பவியாதாகையால் வாச்சியார்த்தம் முழுவதையும் விட்டுக் கரையில் கங்கையெனும் பதத்திற்கு ஜகத்திலக்ஷணையாம்.

[உ] எங்கே வாச்சியார்த்தத்தோடு வாச்சியசம்பந்தியின் ஞான முண்டாகின்றதோ அங்கே அஜகத்திலக்ஷணை (விடாதலக்கணை) சொல்லப்படுகின்றது. எங்ஙனம்: “சிவப்பு ஒடுகின்றது” என்னுமிடத்துச் சிவப்பென்னும் பதத்திற்குச் செந்நிறமுடைய குதிரையில் அஜகத்திலக்ஷணை யிருக்கின்றது; செந்நிறமாத்திரத்தில் ஒடுதல் பொருந்தாமைமையால். இதனால் சிவப்பெனும் பதத்திற்கு வாச்சியமாகிய சிவப்புநிறத்தன்மையோடுகூடிய குதிரையில் சிவப்பெனும் பதத்திற்கு அஜகத்திலக்ஷணையாம்.

[கூ] எங்கே வாச்சியார்த்தத்தினுள் (விரோதமுள்ள) ஒரு பாகத்தை விட்டு (விரோதமில்லாத) ஒருபாகம் கொள்ளப்படுகின்றதோ அங்கே பாகத்தியாகலக்ஷணை (விட்டுவிடாதலக்கணை) சொல்லப்படுகின்றது. எங்ஙனம்: முன்கண்ட வஸ்துவை வேறிடத்திற் கண்டு ஒருவன் “அதுவே இது” வென்று சொல்லுமிடத்துப் பாகத்தியாகலக்ஷணையாம். ஏனெனின், பூதகாலத்திலும் அந்நியதேசத்திலுமுள்ள வஸ்துவை “அது” வென்பார். ஆகையால் பூதகால அந்நியதேசங்களோடுகூடிய வஸ்து “அது” வெனும் பதத்திற்கு வாச்சியார்த்தமாம். வர்த்தமானகாலசமீப தேசங்களிலுள்ள வஸ்துவினை “இது” வென்பார். ஆதலால் வர்த்தமானகால சமீபதேசத்தோடு கூடியவஸ்து “இது” வென்னும் பதத்திற்கு வாச்சியமாம். பூதகால அந்நிய

டாகுமோ அந்தந்தப் பிரக்கிரியையின்படி விவேக வைராக்கியமுதலிய நான்கு சாதனங்களோடுகூடியவர்களான முமுகூ-க்கள் வேதாந்தசாஸ்

தேசங்களோடுகூடிய வஸ்து எதுவோ அதுவே வர்த்தமானகால சமீபதேசங்களோடு கூடியதா யிருக்கின்றது என்பது முமுவாக்கியமாகிய சமுதாயத்தின் வாச்சியார்த்தமா கின்றது. அது பொருந்தாது. ஏனெனின், பூதகாலத்திற்கும் வர்த்தமானகாலத்திற் கும் விரோத மிருக்கின்றது. அதுபோல அந்நியதேசத்திற்கும் சமீபதேசத்திற்கும் விரோதமிருக்கின்றது. ஆகையால் இரண்டு பதங்களிலுமுள்ள தேசகாலங்களாகிய வாச்சியபாகத்தைவிட வஸ்துமாத்நிரத்தில் இரண்டு பதங்களுக்கும் பாகநீதியாக லக்ஷணையாம்.

சத்தத்தின் இலக்ஷணவிருத்தியால் எந்த அர்த்தத்தில் ஞான முண்டாகிறதோ அவ்வர்த்தம் இலக்ஷியார்த்த மெனப்படும். பலர்சவிருகூத்தின் ஒரே சிறியகிளையில் மூன்று இலைகளிருப்பதுபோல ஒரே வேதாந்தசித்தாந்தத்தில் உத்தம மத்திம கநிஷ்ட அநீகாரிகளுக்கு அறிவிக்கும்பொருட்டு மூன்று பகஷுங்க ளிருக்கின்றன. அவை யாவன:— (க) அஜாதவாதம். (உ) திருஷ்டிசிருஷ்டிவாதம். (ங) வியாவகாரிகபகூ மென்னும் சிருஷ்டி-திருஷ்டிவாதம் என்பனவாம்.

(க) எதில் ஒரே பாரமார்த்திக சத்தையாகிய சேதனம் அங்கீகரிக்கப்படுகின் றதோ அது வித்வான்களது திருஷ்டிக்கு-விஷயமாகும் முக்கிய அஜாதவாதமெனப் படும்.

(உ) எதில் பாரமார்த்திகசத்தை பிராதிபாவிகசத்தை என்னு மிரண்டும் அங்கீ கரிக்கப்படுகின்றனவோ, அது திருஷ்டி-சிருஷ்டிவாத மெனப்படும்.

(ங) எதில் பரமார்த்தம் பிராதிபாவிகம் வியாவகாரிக மென்னும் மூன்றுசத்தை களும் ஒப்பப்பட்டிருக்கின்றனவோ அது வியாவகாரிகபகூடும் அல்லது சிருஷ்டி-திரு ஷ்டிவாத மெனப்படும்.

அவற்றுள்,

(க) முக்கிய அஜாதவாதத்திலோ ஆரோப அபவாதங்க ளில்லாமையால் வாச்சி யார்த்த லக்ஷியார்த்தங்களின் கற்பனை பொருந்தாது.

(உ) திருஷ்டிசிருஷ்டிவாதத்தில் சொப்பனகற்பித இராஜாவைப்போல ஜீவ கற்பிதமாகிய ஈசுவரன் 'தத்' பதத்திற்கு வாச்சியார்த்தமாம். அவித்தையினால் மறைக் கப்பட்ட அஞ்ஞாத(அறியப்படாத) பிரஹ்மரூபஜீவன் 'துவம்' பதத்தின் வாச்சியார்த் தமாம். இவ்விரண்டு பதங்களுக்கும் சுத்தப்பிரஹ்மம் இலக்ஷியார்த்தமாம்.

(ங) வியாவகாரிகபகூத்தில் [க] பிம்பப்பிரதிபிம்பவாதம், [உ] காரியகாரண உபாதிவாதம், [ங] அவச்சின்ன அநவச்சின்னவாதம், [ச] அவச்சேதவாதம், [டு] ஆபா சவாதம் என்னும் ஐந்துபகஷுங்களும் அடங்கியிருக்கின்றன.

அவற்றுள்,

[க] பிம்பப்பிரதிபிம்பவாதத்தின்படி அஞ்ஞானவுபகூ சுத்தப்பிரஹ்மமா கிய பிம்பம் ஈசுவரனும். அது 'தத்' பதத்திற்கு வாச்சியார்த்தமாம். சமஷ்

திரவாயிலாகவும், பிரஹ்மநிஷ்ட குருவிண்ணாயிலாகவும் வாச்சியார்த்த இலக்ஷியார்த்தங்களை விசாரித்துப் பதார்த்தசோதனைபூர்வமாக உண்மையினை

புயஞ்ஞானசம்பந்தத்தால் பிராக்ரீயினால் பிரதிபிம்பத்தன்மையை அடைந்த பிரஹ்மமாகிய ஒருஜீவனை “துவம்” பதத்திற்கு வாச்சியார்த்தமாம். பிம்பப்பிரதிபிம்பத்தன்மைகளின் கற்பனையின்றிய அசங்க சுத்தசைதன்னியம் அவ்விரண்டு பதங்களுக்கும் இலக்ஷியார்த்தமாம்.

[௨] காரியகாரணவுபாதிவாதத்தின்படி மாயையாகிய காரணவுபாதியையுடைய சேதனம் ஈசுவரனும் (தத்பதத்தின் வாச்சியமாம்). அந்தக்கரணமாகிய காரியவுபாதியையுடைய சேதனம் ஜீவனும் (துவம்பதத்தின் வாச்சியமாம்). இரண்டு உபாதி கருமின்றிய சுத்தப்பிரஹ்மம் அவ்விரண்டு பதங்களுக்கும் இலக்ஷியார்த்தமாம்.

[௩] அவச்சின்ன அநவச்சின்னவாதத்தின்படி அந்தக்கரண அநவச்சின்ன சேதனம் ஈசுவரனும் (தத்பதத்தின் வாச்சியமாம்). அந்தக்கரண அவச்சின்னசேதனம் ஜீவனும் (துவம்பதவாச்சியமாம்). அவச்சின்னத்தன்மை அநவச்சின்னத்தன்மைகளென்னும் உபாதிக்களின்றிய சுத்தப்பிரஹ்மம் இரண்டுபதங்களுக்கும் இலக்ஷியார்த்தமாம்.

[௪] அவச்சேதவாதத்தின்படி மாயையினால் அவச்சின்ன (விசிஷ்ட) சேதனமாகிய ஈசுவரன் “தத்” பதத்தின் வாச்சியார்த்தமாம். மாயா அநவச்சின்ன பிரஹ்ம சேதனம் “தத்” பதத்தின் இலக்ஷியார்த்தமாம். அந்தக்கரணம் அல்லது வியஷ்டி அஞ்ஞானத்தால் அவச்சின்ன (விசிஷ்ட) சேதனமாகிய ஜீவன் “துவம்” பதத்தின் வாச்சியார்த்தமாம். அந்தக்கரணம் அல்லது வியஷ்டி அஞ்ஞான அநவச்சின்ன கூடஸ்தசேதனம் “துவம்” பதத்தின் இலக்ஷியார்த்தமாம். அவ்விரண்டு இலக்ஷியார்த்தத்திற்கும் (பிரஹ்மகூடஸ்தருக்கு) அக்ஷணடைகரசத்துவ முண்டு.

[௫] இந்நூலிற்குரிய ஆபாசவாதத்தின்படி ஸாபாச சிதாபாசனோகூடிய மாயாவிசிஷ்டசேதனமாகிய ஈசுவரன் “தத்” பதத்தின் வாச்சியார்த்தமாம். ஸாபாச மாயாபாகத்தைவிட்டு மிஞ்சிய சுத்தப்பிரஹ்மம் இலக்ஷியார்த்தமாம். ஸாபாச அந்தக்கரணம் அல்லது வியஷ்டி அஞ்ஞானம் விசிஷ்ட சேதனமாகிய ஜீவன் “துவம்” பதத்தின் வாச்சியார்த்தமாம். ஸாபாச அந்தக்கரணம் அல்லது வியஷ்டி அஞ்ஞானம் மென்னும் உபாதி (விசேஷண) பாகத்தைவிட்டு மிஞ்சியசேதனம் (கூடஸ்தன்) இலக்ஷியார்த்தமாம். இவ்விரண்டு இலக்ஷியார்த்தங்களுக்கும் அக்ஷணடைகரசத்துவ முண்டு.

முற்கூறிய சகலப் பிரக்கிரியைகளுக்கும் ஜீவத்தன்மை ஈசுவரத்தன்மை ஜகத்து என்பவற்றை ஆரோபித்து, அவற்றின் அபவாதவாயிலாக அத்துவிதீயப்பிரஹ்மத்தை யறிவிப்பதில் தாற்பரியமாம். ஆகையால் எந்த முமுக்ஷுவுக்கு எந்தப் பிரக்கிரியையின்படி அத்வைதப்பிரஹ்மத்தின் ஞான முண்டாகுமோ அவனுக்கு அதே பிரக்கிரியை நலமுடையதாம். இப்படித் “தத்துவமஸி” மகாவாக்கியத்தில் காட்டப்பட்ட வாச்சியலக்ஷியங்களின் கிரமம் மற்ற மூன்றாமகாவாக்கியங்களிலும் அறிந்தகொள்ளத்தக்கதாம். இந்த மகாவாக்கியவிவேகப்பிரகரணத்தில் சகல மகாவாக்கியங்களின்

யுணர்ந்து, சிரவணமனனமுதலியவற்றின் வழியாகச் சமுசயவிபரீதங்
களைப் போக்கித் திட அபரோக்ஷநிஷ்டையினால் அஞ்ஞானமும் அதன்

லும் இரண்டிரண்டு பதங்களின் இலகியார்த்தங்களைக் கூறி அவற்றின் ஐக்கியம்
பரஸ்பரம் அறிவிக்கப்பட்டிருக்கின்றது. அதுவே முமுகூடங்களுக்குக் கொள்ளத்
தக்கதாம். அவ்வாறாயினும், வாச்சியார்த்தஞானமின்றி வாச்சியார்த்தத்தில் பிரவே
சித்துள்ள இலகியார்த்தத்தின் தெளிவாகிய ஞானம் உண்டாகாதாகையால், இந்
தப்பிரகரணத்தில் முன்னும்பின்னும் அநேகஇடங்களில் வாச்சியஇலகியங்களிரண்
டும் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றன. அதனை யறியாமல் முமுகூடங்களுக்குப் பிரஹ்மாத்ம
ஐக்கிய நிச்சயமாகிய தத்துவஞானம் உண்டாகாது.

இங்குச் சங்கைசமாதானமாகிய விவாத மநேக மிருக்கின்றது. அது சுத்தபுத்தி
யுடைய ஜிஞ்ஞாசுக்களுக்கு உபயோகமில்லாமையாலும், நூல் விரியு மென்னும் பயத்
தாலும் எழுதப்படவில்லை. ஆனால் அதன் தன்மைமாத்திரம் காட்டப்பட்டது. முற்
கூறிய நான்கு மகாவாக்கியங்களிலும் கிரமமாக இருக்கும் “ஏவான் பிரஞ்ஞானம்”
“அஹ் அகம்” “சு துவம்” “அய் இது என்பதை விசேஷணமாகவுடையஅஹ் ஆத்மா”
என்னும் நான்குபதங்களுக்கும் வாச்சியார்த்தம் சகல மதத்தின்படி ஜீவனாம். இவ்
வாறே “சுபிரஹ்மம்” “சுபிரஹ்மம்” ரு தத்” “சுபிரஹ்மம்” என்னும் நான்கு
பதங்களுக்கும் வாச்சியார்த்தம் ஈகுவரனாம். இச்சிவேசுவர ரிருவருக்கும் சிற்றறி
வுடைமைமுதலியனவும் பேரறிவுடைமைமுதலியனவுமாகிய விரோததர்மம் இருத்
தலால் அவ்விருவரின் ஐக்கியம் கடாகாச (கடவிசிஷ்ட ஆகாச) மடாகாச (மடவிசி
ஷ்ட ஆகாச)ங்களின் ஐக்கியத்தைப்போலச் சம்பவியாது. என்றாலும் கடமடதிருஷ்
டிகளை விட்டு அவ்விரண்டிலுமுள்ள ஆகாயமாத்திரத்தில் ஐக்கியம் சம்பவித்தல்
போல இலக்ஷணையினால் தர்மத்தோடு உபாதிபாகத்தைவிட்டு ஜீவேசுவரர்க ளிரு
வரிடத்துமுள்ள இலகியார்த்தமாகிய சேதனமாத்திரத்திற்கு ஐக்கியம் சம்பவித்
கின்றது.

(க) இங்கு மகாவாக்கியங்களின் இரண்டிரண்டு பதங்களுக்கு ஜகத்திலக்ஷணை
சம்பவியாது. ஏனெனின், இலகியார்த்தமாகிய ஆத்மாவும் பிரஹ்மமும் வாச்சி
யார்த்தத்தில் (ஜீவேசுவரரிருவர்களிடத்துப்) பிரவேசித்திருக்கின்றன. ஜகத்திலக்ஷ
ணையின்படி வாச்சியார்த்தமுமுவதையும் விட்டால் அதனோடு இலகியார்த்தமும்
விடப்படும்.

(உ) அஜகத்திலக்ஷணையும் பொருந்தாது. ஏனெனின், அஜகத்திலக்ஷணை
யின்படி வாச்சியார்த்தத்தை விடாவிடின் விரோதமிருத்தலால் இலக்ஷணை வியர்த்
தமா மென்னும் பிரசங்கமுண்டாம்.

(ஈ) ஆகையால் “सौयं देवदत्तः அவன் இந்தத் தேவதத்தன்” என்று முன் டுஅ-
வது பக்கத்தின் கசௌ-வது வினக்கவுரையில் கூறிய திருஷ்டாந்தத்தைப்போல விரோ
தமில்லாத பாகத்தைக் கொள்ளுதலால் ஐக்கியம் சம்பவித்தலின் இங்குப் பாகத்தி
யாகலக்ஷணையே பொருந்துகின்றது. இப்படி ஆசாரியர் ஐக்கியத்தால் அறிவித்த
இரண்டு பதங்களின் இலகியார்த்தத்திலும் அதிகாரிக்கு யதார்த்த ஐக்கியஞான
மில்லாமையால் ஐக்கியம்சத்திலுள்ள மாயை அவித்தை என்னும் காரணத்தாலுண்
டாகும் பரோக்ஷத்தன்மை பரிச்சின்னத்தன்மையாகிய பிராந்தியை விவரித்திருக்கும்

காரியமுமாகிய அநர்த்தம் நிவிருத்தியாதலும் பரமாநந்தம் பிராப்தியாதலுமாகிய ஜீவன்முக்தியையும் விதேகமுக்தியையும் அநுபவித்தல் தகுதியாம். (அ)

மகாவாக்கியவிவேகமென்னும்

ஐந்தாம் பிரகாரணம்

முற்றிற்று.

பொருட்டு ஓதப்புரோதபாவம் (குறுக்குநெடுக்குத்தன்மை) கர்த்தவ்வியமாம் (செய்யவேண்டியதாம்).

அந்த ஓதப்புரோதபாவத்தின் கிரமம் இதுவாம்:—“தத்” பதத்தின் அர்த்தத்தின் பரோக்ஷத்தன்மையாகிய பிராந்தியை நிவிருத்திக்கும்பொருட்டு “ந்” அது” என்று “தத்” பதத்தின் அர்த்தத்தை உத்தேசித்துத் “துவம்” பதத்தின் அர்த்தரூபத்துவம் விதேயமாம். துவம்பதத்தின் அர்த்தத்தில் பரிச்சின்னத்தன்மையாகிய பிராந்தியை நிவிருத்திக்கும்பொருட்டு “ந்” அது” என்று “துவம்” பதத்தின் அர்த்தத்தை உத்தேசித்துத் “தத்” பதத்தின் அர்த்தரூபத்துவம் விதேயமாம். ஏனெனின், தத்பதத்தின் அர்த்தமாகிய பிரஹ்மத்திற்குத் துவம்பதத்தின் அர்த்தமாகிய நித்தியாபரோக்ஷசாக்ஷி ரூபத்தன்மையால் பரோக்ஷத்தன்மையாகிய பிராந்தி கெடுகின்றது. “துவம்” பதார்த்தமாகிய சாக்ஷிக்குத் “தத்” பதத்தின் அர்த்தமாகிய வியாபகப்பிரஹ்மரூபத்தன்மையால் பரிச்சின்னத்தன்மையாகிய பிராந்தி நீங்குகின்றது.

அதுபோல, “அஃ ஷ்ணுந்” பிரஹ்மம்” “ஷ்ணுந் ஷ்ணு பிரஞ்ஞானம் பிரஹ்மம்” “அஃ ஷ்ணுந்” ஆத்மா பிரஹ்மம்” என்று அறிதலால் பரிச்சின்னத்தன்மையும், “ஷ்ணு அஃ” பிரஹ்மம் நான்” “ஷ்ணு ஷ்ணுந்” பிரஹ்மம் பிரஞ்ஞானம்” “ஷ்ணு அஃ” பிரஹ்மம் ஆத்மா” என்றறிதலால் பரோக்ஷத்தன்மையும் கெடுகின்றன.

இவ்வாறு ஓதப்புரோதத்தன்மை சொல்லப்பட்டது. அது ஸ்ரீமத் பாகவதத்தின் கஉ-வது ஸ்கந்தத்திலுள்ள டு-வது அத்தியாயத்தின் கக-வது சுலோகத்தில் ஸ்ரீ சுகதேவரால் “நான் பரமதாம் (நிரதீசய சொரூப)ப் பிரஹ்மமா யிருக்கின்றேன். பரமபத (நிரதீசய சொரூப)ப் பிரஹ்மம் நான் என்று செவ்வையாகக் காண் (விசாரி)க் கின்றவனும் ஆத்மாவை (மனதை) நிஷ்கள (நிரூபாதிக) ஆத்மாவில் (பிரஹ்மத்தில்) தாரணைசெய்து (தேகமுதலிய சகலத்தையும் தனக்கு வேராகப் பாரான்).” என்று பரீக்ஷித்தாராஜாவை நோக்கிச் சொல்லியிருக்கின்றார். ஆசாரியர்களும் அந்தந்த மகாவாக்கியத்தின் பிரசங்கத்தில் எழுதியிருக்கின்றார்கள். ஆகையால் ஜீவனது பரிச்சின்னத்தன்மைமுதலியனவும் பிரஹ்மத்தின் பரோக்ஷத்தன்மைமுதலியனவுமாகிய பிராந்தி நிவிருத்தியாதற்பொருட்டு முற்கூறிய ஓதப்புரோதத்தன்மை அவசியம் செய்யவேண்டியதாம்.

முற்கூறிய பிரகாரம் முழுக்ஷுண்கள், சத்தாஸ்திர சத்ருகு கிருபையால் விரும்பிய பிரக்கிரியையின் ஞானத்தால் மூன்றுவித பரிச்சேதமில்லாததும், அகண்ட சச்சிதாநந்தமுதலிய விசேஷணத்தோடுகூடியதும், சமஷ்டி வியஷ்டி என்னும் சகலப்பிரபஞ்சத்திற்கும் அதிஷ்டானமும், மாயை அவித்தை அதன்காரிய மென்னும் பிரபஞ்சமில்லாததும், உபாகியினாலாகிய ஜீவேசுவரபேதமுதலிய ஐந்துபேதமில்லாததும் பந்தமோக்ஷம் அதன் சாதன மென்பவற்றின் கற்பனையில்லாததும், பிரவிருத்தி நிவிருத்தியில்லாததும், சுத்தமும், ஏகரசமும், பரமார்த்தத்துவமுமாகிய தன்னை யதார்த்த கிட அபரோக்ஷமாக அறிந்து கிருதார்த்தகர்களாகுக.

உ
ஓம் தத்ஸத் பிரஹ்மணே நம:
ஸ்ரீ பஞ்ச த சி .

சா. § சித்திரதீபம்.

ஆறும்பிரகரணம்

க. ஆரோபிதமாகிய ஜகத்தின் ஸ்திதியும் ஞானத்தால் நிவிருத்தியாகுந் தன்மையும் ௨௯௫-௩௯௦.

க. ஜகத்தின் ஆரோபத்தில் படநுபதிந்ஷ்டாந்த சேதனநுபசித்தாந்தங்களின் நான்கு அவஸ்தைகள் ௨௯௫-௨௯௮.

க. முற்கூறிய திருஷ்டாந்தசித்தாந்தங்களினது நான்கு அவஸ்தைகளின் பிரதிஞ்ஞை.

[௨௯௫] यथा चित्रपटे दृष्टमवस्थानां चतुष्टयम् ।

परमात्मनि विज्ञेयं तथाऽवस्थाचतुष्टयम् ॥ १ ॥

(அ-கை.)

செய்யக்கருதிய சித்திரதீபமென்னும் கிரந்தம் நிர்விக்கினமாய் முடியும் பொருட்டுப் * ௧ “பரமாத்மாவினிடத்து” என்னும் பத்த்தால் இஷ்ட தேவதையான பிரத்தியகபின்ன பிரஹ்மத்தின் சொரூபமாகிய தத்துவத்தை ஸ்மரித்தல் அதாவது நினைத்தல்வடிவ மங்கலத்தை ஆசரிக்கின்றவராகிய ஆசாரியர் இந்தக் கிரந்தம் வேதாந்தசாஸ்திரத்தின் பிரகரணமாயிருத்தலால் அந்த வேதாந்தசாஸ்திரத்தின் விஷயமுதலிய நான்கு அநுபந்தங்களால் அவ்வநுபந்தமுடைமை சித்திப்பதை மனதிற்கொண்டு * ௨ “அத்தியாரோப * ௩ அபவாதங்களால் நிஷ்பிரபஞ்சப்பிரஹ்மத்தை வர்ணிக்

§ அதிஷ்டான சேதனவடிவ வஸ்திரத்தில் ஜகத்துவடிவ சித்திரதீபம்போல் பிரகாசஞ்செய்யும் தூலாகிய பிரகரணம் சித்திரதீப மெனப்படும்.

க. சுலோகத்திலுள்ள “**परमात्मनि** பரமாத்மாவில்” என்னும் சொல் எதுவேர் அது வேறுகாரியத்தின்பொருட்டுச் செய்யப்படும் மங்கலத்திற்குக் காரணமாயுள்ளமிருதங்கத்தொனியைப்போலப் பிரசங்கத்தாற் கிடைத்த அர்த்தம் மங்கல மென்னும் இரண்டற்கும் காரணமாம்.

உ. சர்ப்பமில்லாதவடிவ இரஜ்ஜுவில் சர்ப்பத்தின் ஆரோபம்போல வந்துவாகிய பிரஹ்மத்தில் அவஸ்துவாகிய அஞ்ஞானத்தையும் அதன் காரியத்தையும் ஆரோபித்தல் அத்தியாரோப மெனப்படும்.

௩. இரஜ்ஜுவின் விவர்த்தமாகிய சர்ப்பத்தின் இரஜ்ஜுமாத்நிரத்தன்மையினைப்போல அவஸ்துவடிவ அஞ்ஞானமுதலிய பிரபஞ்சத்தின் பிரஹ்மவடிவ வஸ்துமாத்நிரத்தன்மை அபவாத மெனப்படும்.

கின்றார்.” என்னும் நியாயத்தை ஆசிரயித்துப் பரமாத்மாவினிடத்து ஆரோ
பிதமாகிய ஜகத்து நிலைத்திருக்குந்தன்மையைத் திருஷ்டாந்தத்தோடு பிர
திஞ்ஞைசெய்கின்றார் :—

चित्रपटे यथा अवस्थानां चतुष्टयं दृष्टं । तथा परमात्मनि अवस्थाचतुष्टयं
विज्ञेयम् ॥

(சு-ம்)

எப்படிச் சித்திரப்படத்தில் நான்கு அவஸ்தைகள் காணப்படுகின்ற
னவோ, அதுபோலப் பரமாத்மாவினிடத்து நான்கு அவஸ்தைகளை யறிய
வேண்டும்.

(வி-ம்.)

சித்திரத்தோடுகூடிய வஸ்திரத்தில் மேல் உகுக-உகஅ சுலோகங்
ளில் சொல்லப்படும் நான்கு அவஸ்தைகளைப்போல, பரமாத்மாவினிடத்தும்
மேல் உகுக-உகஅ சுலோகங்களில் சொல்லப்படும் நான்கு அவஸ்தைகளும்
அறியத்தக்கனவாம். (க)

உ. முதற்குலோகத்தில் கூறிய நான்கு அவஸ்தைகளின் தனித்தனிப் பெயர்கள்.

[உகுக] यथा धौतो घटितश्च लांछितो रंजितः पटः ।

चिदंत्यामी सूत्रात्मा विराडात्मा तथैयते ॥ २ ॥

(அ-கை.)

அந்நான்கு அவஸ்தைகள் யாவை? என்று கேட்குமிடத்துத் திருஷ்
டாந்தமாகிய படம் தார்ஷ்டாந்தமாகிய சேதனம் என்னு மிரண்டிலுமுள்ள
நான்கு அவஸ்தைகளையும் கிரமமாக உபதேசஞ்செய்கின்றார் அதாவது
பெயராற் கூறுகின்றார் :—

यथा धौतः घटितः लांछितः च रंजितः पटः तथा चित् अंत्यामी सूत्रात्मा विराट्
आत्मा ईर्यते ॥

(சு-ம்.)

எப்படிப் படம் வெளுப்பு, பசைபூசியது, அச்சுக்கட்டியது, வர்ணந்தீர்ந்
தது என்று நான்குவிதமா யிருக்கின்றதோ அப்படிச் சித்தாகிய சுத்தசே
தனம், அந்தரியாமி யென்னும் ஈசுவரன், இரணியகர்ப்பனென்னும் சூத்தி
ராத்மா, விராட்டாத்மா என்று நான்குவிதமாகப் பரமாத்மா சொல்லப்படு
கின்றது.

(வி-ம்.)

வெருப்பு, பசைபூசியது, அச்சுக்கட்டியது, வர்ணந்தீர்ந்தது என்று நாலவஸ்தை சித்திரப்படத்தில் காணப்படுவதுபோலப் பரமாத்மாவினிடத்தும் சிவது, அந்தரியாமி, சூத்திராத்மா, விராட்டு என்னும் நான்கு அவஸ்தைகளும் அறியத்தக்கனவாம் என்பது பொருள். (உ)

௩. திருஷ்டாந்தத்தினது நான்கு அவஸ்தைகளின் பொருள்.

[உ௯] स्वतः शुभोऽत्र धौतः स्याद्धृतोऽन्नविलेपनात् ।

मप्याकारैर्लांछितः स्याद्रंजितो वर्णपूरणात् ॥ ३ ॥

(அ-கை.)

படவடிவ திருஷ்டாந்தத்திலுள்ள அவஸ்தைகளின் சொருபத்தைக் கிரமமாகச் சொல்லுகின்றார் :—

अत्र स्वतः शुभः धौतः । अन्नविलेपनात् घटितः स्यात् । मप्याकारैः लांछितः वर्णपूरणात् रंजितः स्यात् ॥

(சு-ம்.)

சொருபமாகச் சுத்தமாகிய படம் இங்கே வெளுத்தபடமாகின்றது. கஞ்சிபூசுவதினால் பசைப்படமாகின்றது. மையினால் உருவம் எழுதுவதினால் அச்சுக்கட்டியபடமாகின்றது. வர்ணத்தை நிரப்புதலால் வர்ணந்தீர்த்தபடமாகின்றது.

(வி-ம்.)

இந்த நான்கு அவஸ்தைகளுள் தானாகவே அதாவது வேறுதிரவியங்களின் சம்பந்தமின்றியே வெண்மையா யிருக்கும் படம் வெளுத்தபடமெனப்படும். அந்நத்தினால் (கஞ்சிப்)பூச்சையடைந்த படம் பசைப்படமெனப்படும். மைவடிவமாகிய தேவர் மனிதர்முதலிய உருவங்களோடுகூடிய படம் அச்சுக்கட்டியபடமெனப்படும். அததற்குரிய (கருமைகெம்மைமுதலிய) வர்ணங்களால் நிரப்பப்பட்ட படம் வர்ணந்தீர்த்தபடமெனப்படும். (௩)

௪. சித்தாந்தத்தினது நான்கு அவஸ்தைகளின் பொருள்.

[உ௯அ] स्वतश्चिदंत्योमी तु मायावी सूक्ष्मसृष्टिः ।

सूत्रात्मा स्थूलसृष्ट्यैव विराडित्युच्यते परः ॥ ४ ॥

(அ-கை)

இப்போது சேதனமாகிய தார்ஷ்டாந்தத்தில் அந்நான்கு அவஸ்தைகளையும் கூறுகின்றார் :—

परः स्वतः तु चित् । मायावी अंतर्यामी । सूक्ष्मसृष्टितः सूत्रात्मा स्थूलसृष्ट्या
विराट् एव इति उच्यते ॥

(ச-ம்.)

பரமாத்மா இயல்பாகவே சித்தென்றும் மாயையோடுகூடுவதனால் அந்
தரியாமி யென்றும், சூக்ஷ்மசிருஷ்டியினால் சூத்திராத்மா வென்றும், ஸ்தூல
சிருஷ்டியினாலேயே விராட் டென்றுஞ் சொல்லப்படுகின்றது.

(வி-ம்.)

பரமாத்மா மாயை அதன்காரிய மென்பவற்றின் சம்பந்தமின்றிச் சித்
தென்றும், * ச. மாயாயோகத்தால் அந்தரியாமி யென்றும், அபஞ்சீகிருத
பஞ்சபூதங்களின் காரியமாகிய சமஷ்டிசூக்ஷ்மசரீரத்தின் சம்பந்தத்
தால் சூத்திராத்மா வென்றும், பஞ்சீகிருதபஞ்சபூதங்களின் காரியமாகிய
* டு. சமஷ்டிஸ்தூலசரீரமாகிய உபாதியின் சம்பந்தத்தால் விராட் டென்
றும் சொல்லப்படுகின்றது. (ச)

உ. சேதனத்தில் ஆரோபிக்கப்பட்ட சித்திரத்தின் வர்ணனம் ௨௯௯-௩௦௩.

க. பிரஹ்மாகிவடிவ சித்திரத்தைக் கூறுதல்.

[௨௯௯] ब्रह्माद्याः स्तंबपर्यंताः प्राणिनोऽत्र जडा अपि ।

उत्तमाधमभावेन वर्तते पटचित्रवत् ॥ ५ ॥

(அ-கை.)

அப்படியானால் பரமாத்மா சித்திரபடஸ்தானத்திலுள்ளதாகவே அத
னொசிரிதமாகச் சித்திரத்தைச் சொல்லவேண்டுமெனக் கூறுகின்றார்:—

अत्र उत्तमाधमभावेन ब्रह्माद्याः स्तंबपर्यंताः प्राणिनः जडाः अपि पटचित्रवत्
वर्तते ॥

(ச-ம்.)

பிரஹ்மாமுதல் ஸ்தம்பபரியந்தமான பிராணிகளாகிய சேதனங்களும்
ஜடபதார்த்தங்களும் உத்தம அதமத்தன்மைகளால் இங்குப் பரமாத்மா
வில் படத்தின் சித்திரத்தைப்போல இருக்கின்றன.

* ச. தாதாத்மியசம்பந்தத்தால்.

* டு. பிரஹ்மாண்டமாகிய.

(வி-ம்.)

இந்தப் பரமாத்மாவினிடத்து உத்தம அத்தமத்தன்மைகளாயிருக்கும் பிரஹ்மாமுதல் *சு. ஸ்தம்பபரியந்தமான சேதனசேதனமாகிய ஜங்கமஸ் தாவரங்களும் மலை ஆறுமுதலிய ஜடவஸ்துக்களும் சித்திரஸ்தானத்தி லுள்ளனவாம். (இ)

உ. படதிருஷ்டாந்தத்தால் பிரஹ்மாதிகள் சேதனவடிவா மென்பதற் காரணம்.

[௩௦௦] चित्रार्पितमनुष्याणां वस्त्राभासाः पृथक् पृथक् ।

चित्राधारेण वस्त्रेण सदृशा इव कल्पिताः ॥ ६ ॥

(அ-கை.)

பிரஹ்மாமுதலியன ஜகத்தின் சேதனத்தன்மையில் காரணத்தைச் சொல்லுதற்குத் திருஷ்டாந்தத்தைக் கூறுகின்றார்:—

चित्रार्पितमनुष्याणाम् पृथक् पृथक् वस्त्राभासाः चित्राधारेण वस्त्रेण सदृशा इव कल्पिताः ॥

(க-ம்.)

சித்திரத்தில் எழுதிய மனிதர்களுக்கிருக்கும் வேறுவேறு வஸ்திராபா சங்கள் சித்திரத்தின் ஆதாரவடிவ வஸ்திரத்தோடு சமானமுள்ளவைபோற் கற்பிக்கப்பட்டிருக்கின்றன.

(வி-ம்.)

சித்திரத்திலெழுதப்பட்ட மனிதர்முதலிய சரீரங்களுக்கே பலவர்ண முள்ள வேறுவேறுவகை வஸ்திரங்கள் எழுதப்பட்டிருக்கின்றன. அவ் வஸ்திரங்களின் பேதம் குளிர்முதலியவற்றை நிவிருத்தியாததாயிருத் தலால் * எ. வஸ்திராபாசமேயாம். (சு)

[௩௦௧] पृथक्पृथक्विचदाभासाश्चैतन्याध्यस्तदेहिनाम् ।

कल्प्यन्ते जीवनामानो बहुधा संसरत्यमी ॥ ७ ॥

(அ-கை.)

தார்ஷ்டாந்தத்தைக் கூறுகின்றார்:—

* சு. வேரினின்றே இலை உண்டாக்கப்படும் அற்ப விருஷங்களாகிய தர்ப்பை முதலியன கோசமாகிய ஷிகண்டில் ஸ்தம்ப மெனப்படுகின்றன.

* எ. வஸ்திரத்தின் இலக்ஷணமாகிய குளிர்முதலியவற்றைப் போக்குந்தன் மை இல்லாததாய் வஸ்திரத்தினைப்போலத் தோற்றுவது வஸ்திராபாச மெனப்படும். இதனையே ஆசுடப்போலி யென்பர்.

चैतन्याध्यस्तदेहिनां पृथक् पृथक् जीवनामानः चिदाभासाः कल्प्यन्ते ॥

(சு.ம்.)

இப்படியே சைதந்நியத்தில் அத்தியாசஞ்செய்யப்பட்ட பிராணி களுக்கு வேறுவேறு ஜீவனென்னும் பெயருள்ள சிதாபாசன் கற்பிக்கப்படு கின்றது.

(வி.ம்.)

இப்படிப் பரமாத்மாவினிடத்து ஆரோபிக்கப்பட்ட தேவர்முதலிய சரீரங்களுக்கு ஜீவனென்னும் பெயருடைய சிதாபாசன் ஒவ்வொரு தேகத் திற்கும் ஒவ்வொன்று கற்பிக்கப்படுகின்றது. மலைமுதலிய ஜடபதார்த்தங் களுக்குச் * அ. சிதாபாசன் கற்பிக்கப்படவில்லை.

(அ-கை.)

அந்தத் தேவர்முதலிய சரீரங்களின் சிதாபாசகற்பனையிற் காரணத் தைக் கூறுகின்றார்:—

अमी बहुधा संसरन्ति

(சு.ம்.)

இந்த ஜீவர்கள் அநேகவிதமாய்ச் சம்சாரத்தை யடைகின்றார்கள்.

(வி.ம்.)

இந்த ஜீவர்களாகிய சிதாபாசர்கள் தேவர் * கூ. திரியங்கு மனிதர் முதலிய சரீரங்களின் அடைவால் வெகுவிதமாக ஜனனமரணதிவடிவ சம் சாரத்தை அடைகின்றார்கள். பரமாத்மா நிர்விகாரமாயிருத்தலால் சம்சா ரத்தை அடைகிறதில்லை என்பது அபிப்பிராயம். (எ)

கூ. சாக்ஷியாகிய ஆத்மாவில் சம்ஸ்காரம் தோற்றுதற்குக் காரணம் அஞ்ஞானமாதல்.

[௩௦௨] वस्त्राभासस्थितान्वर्णान्यद्बुदाधारवस्त्रगान् ।

बदत्याज्ञास्तथा जीवसंसारं चिद्रूपं विदुः ॥ ८ ॥

(அ-கை.)

அப்படியானால் நையாயிகர்முதலிய சகலவாதிகளும் இலெளகீகரும் ஆத்மாவிற்கே சம்சாரமுண்டெனக் கூறுவதிற் காரணம் யாதென்றாசங்

* அ. சித்தின் இலக்ஷணமில்லாததாய்ச் சித்தைப்போலத் தோற்றுவது சிதா பாசனும். இதனையே சித்துப்போலி யென்பர்.

* கூ. பகபக்ஷி சரீரமுதலியன.

கித்து, அஞ்ஞானமே காரணமென்று திருஷ்டாந்தத்தோடு கூறுகின்றார்:—

वस्त्राभासस्थितान् वर्णान् यद्वत् आधारवस्त्रगान् वदन्ति । तथा अज्ञाः
जीवसंसारं चिद्वत् विदुः ।

(சு-ம்.)

வஸ்திரத்திலுள்ள நிறங்களை எப்படி ஆதாரவஸ்திரத்திலுள்ளனவாகச் சொல்லுகின்றார்களோ, அப்படியே அஞ்ஞானிகள் ஜீவனிடத்துள்ள சம்சாரத்தைச் சாகுநீசேதனத்திலுள்ளதாக அறிகின்றார்கள். (அ)

ச. கடதிருஷ்டாந்தத்தினால் பர்வதமுதலியவற்றிற்குச் சிதாபாசகற்பணை யில்லை யெனல்.

[௩௦௩] चित्रस्थपर्वतादीनां वस्त्राभासो न लिख्यते ।

सृष्टिस्थमृत्तिकादीनां चिदाभासस्तथा न हि ॥ ९ ॥

(அ-கை.)

மலை ஆறுமுதலியவற்றிற்குச் சிதாபாசகற்பணை இல்லை யென்பதைத் திருஷ்டாந்தபூர்வகமாகக் கூறுகின்றார்:—

चित्रस्थपर्वतादीनां वस्त्राभासः न लिख्यते तथा सृष्टिस्थमृत्तिकादीनां चिदा-
भासः न हि ॥

(சு-ம்.)

எப்படிச் சித்திரத்திலுள்ள மலைமுதலியவற்றிற்கு வஸ்திராபாசம் எழுதப்படுகிறதில்லையோ, அப்படிச் சிருஷ்டியிலுள்ள மண்முதலியவற்றிற்குச் சிதாபாசன் கற்பிக்கப்படுகிறதில்லை.

(வி-ம்.)

மண்முதலிய ஜடபதார்த்தங்களுக்குச் சிதாபாசனைக் கற்பித்தலில் பிரயோஜனம் அதாவது சம்சாரமாகிய பலமில்லாமையால் என்பது தாற்பரியம். (க)

௩.. அவித்தையின் சொருபபூர்வகமாகச் சாதனத்தோடு அதனை நிவிருத்திக்கும் வித்தையின் சொருபம் ௩௦௪-௩௧௦.

௧. அவித்தையின் சொருபமும் அதன் வித்தையாகிய சிவிருத்தியுபாயமும்.

[௩௦௪] संसारः परमार्थोऽयं संलग्नः स्वात्मवस्तुनि ।

इति आंतरविद्या स्याद्विधयेषा निवर्तते ॥ १० ॥

(அ-கை.)

இப்படி ஆத்மாவின் ஓர் அங்கமாகப் பட்ட சம்சாரத்திற்கு ஞானத் தால் விவிருத்தியாகத்தக்கதன்மை சித்திக்கும்பொருட்டு அச்சம்சாரத் திற்குக் காரணமாகிய அவித்தையைக் கூறுகின்றார் :—

अयं संसारः परमार्थः स्वात्मवस्तुनि संलग्नः इति आंतिः अविद्या स्यात् ।
एषा विद्यया निवर्तते ॥

(சு-ம்.)

“ இந்தச் சம்சாரம் (கர்த்திருத்துவாதிவடிவ சம்சாரம்) பரமார்த்த மாம். அது சுவாத்மவஸ்துவில் செவ்வையாய்ப் பொருந்தி யிருக்கின்றது அதாவது ஆத்மாவின் தர்மமாம்.” என்னும் விபரீதஞானம் காரியவடிவ அஞ்ஞானமாகிய அவித்தையாகின்றது. இந்த அவித்தை ஞானத்தால் நீங்குகின்றது. (௧௦)

உ. வித்தையின் சொரூபமும் அதனைப் பெறும் உபாயமும்.

[௩௦௩] आत्माभासस्य जीवस्य संसारानात्मवस्तुनः ।
इति बोधो भवेद्विद्या लभ्यतेऽसौ विचारणात् ॥ ११ ॥

(அ-கை.)

அப்படியானால் அந்த வித்தையாகிய ஞானம் யாது ? அதனைப் பெறும் உபாயம் யாதென்று கேட்கும்படித்து, வித்தையின் சொரூபத்தையும் அதனைப் பெறும் உபாயத்தையும் கூறுகின்றார் :—

आत्माभासस्य जीवस्य संसारः आत्मवस्तुनः न इति बोधः विद्या भवेत् ।
असौ विचारणात् लभ्यते ॥

(சு-ம்.)

ஆத்மாவின் ஆபாசனாகிய ஜீவனுக்கே சம்சாரமாம்; ஆத்மவஸ்துவிற்கு இல்லை என்னும் ஞானம் வித்தையாகின்றது. இந்த வித்தை விவேகத்தா லடையப்படுகின்றது. (௧௧)

௩. விசாரத்தின் விஷயமும் உபயோகமும்.

[௩௦௪] सदा विचारयेत्समाज्जगज्जीवपरात्मनः ।
जीवभावजगद्भावबाधे स्वात्मैव शिष्यते ॥ १२ ॥

(அ-கை.)

அப்படியானால் “ விசாரத்தினால் வித்தை யடையப்படுகின்றது ” என்று ௩௦௫-வது சுலோகத்தில் சொல்லப்பட்டது. எதனை விசாரித்தலால் அந்த ஞானம் உண்டாகும் என்றசங்கித்துக் கூறுகின்றார்:—

तस्मात् जगज्जीवपरात्मनः सदा विचारयेत् ॥

(சு-ம்.)

ஆகையால் ஜகத்து, ஜீவன், பரமாத்மா என்னும் மூன்றையும் முழு சூழ் எப்போதும் விசாரிக்கவேண்டும்.

(அ-கை.)

அப்படியானால் பரமாத்மாவே விசாரிக்கத்தக்கதாம். ஏனெனின், மோகக்ஷ அவஸ்தையில் பிரயோஜனவடிவமாக அது நிலைத்திருத்தலால் ஜீவன் ஜகத்து என்னும் இரண்டன் விசாரமும் எங்கே உபயோகமாகின்றது என்றசங்கித்து, அந்த ஜகத்து ஜீவர்களின் பாதவடிவ அபவாதத்தால் உண்டாகும் பரமாத்மாவின் அவசேஷத்தோடு ஜகஜீவர்களின் விசாரம் உபயோகப்படுகின்ற தெனக் கூறுகின்றார்:—

जीवभावजगद्भावबाधे स्वात्मा एव शिष्यते ॥

(சு-ம்.)

ஜீவத்தன்மை ஜகத்துத்தன்மைகள் பாதமாகவே பிரஹ்மத்திற்கு அபின்னமாகிய சுவாத்மாவே மிஞ்சுகின்றது. (கஉ.)

ச. பாதமென்னும் சொல்லின் பொருள்.

[௩௦௭] नाप्रतीतिस्तयोर्बाधः किंतु मिथ्यात्वनिश्चयः ।

नो चेत्सुषुप्तिमूर्च्छादौ मुच्येतायन्नतो जनः ॥ १३ ॥

(அ-கை.)

அப்படியானால் “ விசாரத்தில் ஜீவத்தன்மை ஜகத்துத்தன்மைகள் பாதமாகவே பிரஹ்மத்திற்கு அபின்னமாகிய சுவாத்மாவே மிஞ்சுகின்றது.” என்று ௩௦௬-ல் கூறியது பொருந்தாது. ஏனெனின், விசாரத்தினால் ஜீவனும் ஜகத்தும் பாதமாகுமாயின், அந்த ஜீவனும் ஜகத்தும் தோற்றமையால் விவகாரலோபமுண்டா மென்றசங்கித்துப் பாதமெனாஞ் சத்தத்திற்குக் கருதிய அர்த்தத்தையும், விபக்ஷமாகிய இவ்வர்த்தத்தை ஒப்பாத விடத்து அநிஷ்டத்தைத் தரும் தர்க்கவடிவதண்டத்தையும் கூறுகின்றார்:—

अप्रतीतिः तयोः बाधः न किंतु मिथ्यात्वनिश्चयः । नो चेत् सुषुप्तिमूर्छादौ
जनः अयत्नतः मुच्येत ॥

(சு-ம்.)

ஜீவன் ஜகத்து என்னும் அவ்விரண்டினது தோற்றமுமை பாதமாகாது. ஆனால் *௧௦. மித்தியாத்துவ நிச்சயமே பாதமாம். அப்படியில்லை யெனின், சுழுத்தி மூர்ச்சைமுதலியவற்றில் ஜனங்கள் பிரயத்தனமின்றி முக்தராகின்றார்கள்.

(வி-ம்.)

சுழுத்தி மூர்ச்சைமுதலியவைகளில் தானாகவே அதாவது முயற்சியின்றியே துவைதத்தோற்ற மில்லாமையால் தத்துஞானமின்றியும் முக்தியுண்டாகும் என்பது பொருள். இங்கு முதலியவென்னுஞ் சொல்லால் மாணமும் பிரளயமும் கொள்ளப்படும். (௧௩)

௩. ஆத்மா மிஞ்சுகின்றது என்பதன் பொருள்.

[௩.௦௮] परमात्मवशेषोऽपि तत्सत्यत्वविनिश्चयः ।

न जगद्विस्मृतिर्नो चेज्जीवन्मुक्तिर्न संभवेत् ॥ १४ ॥

(சு-ம்.)

“சுவாத்மாவே மிஞ்சுகின்றது” என்று ௩.௦௬-ல் கூறியதினாலும் பரமாத்மாவின் சத்தியத்தன்மையின் ஞானமே சொல்லக்கருதியதாம். அந்தப் பரமாத்மாவின் சத்தியத்தன்மையின் ஞானத்திற்கு வேறுகிய ஜகத்தின் விஸ்மிருதி அதாவது ஜகத்துத்தோற்றமுமை சொல்லக்கருதிய தன்று; ஏனெனின், ஜீவன்முக்தியின் அபாவம் வாய்த்தலால் என்று கூறுகின்றார்:—

परमात्मवशेषः अपि तत्सत्यत्वविनिश्चयः जगद्विस्मृतिः न । नो चेत् जीवन्मुक्तिः न संभवेत् ॥

பரமாத்மாவின் அவசேஷமும் (மிச்சமும்) அந்தப் பரமாத்மாவின் சத்தியத்தன்மையின் நிச்சயமேயாம்; ஜகத்தின் விஸ்மிருதியன்று. இப்படிக்கொள்ளாவிடின் ஜீவன்முக்தியானது சம்பவியாது. (௧௪)

* ௧௦. பாதமாகியபின் ஜகத்தின் தோற்றமுண்டாகின்றது. அசுசு-வது சுலோகத்திற் காண்க. இந்தப்பாதத்தின் (விவிருத்தியின்) இலக்ஷணம் ௧௩௨௨-வது சுலோகத்திற் காண்க.

சு. வித்தையின் பேதத்தோடு விசாரத்தின் எல்லை.

[௩௦௯] परोक्षा चापरोक्षेति विद्या द्वेधा विचारजा ।
तत्रापरोक्षविद्यासौ विचारोऽयं समाप्यते ॥ १५ ॥

(அ-கை.)

“ எப்போது விசாரிக்கவேண்டும் ” என்று ௩௦௯-வது சுலோகத்திற் கூறியதனால் தேகம் விழும்வரையில் விசாரத்தினடைவுண்டாகுதலால் அந்த விசாரத்தின் அவதிகையைக் கூறுகின்றார் :—

विचारजा विद्या परोक्षा च अपरोक्षा इति द्वेधा । तत्र अपरोक्षविद्यासौ अयं विचारः समाप्यते ॥

(சு-ம்.)

விசாரத்தினாலுண்டாகிய வித்தை பரோக்ஷம் அபரோக்ஷம் என்று இரண்டுவகையாம். அவற்றுள் அபரோக்ஷவித்தையின் அடைவில் இந்த விசாரமானது முடிகின்றது. (கடு)

எ. விசாரஜந்நிய பரோக்ஷ அபரோக்ஷ ஞானங்களின் சொரூபம்.

[௩௧௦] अस्ति ब्रह्मेति चेद्वेद परोक्षज्ञानमेव तत् ।
अहं ब्रह्मेति चेद्वेद साक्षात्कारः स उच्यते ॥ १६ ॥

(அ-கை.)

“ விசாரத்தினாலுண்டாகிய வித்தை பரோக்ஷத்தன்மை அபரோக்ஷத் தன்மையென இரண்டுவகையாம்.” என்று ௩௦௯-ல் கூறிய அவ்விரண்டன் சொரூபத்தையும் கிரமமாகக் காட்டுகின்றார் :—

“ ब्रह्म अस्ति ” इति चेत् वेद तत् परोक्षज्ञानं एव । “अहं ब्रह्म” इति चेत् वेद सः साक्षात्कारः उच्यते ॥

(சு-ம்.)

“ பிரஹ்மம் இருக்கிறது ” என்று அறிந்தால் அது பரோக்ஷஞான மாம். “ நான் பிரஹ்மம் ” என்று அறிந்தால் அது சாக்ஷாத்கார மென்னும் அபரோக்ஷஞானம் எனப்படும். (கசு)

(ஆத்மதத்துவ விவேசனம் நகக—௫௦௩)

ஆத்மதத்துவ விவேசனத்தில் ஜீவகூடஸ்தரின் விவேசனம் நகக—௩௫௩.

க. திருஷ்டாந்தவடிவமாகிய ஆகாயம் தாஷ்டாந்தமாகிய சேதன மென்பவற்றின் பேதம் நகக—௩௬௭.

க. ஆத்மதத்துவத்தை விவேகித்தலின் பிரதிஞ்ஞை.

[நகக] तत्साक्षात्कारसिद्ध्यर्थमात्मतत्त्वं विविच्यते ।

येनायं सर्वसंसारात्सद्य एव विमुच्यते ॥ १७ ॥

(அ-கை.)

௩௬௦-ல் கூறிய இவ்வித ஆத்மசாக்ஷாத்காரத்தின் அசாதாரணகாரணமான ஆத்மதத்துவத்தின் விவேசனத்தைப் பிரதிஞ்ஞை செய்கின்றார் :—

येन अयं सर्वसंसारात् सद्य एव विमुच्यते । तत्साक्षात्कारसिद्ध्यर्थं आत्मतत्त्वं विविच्यते ॥

(சு-ம்.)

எந்தச் சாக்ஷாத்காரத்தால் இந்த ஜீவன் சர்வசம்சாரத்தினின்றும் உடனே விடுபடுகின்றானோ, அந்தச் சாக்ஷாத்காரம் சித்திக்கும்பொருட்டு ஆத்மதத்துவம் விவேகிக்கப்படுகின்றது.

(வி-ம்.)

எந்தச் சாக்ஷாத்காரத்தால் புருஷன் அப்பொழுதே அதாவது சாக்ஷாத்கார முண்டாகும் சமயத்திலேயே முக்தனாகின்றானோ, அந்தச் சாக்ஷாத்காரசித்தியின்பொருட்டு ஆத்மாவின் சொரூபம் விசாரிக்கப்படுகின்ற தென்பது சுலோகத்தின் முற்பாடியோடு அந்வயமாம். (௧௭)

௨. நான்குசேதன நான்குஆகாயங்களின் பெயர்களை

[நக௨] कूटस्थो ब्रह्मजीवेशावित्येवं चिच्चतुर्विधा ।

घटाकाशमहाकाशौ जलाकाशाग्रखे यथा ॥ १८ ॥

(அ-கை.)

சிதாத்மாவின் பாரமார்த்திக ஐக்கியத்தை நிச்சயிக்க வியவகாரதசையாகிய சம்சார அவஸ்தையில் தோற்றிக்கொண்டிருக்கும் சைதந்நியபேதத்தைச் சொல்லுகின்றார் :—

कूटस्थः ब्रह्मजीवेशौ इति एवं चित् चतुर्विधा ॥

(சு-ம்.)

கூடஸ்தர், பிரஹ்மம், ஜீவன், ஈசுவரன் என்று இப்படிச் சைதந்நியம்
* கக. நான்குவகையாம்.

(அ-கை.)

ஒரு சைதந்நியம் நான்குவகையாதலில் திருஷ்டாந்தத்தைக் கூறுகின்
றார்:—

यथा घटाकाशमहाकाशौ जलाकाशाभ्रखे ॥

(சு-ம்.)

கடாகாசம், மகாகாசம், ஜலாகாசம், மேகாகாசம் என்று ஆகாயம்
நாலுவகை யாகின்றதோ அதுபோலவாம். (கஅ)

க. ஜலாகாசத்தின் சொரூபம்.

[௩௧௩] घटावच्छिन्नखे नीरं यत्तत्र प्रतिबिंबितः ।

साभ्रनक्षत्र आकाशो जलाकाश उदीर्यते ॥ १९ ॥

* கக. சிலர் அத்வைதமதத்தை அநுசரித்துள்ள பக்டங்களில் ஜீவன் ஈசுவரன் சுத்தப்பிரஹ்மம் என மூன்றுவகை சேதனம் ஒப்பப்பட்டிருக்கின்றது. இதன்றோன் வார்த்திகத்தில், க. சுத்தசேதனம், உ. ஈசுவரசேதனம், க. ஜீவசேதனம், ச. அவித்தை, டி. அவித்தைக்கும் சேதனத்திற்கும் ஒன்றற்கொன்றுள்ள சம்பந்தம், சு. இவ்வைந்திற்கும் ஒன்றற்கொன்றுள்ள பேதம் என்னும் ஆறுபதார்த்தங்களும் உற்பத்தியில் லாதவைகளா யிருத்தலால் அநாதி எனப்படுகின்றன. அவற்றுள், சேதனத்திற்கு மூன்றுபேதமே சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. ஈண்டு வித்தியாரண்ணியசுவாமிகள் சேதனத்திற்கு நான்குபேதம் கூறியிருத்தல் வார்த்திகவசனத்திற்கு விரோதமாம். அன்றியும், மூன்றுசேதனங்களை ஒப்புதலாலும் முமுகூவிற்குப் பிரஹ்மஐக்கியஞானம் சம்பவிக்க அதிகமாகிய கூடஸ்தசேதனத்தைக் கற்பித்தலால் கௌரவதோஷமு முண்டாம். அவ்வாறாயினும், கூடஸ்தனுக்கும் பிரஹ்மத்திற்கும் பெயர்மாத் திரமன்றி வேறுசிறிதும் வேற்றுமை யில்லை. அல்லது வித்தியாரண்ணியசுவாமிகள் திருக்குத் திருசியவிவேக மென்னுங் கிரந்தத்தில் கூடஸ்தன் பாரமார்த்திகஜீவன், ஜாக்கிரத்திலுள்ள அந்தக்கரணப்பிரதிபிம்பிதன் வியாவகாரிகஜீவன், வியாவகாரிக ஜீவ னிடத்து அத்தியஸ்தமாகிய சொப்பனத்திலுள்ளவன் பிராதிபாசிகஜீவன் என்றிவ்வாறு கூடஸ்தனிடத்து அந்தரப்பாகம் கூறியிருக்கின்றார். ஆகையால் மூன்று சேதனங்களின் சித்தியால் வார்த்திகவசனத்திற்கு விரோத மில்லை. “மாயையாகிய பிரகிருதி ஜீவேசுவரர்களை ஆபாசமாகச் செய்கின்றது. மாயையும் அவித்தையும் தானே அதாவது பிரகிருதியே ஆகின்றது” என்பவைமுதலிய சுருதியர்த்தம் சம்ப வித்தற்பொருட்டு நான்கு ஆகாயத்தின் திருஷ்டாந்தத்தால் நான்குவிதமாகிய சேதனத்தை ஒப்பிச் சுவபமாகச் சீவேசுவரர்களையும் அவற்றின் அகிஷ்டாநத்தின் சொரூபத்தையுமறிவித்துப் பிரஹ்மாத்மஐக்கியம் ஈச்சயிக்கப்பட்டிருக்கின்றது. ஆகையால் முற்கூறிய கௌரவதோஷம் அங்கீகரிக்கத்தக்கதன்று.

(அ-கை.)

* ௧௨. கடாவச்சின்ன, கடாகாசமும் அந்தக் கடத்தால் வரையப்படாத மகாகாசமுமாகிய இரண்டும் பிரசித்தமாயிருத்தலால் அவற்றைவிட்டு அப் பிரசித்தமாகிய ஜலாகாசத்தைக் கூறுகின்றார் :—

घटावच्छिन्नखे यत् नीरं तत्र प्रतिबिंबितः साभ्रनक्षत्रः आकाशः जलाकाशः उदीर्यते ॥

(சு-ம்.)

கடத்தால் வளைபட்ட ஆகாசத்தில் எந்த ஜல மிருக்கின்றதோ, அதில் பிரதிபிம்பித்த * ௧௩. மேகம் நகூத்திரங்களோடுகூடிய ஆகாயம் ஜலாகாய மென்று சொல்லப்படுகின்றது.

(வி-ம்.)

கடமாகிய உபாதியையுடைய ஆகாயத்திலுள்ள ஜலத்தில் பிரதிபிம்பித்த மேகநகூத்திரங்களோடுகூடிய ஆகாயம் ஜலாகாய மெனப்படும். (௧௧)

சு. மேகாகாயத்தின் சொரூபம்.

[௩௧௧] महाकाशस्य मध्ये यन्मेघमंडलमीक्ष्यते ।

प्रतिबिंबतया तत्र मेघाकाशो जले स्थितः ॥ २० ॥

(அ-கை.)

மேகாகாயத்தைக் கூறுகின்றார் :—

महाकाशस्य मध्ये यत् मेघमंडलं ईक्ष्यते तत्र जले प्रतिबिंबतया स्थितः मेघाकाशः ॥

* ௧௨. இப்படிச் சொல்லுதலால் கடத்திற்குள் உள்ள ஆகாயமும் எவ்வளவு ஆகாயத்தில் கட மிருக்கின்றதோ அதுவும் கடாகாயமெனச் சித்தித்தது.

* ௧௩. ஜலத்தினால் நிரம்பிய கடத்திலுள்ள ஆகாயத்தின் பிரதிபிம்பம் கடத்திற்குள்ளிருக்கும் கடாகாயத்தினதாம் என்னுஞ் சங்கையை நிவிருத்திக்கும்பொருட்டு மேகநகூத்திரங்களோடுகூடிய பிரதிபிம்பம் கொள்ளப்படும். மேகநகூத்திரங்களோடுகூடிய ஆகாயத்தின் பிரதிபிம்பம் உண்டாகுதலால் வெளியிலுள்ள மகாகாயத்தினது பிரதிபிம்பமேயாம். அல்லது, முழங்காலளவு கடஜலத்தில் ஆழமுடைமை தோற்றுகின்றது. அவ்வாழமுடைமை கடத்தினுள்ளிருக்கும் ஆகாயத்திலில்லை ; ஆனால் வெளியிலுள்ள ஆகாயத்திலேயே இருக்கின்றது. இதனாலும் மகாகாயத்தின் பிரதிபிம்ப மெனப்படுகின்றதென் றறித (௧௧)

(சு-ம்.)

மகாகாயத்தின் மத்தியில் எந்த மேகமண்டலம் காணப்படுகின்றதோ அம்மேகமண்டலத்திலுள்ள ஜலத்தில் பிரதிபிம்பத்தன்மையாக நிலைத்திருக்கும் ஆகாயம் மேகாகாய மெனப்படும். (௨௦)

[௩௧௫] मेघांशरूपमुदकं तुषाराकारसंस्थितं ।

तत्र खप्रतिबिंबोऽयं नीरत्वादनुमीयते ॥ २१ ॥

(அ-கை.)

மேகஜலம் தோற்றாததா யிருத்தலால் அதில் ஆகாயத்தின் பிரதிபிம்ப முண்டாகு மென்னும் ஞானம் எப்படி யுண்டாகுமென் றுசங்கித்துக் கூறு கின்றார் :—

तुषाराकारसंस्थितं मेघांशरूपं उदकं तत्र अयं खप्रतिबिंबः नीरत्वात् अनुमीयते ॥

(சு-ம்.)

சூக்ஷ்மமான நீர்த்துளியாகிய மழைவடிவமாகச் செவ்வையாக நிலைத் துள்ள மேகத்தின் அம்சமாகிய ஜலம் எதுவோ அதிலுள்ள இந்த ஆகாயத் தின் பிரதிபிம்பம் ஜலத்தன்மையால் அநுமானஞ் செய்யப்படுகின்றது.

(வி-ம்.)

மேகத்திலுள்ள ஜலம் பிரத்தியக்ஷமாகத் தோற்றாவிடினும், மழைவ டிவமாகிய காரியத்தால் மேகத்தில் அந்த மழையின் உபாதானமாகிய சூக்ஷ்ம அவயவமான துளிவடிவ ஜலமிருக்கின்ற தென்று * கச. அநுமா னத்தா லறியப்படுகின்றது. நீரின் இருப்பாகிய இலிங்கத்தினாலேயே அந்த ஜலம் பிரதிபிம்பமுடையதாம் என்பதும் அநுமானத்தினாலறியப் படுகின்றது. அவ்வநுமான மிதுவாம் :—விவாதத்திற்கு விஷயமாகிய மேக ஜலம் ஆகாயத்தின் பிரதிபிம்பமுடையதாகத்தக்கதாம் ; ஜலமாயிருத்த லால் ; கடத்திலுள்ள ஜலத்தைப்போல என்பதாம். இவ்வநுமானத்தால் மேகத்தினம்சமாகிய ஜலத்திலும் ஆகாயத்தினது பிரதிபிம்பத்தின் இருப்பு அறியப்படுகின்றது என்பது பொருள். (௨௧)

* கச. இவ்வநுமானம் இதுவாம் :—மேகங்களில் ஜல முண்டு ; மழையாகிய காரியமுடையனவா யிருத்தலால் ; எங்கெங்கே மழையுண்டோ அங்கங்கே அவசியம் ஜலமுண்டு ; மலையருவியினின்றும் விழாவின்ற நீர்த்துளிகளோடுகூடிய பருவத்தைப் போல என்பது.

௫. கூடஸ்தனது சொரூபம்.

[௩௧௬] अधिष्ठानतया देहद्वयावच्छिन्नचेतनः ।

कूटवन्निर्विकारेण स्थितः कूटस्थ उच्यते ॥ २२ ॥

(அ-கை.)

இப்படித் திருஷ்டாந்தவடிவ நான்கு ஆகாயங்களையும் கூறி, இப் போது தார்ஷ்டாந்தசேதனத்தில் முதலிற் சொல்லப்பட்ட கடஸ்தானத் துக் கூடஸ்தசேதனத்தைக் கூறுகின்றார் :—

अधिष्ठानतया देहद्वयावच्छिन्नचेतनः ॥

(சு-ம்.)

அதிஷ்டானமா யிருத்தலால் இரண்டு தேகங்களாலும் வரைந்து கொள்ளப்பட்ட சேதனம் கூடஸ்த னெனப்படும்.

(வி-ம்.)

பஞ்சீகிருத அபஞ்சீகிருதபூதங்களின் காரியமாயிருத்தலால் ஸ்தூல சூக்ஷ்மமாகும் அவித்தையினற் கற்பிக்கப்பட்ட இரண்டு தேகங்களுக்கும் ஆதாரமாயிருத்தலால் அவற்றால் வரையப்பட்ட ஆத்மா ஜீவசாக்ஷியாகிய கூடஸ்த னெனப்படுகின்றது.

(அ-கை.)

அந்த ஆத்மாவில் கூடஸ்தனென்னும் சத்தம் பிரவிருத்தித்தற்கு ஏது வைக் கூறுகின்றார் :—

कूटवत् निर्विकारेण स्थितः कूटस्थः उच्यते ॥

(சு-ம்.)

கூடமாகிய கொல்லன்சம்மட்டியைப்போல விகாரமில்லாமல் நிலைத் திருக்கின்றது. ஆகையால் கூடஸ்த னென்று சொல்லப்படுகின்றது. (௨௨)

சு. சம்சாரியாகிய ஜீவனது சொரூபம்.

[௩௧௭] कूटस्थे कल्पिता बुद्धिस्तत्र चित्प्रतिबिंबकः ।

प्राणानां धारणाजीवः संसारेण स युज्यते ॥ २३ ॥

(அ-கை.)

இப்படிக் கூடஸ்தனைச் சொல்லி, ஜீவன் கூடஸ்தனிடத்திற் கற்பிக் கப்பட்ட புத்தியிற் பிரதிபிம்பமா யிருத்தலின் அந்தக் கூடஸ்தனுக்குச் சமா

னமுள்ளதா யிருத்தலால் அந்த ஜலாகாசஸ்தானத்து ஜீவனைச் சொல்லு கின்றார் :—

कूटस्ते कल्पिता बुद्धिः तत्र चित्प्रतिबिम्बकः ॥

(சு-ம்.)

கூடஸ்தனிடத்துக் கற்பிக்கப்பட்ட புத்தி யாதோ அதிலிருக்கும் பிர ஹ்மசேதனத்தின் பிரதிபிம்பமாகிய * கடு. சிதாபாசன் ஜீவனும்.

* கடு. கடாகாசத்தை ஆசிரயித்துள்ள ஜலம்நிரம்பியகடத்தில் மகாகாயத்தின் பிரதிபிம்பம்போலக் கூடஸ்தனிடத்தில் கற்பிக்கப்பட்ட ஸ்தூலதேகமாகிய கடத்தி லுள்ள அந்தக்கரணம் அல்லது அவித்தையின் கூறென்னும் ஜலத்திலுள்ள வியாபக சேதனத்தின் பித்திபிம்பமாகிய சிதாபாசன் அதிஷ்டானகூடஸ்தனோடு ஜீவனைப் படுவன்.

இங்கே சிலர் சங்கிக்கின்றார்கள்:—உருவமில்லாத ஆகாயத்தின் பிரதிபிம்பம் உருவமுள்ள ஜலத்திலும் உருவமுள்ள சிவப்புக்குணத்தின் பிரதிபிம்பம் உருவமுள்ள கண்ணாடிமுதலியவற்றிலும் காணப்படுகின்றது. என்றாலும் உருவமில்லாத உபாதி யில் பிரதிபிம்பம் காணப்படுகிறதில்லை. ஆகையால் உருவமில்லாத அதாவது சகஸ்ர இந்நிரியத்திற்கு விஷயமாகாத அந்தக்கரணத்திலாவது அல்லது அவித்தையின் அம் சத்திலாவது உருவமில்லாத சேதனத்தின் பிரதிபிம்பம் சம்பவியாது.

இச்சங்கைக்கு இது சமாதானமாம்:—உருவமுள்ள வஸ்துவில் அவசியம் பிரதி பிம்ப முண்டாகு மென்பது நியமமன்று; ஏனெனின், நீலமுதலிய உருவமுள்ள கடமுத லியவற்றில் பிரதிபிம்பம் காணப்படாமையால், சொச்சத்திரவியத்தில் அவசியம் பிரதி பிம்ப முண்டா மென்பது நியமமாம். ஆகையால் உருவமுள்ளவஸ்து பிரதிபிம்பமுடையதாகத்தக்கதாம், உருவமுடையதாயிருத்தலால் என்னும் அதுமானம் உருவமுடைய வஸ்துவில் பிரதிபிம்பத்திற்குச் சாதகமன்று; ஏனெனின், யாது யாது உருவமுடையதோ அது அது பிரதிபிம்பமுடையதாம் என்னும் வியாப்தி கருமைமுதலிய உருவமுடைய கடமுதலியவற்றில் பிறழ்தலால். சொச்சவஸ்து பிரதிபிம்பமுடையதாகத்தக்கதாம்; சொச்சமாயிருத்தலால் என்னும் அதுமானம் சொச்சத்தில் பிரதி பிம்பமுடைமைக்குச் சாதகமாம். ஏனெனின், யாது யாது சொச்சமோ அது அது பிரதிபிம்பமுடையதாம் என்னும் வியாப்திக்கு வியபிசாரமில்லாமையால்.

இப்படி அந்தக்கரணம் அல்லது அவித்தையின் அம்சம் உருவமில்லாததாயினும், சத்துவகுணத்தோடுகூடியதன்மையால் சொச்சமாம்; ஆதலால் சேதனத்தின் பிரதிபிம்பமுடையதாம். இங்கே இது அதுமானமாம்:—அந்தக்கரணம் அல்லது அவித்தையின் அம்சம் சேதனத்தின் பிரதிபிம்பமுடையதாகத்தக்கதாம்; சொச்ச மாயிருத்தலால்; கண்ணாடிமுதலியவற்றைப்போல.

அன்றியும், விசாரித்துப்பார்க்குமிடத்துச் சுருதியிற் பிரதிபாதிக்கப்பட்ட அர்த் தத்தில் தர்க்கஞ்செய்தல் தருதியின்மையேயாம்; திருஷ்டகற்பணையாகிய யுக்தியா னது புருஷனது புத்திகற்பணையாயிருத்தலால் அதைச் சுருதி அர்த்தத்தில் பொருத் துதல் பொருந்தாது. ஏனெனின், சுருதியிற் பிரதிபாதிக்கப்பட்ட சுவர்க்கமுதலிய

(அ-கை.)

அந்தச் சேதனத்தின் பிரதிபிம்பம் ஜீவனென்னும் சத்தத்திற்கு வாச்சியமாவதில் ஏதுவைக் கூறுகின்றார் :—

माणानां धारणात् जीवः ॥

(சு-ம்.)

* கசு. பிராணன்களைத் தரித்தலால் ஜீவ நென்று சொல்லப்படுகின்றது.

(அ-கை.)

அப்படியானால் கூடஸ்தருக்கு வேறாக ஜீவனைக் கற்பித்தல் பிரயோஜனமின்மையாமென்ற சாங்கித்து, விகாரமில்லாத கூடஸ்தருக்குச் சம்சாரம் சம்பவியாமையால் தோற்றுகின்ற சம்சாரத்தை நிருவகித்தற்பொருட்டு அந்த ஜீவன் அங்கீகரிக்கத்தக்கதாம் என்று கூறுகின்றார் :—

सः संसारेण युज्यते ॥

(சு-ம்.)

அந்த ஜீவன் ஜனனமரணமுதலிய சம்சாரத்தோடு கூடுகிறான். (௨௩)

க. ஜீவகூடஸ்தர்களின் அந்நியோந்நியாதீயாசம் ௩௧௮—௩௩௧.

க. திருஷ்டாந்த தார்ஷ்டாந்தங்களில் அத்தியாசத்தின் சொரூபம்.

[௩௧௮] जलव्योम्ना घटाकाशो यथा सर्वस्तिरोहितः ।

तथा जीवेन कूटस्थः सोऽन्योऽन्याध्यास उच्यते ॥ २४ ॥

வற்றில் திருஷ்டகற்பனை இல்லை. ஆகையால் “ஜீவேசுவரர்களை ஆபாசமாகச் செய்கின்றது.” “நீழல் வெயில்களைப்போல அதாவது பிரதிபிம்பத்தையும் சூரியனையும் போல விலக்ஷணமாக ஜீவனையும் பரமாத்மாவையும் பிரஹ்மவித்துக்கள் சொல்லுகின்றனர்.” “உருவங்கள்தோறும் அதாவது உபாதிகள்தோறும் பிரதி உருவம் (பிரதிபிம்பம்) உண்டாயிற்று” “ஒரே பூதாத்மா பூதங்கள்தோறும் உள்ளதாய் ஜல சந்திரனைப்போல ஒருவிதமாகவும் பலவிதமாகவுக் காணப்படுகின்றது.” என்னும் இவைமுதலிய சுருதியாற் கூறியதும், “இதனாற்றான் (ஜலத்தின்கணுள்ள) சூரியன் முதலியவற்றைப்போல் உவமையாம்.” என்னுஞ் சூத்திரத்திற்குரியதுமாகிய சிதாபாசன் ஆரோபத்தில் ஒப்பவேண்டியதாம்.

*கசு. பிராணதாரணத்திற்கு ஜீவன் மென்று பெயராம். பிராணன் வெளிப்பட்டால் நிலைக்கக்கூடாதனவும், பிராணனைச் சரணமடைந்து பிராணனென்னும் பெயரையடைந்தனவுமாகிய வாக்குமுதலிய இந்திரியங்கள் சரீரத்தில் நிலைத்தற்கு ஏதுவாகுந்தன்மை பிராணதாரணமாம். இந்தப்பிராண இந்திரியசம்வாதம் பிராணமண மென்னும் பிரகதாரணியகத்தின் பிரகரணத்தில் ஸ்பஷ்டமாம். அந்தப்பிராணனது அதாவது இந்திரியங்களினது தாரணமாகிய பிராணனது வியாபாரத்தின் சந்நிதிமாத்திரத்தினால் பிரேரகத்தன்மை கூடஸ்தனிடத்தில் கற்பிதமாகிய புத்தியில் பிரதிபிம்பமாகிய சிதாபாசனுக் கிருக்கின்றது. ஆதலின் பிராணதாரணத்தால் இந்தச் சிதாபாசன் ஜீவ நெனப்படுவன்.

(அ-கை.)

அப்படியானால் ஜீவனுக்கு வேறுகக் கூடஸ்த னிருக்கும்படித் தில் ஏன் தோற்றவில்லை என்றசங்கித்து, ஜீவனால் மறைக்கப்பட்டிருத்தலால் தோற்றவில்லை யென்று திருஷ்டாந்தத்தோடு கூறுகின்றார் :—

यथा जलव्योम्ना घटाकाशः सर्वः तिरोहितः तथा जीवेन कूटस्थः ॥

(ச-ம்.)

எப்படி ஜலாகாயத்தினால் கடாகாயமுமூவதும் மறைக்கப்பட்டிருக்கின்றதோ அப்படியே ஜீவனால் கூடஸ்தன் மறைக்கப்பட்டிருக்கின்றது.

(அ-கை.)

அப்படியானால் இந்தச் சிதாபாசனால் கூடஸ்தரின் திரோதானம் சாஸ்திரங்களில் ஓரிடத்துஞ் சொல்லப்படவில்லையே என்றசங்கித்து, அந்த முற்கூறிய திரோதானம் அந்நியோந்நியத்தியாசசப்தத்தால் சாஸ்திரங்களிற் சொல்லப்பட்டிருத்தலால் இந்தத் திரோதானம் ஓரிடத்துஞ் சொல்லப்படவில்லை யென்று சொல்லுதல் பொருந்தாதென்று கூறுகின்றார் :—

सः अन्योऽन्याध्यासः उच्यते ॥

(ச-ம்.)

அந்த ஜீவனாலாம் கூடஸ்தனது திரோதானம் சாரீரகபாஷியமுதலிய ஸ்திரங்களில் அந்நியோந்நியாத்தியாச மென்று சொல்லப்படுகின்றது. (உச)

உ. அத்தியாசத்திற்குக் காரணமான அவித்தை.

[௩௩௯] अयं जीवो न कूटस्थं विविनक्ति कदाचन ।

अनादिरविवेकोऽयं मूलविद्येति गम्यताम् ॥ २५ ॥

(அ-கை.)

அப்படியானால் இந்த ஜீவனால் கூடஸ்தர் திரோதானமாதலே அத்தியாசமாகுமாயின், இவ்வத்தியாசத்திற்குக் காரணமாகிய அவித்தை சொல்ல வேண்டியதாகுமே என்றசங்கித்துச் சம்சாரதசையில் ஜீவகூடஸ்தர்களின் பேதம் தோற்றமுமையே அவித்தையா மென்று கூறுகின்றார் :—

अयं जीवः कदाचन कूटस्थं न विविनक्ति अयं अनादिः अविवेकः मूलविद्या इति गम्यताम् ॥

(சு-ம்.)

இந்த ஜீவன் ஒருகாலும் கூடஸ்தனது சொரூபத்தை விவேகிக்கிற தில்லை அநாதா தன்னினின்று வேறுபிரித்தறிகிறதில்லை. இந்த அநாதி காலத்து அஞ்ஞானம் *கௌ. மூலாஞ்ஞான மென்று அறியத்தக்கது.(௨௫)

௩. அவித்தையின் இரண்டுபிரிவும், ஆவரணத்தின் சொரூபமும்.

[௩௨௦] விக்ஷேபாவூதிரூபாப்யா ட்விதா஽விதா வ்யவஸ்திதா ।

न भाति नास्ति कूटस्थ इत्यापादनमावृतिः ॥ २६ ॥

(அ-கை.)

முன் ௩௧௭-வது சுலோகத்திற் கூறிய ஜீவனுக்கு அவித்தையினால் கற் பிக்கப்பட்டதன்மையை விளக்குதற்பொருட்டு அவித்தையை விவாதஞ் செய்கின்றார் :—

विक्षेपाऽऽवृतिरूपाभ्यां द्विधा अविद्या व्यवस्थिता ॥

(சு-ம்.)

விசேஷபம் ஆவிருதி என்னும் வடிவமாக இரண்டுவிதையாக அவித்தை நிலைத்திருக்கின்றது.

(அ-கை.)

* சுஅ. விசேஷபத்திற்கு ஏதுத்தன்மையாக அங்கீகரிக்கப்பட்டிருத்த லால் ஆவிருதியாகிய ஆவரணத்தை முதலில் அறிவிக்கின்றார் :—

* கௌ. விசாரிக்குமிடத்து ஏது இருக்கிறதில்லையோ, அல்லது ஏது ஆவரண விசேஷபசத்திகளையுடைய அநாதி உண்மைவடிவமா யிருக்கிறதோ அது அவித்தை எனப்படும். அந்த அவித்தை மூலாவித்தை தூலாவித்தை என இரண்டுவிதையாம். பிரஹ்மாத்மசொரூபத்தை மறைக்கும் அவித்தை மூலாவித்தையாம். கடமுதலிய வற்றால் அவச்சின்னசேதனத்தை மறைக்கும் அதாவது சுத்திவெள்ளிமுதலியவற் றின் உபாதானமாகிய அவித்தை தூலாவித்தையாம். அவற்றுள் காரியகாரணபேதத் தால் மூலாவித்தை இரண்டுவிதையாம். ஒன்றில் மற்றொன்றன் ஞானமுதலிய வற்றை யுண்டாக்குவது காரணவடிவ மூலாவித்தை. ஒன்றில் மற்றொன்றன் ஞான முதலிய சொரூபம் காரியவடிவ மூலாவித்தை. அக்காரியவடிவமும் அவித்தை, அஸ்மிதை, இராகம், துவேஷம், அபிநிவேசம் என்னும் பஞ்சக்கிலேசவடிவமாம். இந்த மேற்சொன்ன அவிவேகவடிவ மூலாவித்தை ஏதுவோ அது முதற்கிலேசவடிவ காரியாவித்தையாம். அது காரணவடிவ மூலாவித்தையின்றி யமையாததாம்; ஆத லால் அதனை முன்னிட்டதேயாம். பஞ்சக்கிலேசத்தின் இலக்ஷணம் மேல் ௩௧௬- வது சுலோகத்தின் டிப்பணத்தில் சொல்லப்படும். இங்குச் சொல்லப்பட்ட மூலா வித்தை பிரத்தியக்ஷ அநர்த்தத்திற்கு ஏதுவாயிருத்தலால் காரியவடிவமேயாம்.

* சுஅ. கர்த்திருத்தன்மை போக்திருத்தன்மைமுதலிய சோகவடிவ சம்சாரத் தோடுகூடிய தேகாதிப்பிரபஞ்சமும் அதன் ஞானமும் விசேஷப மெனப்படும்.

कूटस्थः “न भाति” “न अस्ति” इति आपादनं आवृतिः ॥

(சு-ம்.)

கூடஸ்தன் தோற்றவில்லை, இல்லை என்றிவ்வாறு சம்பாதித்தல் ஆவரணமாம்.

(வி-ம்.)

கூடஸ்தன் தோற்றவில்லை, இல்லை என்னும் வியவகாரத்திற்கு ஏது ஆவரண மென்பது பொருள். (உசு)

ச. அவித்தை ஆவரணங்களின் இருப்பில் சுவாதுபூதிப்பிரமாணம்.

[௩௨௧] अज्ञानी विदुषा पृष्टः कूटस्थं न प्रबुध्यते ।

न भाति नास्ति कूटस्थ इति बुद्ध्वा वदत्यपि ॥ २७ ॥

(அ-கை.)

அப்படியானால் அவித்தையும் அதனாலாகிய ஆவரணமும் இருக்கின்றன வென்பதில் பிரமாணம் யாதென் றுசங்கித்து, உலகத்தாரின் அநுபவமே பிரமாண மென்று கூறுகின்றார் :—

विदुषा पृष्टः अज्ञानी “कूटस्थं न प्रबुध्यते । कूटस्थः न भाति न अस्ति” इति बुद्ध्वा वदति अपि ॥

(சு-ம்.)

அஞ்ஞானியானவன் ஞானியினால் வினுவப்பட்டவனாக் “கூடஸ்தனை அறியேன், கூடஸ்தன் தோற்றவில்லை, இல்லை” யென்றறிந்து சொல்லுகிறான்.

(வி-ம்.)

ஞானியினால் “கூடஸ்தனை அறிவாயா?” என்று கேட்கப்பட்ட அஞ்ஞானி “அந்தக் கூடஸ்தனை அறியேன்” என்று அஞ்ஞானத்தை அநுபவித்துச் சொல்லுகிறான். இது அவித்தையின் அநுபவமாம். அஞ்ஞானத்தின் அநுபவத்தைமாத்நிரமே சொல்லுகிறு னென்றில்லை ; “கூடஸ்தன் இல்லை, தோற்றவில்லை” என்று கூடஸ்தனது அபாவத்தையும் தோற்றமின்மையையும் அநுபவித்துக் கூறுகின்றான். இது ஆவரணத்தின் அநுபவமாம். ஆகையால் அவித்தை ஆவரணம் இரண்டிலும் அநுபவவடிவப்பிரமாண மிருக்கின்றது. (உஎ)

[௩௨௨] स्वप्रकाशे कुतोऽविद्या तां विना कथमावृतिः ।

इत्यादितर्कजालानि स्वानुभूतिर्भ्रसत्यसौ ॥ २८ ॥

(அ-கை.)

அப்படியானால் உங்கள் வேதாந்தமதத்தில் ஆத்மா சொப்பிரகாசமா யிருத்தலால் அந்தச் சொப்பிரகாச ஆத்மாவில் அவித்தை பொருந்தாது; ஏனெனின், ஒளி இருளென்னு மிரண்டனையும்போல ஒன்றற்கொன்று விரோ தசபாவமுடையனவா யிருந்தலின் அவ்வாத்மாவிற்கும் அவித்தைக்கும் சம்பந்தமில்லாமையால். அன்றியும், அவித்தை யில்லாமற்போகவே அதனா லாகிய ஆவரணம் துக்கத்தினாலும் நிரூபிக்கத்தகாததாம். அந்த ஆவரணம் இல்லாமற்போகவே அந்த ஆவரணவடிவமாகிய காரணத்தைப்புடைய விசேஷ பமாகிய சம்சாரம் இல்லாமற்போகும். விசேஷப மில்லாமற்போகவே ஞானத் தினால் நிரூபிக்கத்தக்க அந்நத்தமில்லாமையால் ஞானத்தின் வியர்த்தத் தன்மையுண்டாகும். அந்த ஞானத்தின் வியர்த்தத்தன்மையால் அந்த ஞானத்தைப் பிரதிபாதிக்கும் வேதாந்தசாஸ்திரம் அப்பிரமாணமாம் என் றுசங்கித்து, இவையாவும் முன் ௩௨.௧-வது சுலோகத்தில் முற்கூறிய லோகா நுபவத்தால் பாதிக்கப்பட்டனவாமென்று கூறுகின்றார் :—

स्वप्रकाशे अविद्या कुतः तां विना आवृतिः कथं इत्यादितर्कजालानि असौ
स्वानुभूतिः भ्रसति ॥

(சு-ம்.)

சுப்பிரகாச ஆத்மாவினிடத்தில் அவித்தை * கக. சூரியனிடத்து இருள்போல எங்கிருந்துண்டாகும்? அந்த அவித்தையின்றி ஆவரணம் எப் படியுண்டாம்? என்னும் இவைமுதலிய தர்க்கக்கூட்டங்களை இந்தச் சுவாறு பூதி (௩௨.௧-ல் கூறிய அநுபவப்பிரமாணம்) விழுங்குகின்றது.

* கக. “சூரியனிடத்திருள்போல” என்னும் திருஷ்டாந்தம் சித்தாந்தத்திற் குச் சரியானதன்று. ஏனெனின், சூரியன்முதலிய பிரகாசங்கள் அக்கினியின் விசே ஷவடிவமாம். ஆதலால் அவற்றிற்கோ விருத்தியாருட விசேஷசைதந்நியத்தோடு அஞ் ஞானத்திற்கு விரோதமிருத்தல்போல அந்தகாரத்தோடு விரோத முண்டு. அங்ங னமாயினும், கட்டை முதலிய பொருள்களில் அநுகுதமாயுள்ள அக்கினியின் சாமா னியவடிவத்திற்குச் சுழுத்திமுதலியவற்றிற் பிரகாசிக்கும் சாமானியசைதந்நியத்தோடு அஞ்ஞானத்திற்கு விரோதமில்லாததுபோல விரோத மில்லை. ஆதலால் திருஷ்டாந் தம் ஒப்புமையில்லாததாம். சொப்பிரகாசத்தில் அவித்தை சம்பவிக்கு மென்பதில் சுவாறுபூதிவடிவப் பிரபலப்பிரமாண யிருக்கின்றது.

(வி-ம்.)

“ திருஷ்டமாகிய அநுபவிக்கப்பட்ட வஸ்துவில் அசம்பவமில்லை ”
என்னும் ஞானவலியால் அநுபூதி விகற்பக்கூட்டங்களை விராசஞ்செய்கின்
றது என்பது தாற்பரியம். (௨௮)

௩. அநுபவவிரூத்த தருக்கம் ஆதரிக்கத்தக்கதாகாமை.

[௩௨௩] स्वानुभूतावविश्वासे तर्कस्याप्यनवस्थिते: ।

कथं वा तार्किकमन्यस्तत्त्वनिश्चयमाप्नुयात् ॥ २९ ॥

(அ-கை.)

அப்படியானால் ௩௨௧-ல் கூறிய அநுபவம் ௩௨௨-ல் கூறிய தர்க்கத்தின்
விரோதத்தால் ஆபாசவடிவமாயிருத்தலின் அந்த அநுபவத்தால் தத்துவ
நிச்சயம் உண்டாகாதென் றுசங்கித்து, அநுபவத்திற்குப் பிரமாணத்தன்
மையை அங்கீகரிப்பாவிடத்துத் தர்க்கமாத்திரத்திற்கு நிச்சயிக்குந்தன்மை
உன்னால் மாத்திரம் அங்கீகரிக்கப்பட்டிருத்தலால் தர்க்ககேனாகிய உனக்
குத் தத்துவநிச்சயம் ஒரிடத்து முண்டாகா தென்று கூறுகின்றார்:—

स्वानुभूतौ अविश्वासे तर्कस्य अपि अनवस्थिते: तार्किकमन्यः तत्त्वनिश्चयं
कथं वा आप्नुयात् ॥

(ச-ம்.)

சுவானுபூதியில் விசுவாசமில்லாதபோது தர்க்கமும் நிலையாமையால்,
தன்னைத் தர்க்கமநாநுசாரி யென்று மதிக்கும் நீ வஸ்துசொருபத்தின்
நிச்சயத்தை எப்படி அடைவாய்? (௨௯)

௬. அநுபவத்தை அநுசரித்த தருக்கத்தினை ஆதரித்தல்.

[௩௨௪] बुद्धारोहय तर्कश्चैदेषैत तथा सति ।

स्वानुभूत्यनुसारेण तर्क्यतां न कुतर्क्यताम् ॥ ३० ॥

(அ-கை.)

அப்படியானால் அநுபவம் தத்துவத்தின் நிச்சயம் செய்வதாகவே
இருக்கின்றது. அவ்வாறாயினும், அநுபவிக்கப்பட்ட அர்த்தமாகிய தத்து
வம் சம்பவமாதலை அறியும்பொருட்டுத் தர்க்கமும் அங்கீகரிக்கத்தக்கதா
மென்னும் ஆசங்கையை அநுவதித்து, அப்போது அநுபவத்தை அநு
சரித்தே தர்க்கம் வர்ணிக்கத்தக்கதா மன்றி அவ்வநுபவத்திற்கு விரோத
மாக வன்மென்று கூறுகின்றார்:—

बुद्धचारोहाय तर्कः अपेक्षेत चेत् तथा सति स्वानुभूत्यनुसारेण तर्क्यतां
मा कुतर्क्यताम् ॥

(சு-ம்.)

புத்தியிற் பதியும்பொருட்டுத் தர்க்கம் அபேக்ஷிக்கபடுமே யெனின்,
அப்படியிருக்கினும் தனது அநுபவாநுசாரமாகத் தர்க்கம் செய்யவேண்
டும் ; குதர்க்கம் செய்யலாகாது. (௩௦)

எ. அவித்தையின் அநுபவத்தின் ஸ்மரணத்தோடு பலிதார்த்தம்.

[௩௨௫] स्वानुभूतिरविद्यायामावृतौ च प्रदर्शिता ।

अतः कूटस्थचैतन्यमविरोधीति तर्क्यतां ॥ ३१ ॥

(அ-கை.)

அப்படியானால் எதனை அநுசரித்துத் தர்க்கம் வர்ணிக்கத்தக்கதாமோ
அவ்வநுபவம் யாதென்று கேட்கும்விருப்பத்தில் முன் ௩௨௧-வது சுலோகத்
தில் கூறிய அவித்தை ஆவரணங்களைக் கோசரிக்கும் அதாவது விஷயஞ்
செய்யும் அநுபவத்தை நினைப்பூட்டுகின்றான் :—

स्वानुभूतिः अविद्यायां च आवृतौ प्रदर्शिता ॥

(சு-ம்.)

சுவாநுபவம் அவித்தையிலும் ஆவரணரத்திலும் முன் காட்டப்பட்டது.

(அ-கை.)

சித்தித்த அர்த்தத்தைக் கூறுகின்றார் :—

अतः “कूटस्थचैतन्यं अविरोधि” इति तर्क्यताम् ॥

(சு-ம்.)

ஆகையால் கூடஸ்தசைதந்தியம் அவித்தை ஆவரணங்களோடு விரோத
மில்லாததாம் என்று தர்க்கம் செய்யவேண்டும். (௩௧)

அ. சுலோகம் ௩௨௪-ல் கூறிய தர்க்கத்தின் சொரூபமும் அவ்வித்தையின் விரோத
மும் விவேகமும்.

[௩௨௬] तच्चद्विरोधि केनेयमावृतिर्द्यनुभूयताम् ।

विवेकस्तु विरोध्यस्यास्तत्त्वज्ञानिनि दृश्यताम् ॥ ३२ ॥

(அ-கை.)

அவ்வறுபவாறுசாரமாகிய தார்க்கத்தையே உருவகஞ்செய்து காட்டுகின்றார் :—

तत् विरोधि चेत् । इयम् आवृतिः केन अनुम्यताम् हि ॥

(ச-ம்.)

அந்தக் கூடஸ்தசைதந்நியம் விரோதமுள்ளதா யிருந்தால் இந்த ஆவரணம் எதனால் அறுபவிக்கப்படுகின்றது.

(வி-ம்.)

அவித்தை ஆவரணங்களுக்குச் சாதகசைதந்நியமே அந்த அவித்தை ஆவரணங்களுக்கு விரோதியாயிருக்கின், கூடஸ்தனை நான் அறியேன் என்றும் வடிவமுள்ள அவித்தையின் தோற்றம் உண்டாகாது. தோற்றுகின்ற மையால் கூடஸ்தன் அவித்தைக்கு விரோதியாகா தென்பது தாற்பரியம்.

(அ-கை.)

அப்படியானால் அவித்தைக்கு விரோதி யாது? எனக் கூறுகின்றார் :—

विवेकः तु अस्याः विरोधी ॥

(ச-ம்.)

விவேகமோ இந்த அவித்தைக்கு விரோதமுள்ளதாம்.

(வி-ம்.)

உபநிஷத்துக்களின் விசாரத்தாலுண்டாகிய ஞானம் அவித்தைக்கு விரோதியாம்.

(அ-கை.)

அங்ஙனமாயின், விவேகம் அவித்தைக்கு விரோதமுடையதாதல் எவ்விடத்துக் காணப்படுகின்ற தெனக் கூறுகின்றார் :—

तत्त्वज्ञानिनि दृश्यताम् ॥

(ச-ம்)

தத்துவஞானியினிடத்து அந்த விவேகம் அவித்தைக்கு விரோதமுடையதாதலைக் கண்டுகொள்க. (௩௨)

௬. சுத்திதிருஷ்டாந்தத்தோடுகூடிய விசேஷத்தினது அத்தியாசத்தின் சொரூபம்.

[௩௨௭] **अविद्यावृतकूटस्थे देहद्वययुता चितिः ।**

शुक्तौ रूप्यवदध्यस्ता विक्षेपाध्यास एव हि ॥ ३३ ॥

(அ-கை.)

இப்படி அவித்தையையும் ஆவரணத்தையுங்காட்டி விசேஷத்தின் அத்தியாசத்தைக் கூறுகின்றார் :—

अविद्यावृतकूटस्थे शुक्तौ रूप्यवत् अध्यस्ता देहद्वययुता चितिः विक्षेपाध्यास एव हि ॥

(சு-ம்.)

அவித்தையினால் மறைக்கப்பட்ட கூடஸ்தனிடத்தில் சுத்தியில் வெள்ளிபோல அத்தியஸ்தமாகிய இரண்டு தேகங்களோடுகூடிய சிதாபாசன் விசேஷத்தின் அத்தியாசமேயாம்.

(வி-ம்.)

முன் ௩௨௧-ல் கூறிய அவித்தையையும் ஆவரணத்தையுமுடைய கூடஸ்தனைய பிரத்யகாத்மாவினிடத்து ஆரோபிக்கப்பட்ட ஸ்தூலரூபம் சரீரங்களோடுகூடிய சிதாபாசன் விசேஷபாத்தியாசமா மென்பது பொருள். (௩௩)

௧௦. விசேஷபாத்தியாசம் சுத்தியிலுள்ள அத்தியாசத்தோடு சமமாதல் அதாவது சாமானியம்சம் தோற்றாதல்.

[௩௨௮] **इदमंशश्च सत्यत्वं शुक्तिगं रूप्य ईक्ष्यते ।**

स्वयंत्वं वस्तुता चैवं विक्षेपे वीक्ष्यतेऽन्यगम् ॥ ३४ ॥

(அ-கை.)

இப்படி விசேஷத்தின் அத்தியாசவடிவத்தன்மை சித்திக்கும்பொருட்டுச் சுத்திரஜதத்தின் அத்தியாசத்தினது சமத்தன்மையைக் காட்டுகின்றார் :—

शुक्तिगं इदमंशः च सत्यत्वं रूप्ये ईक्ष्यते । एवं अन्यगं स्वयंत्वं च वस्तुता विक्षेपे वीक्ष्यते ॥

(சு-ம்.)

சுத்தியிலுள்ள இது என்னும் அம்சமும், சத்தியத்துவமும் வெள்ளியில் காணப்படுகின்றன. இப்படி வேறிடமாகிய கூடஸ்தனிடத்திலுள்ள தானெனுந்தன்மையும், வாஸ்தவத்தன்மையும் விசேஷத்தில் காணப்படுகின்றன.

(வி-ம்.)

சுத்தியிலுள்ள எதிரிட வர்த்தமானகாலங்களோடு *௨௦. சம்பந்தத் தன்மை பாதிக்கப்படாமை என்பவை ஆரோபிக்கப்பட்ட வெள்ளியில் தோற்றுவதுபோலத் தானாகுந்தன்மையும் வாஸ்தவத்தன்மையும் கூடஸ்த னிடத்தி லிருக்கின்றன. அவை ஆரோபிக்கப்பட்ட சிதாபாசனிடத்தில் தோற்றுகின்றன என்பது பொருள். (௩௪)

கக. விசேஷபாத்தியாசத்திற்குச் சுத்தியிலுள்ள இரஜதாத்தியாசத்தோடு விசேஷம் சத்தின் தோற்றமின்மையால் சமத்தன்மை.

[௩௨௯] नीलपृष्ठत्रिकोणत्वं यथा शुक्लौ तिरोहितम् ।
असंगानन्दताद्येवं कूटस्थेऽपि तिरोहितम् ॥ ३५ ॥

(அ-கை.)

இப்படிச் *௨௧. சாமாநிய அம்சத்தினது தோற்றத்தின் சமத்தன் மையைச் சுத்தியும் கூடஸ்தனுமாகிய இரண்டு இடத்தைக் காட்டி விசேஷ *௨௨. அம்சத்தினது தோற்றமின்மையின் சமத்தன்மையைக் காட்டு கின்றார்:—

नीलपृष्ठत्रिकोणत्वं यथा शुक्लौ तिरोहितम् । एवं कूटस्थे अपि असंगाऽऽनं
दतादितिरोहितम् ॥

(ச-ம்.)

கருப்புமுதுகு முக்கோணம் என்னும் இவற்றோடுகூடியதன்மையா கிய விசேஷஅம்சம் எப்படிச் சுத்தியில் அவித்தையினால் மறைக்கப்பட்ட டிருக்கின்றதோ, அப்படிக் கூடஸ்தனிடத்தும் அசங்கத்தன்மை ஆநந்தத் தன்மைமுதலிய விசேஷஅம்சம் மறைக்கப்பட்டிருக்கின்றது. (௩௫)

*௨௦. இதுவெனும் வடிவ இதம் (இது) அம்சம்.

*௨௧. எது பிராந்தியோடு தோற்றுகின்றதோ எதன் தோற்றமின்றிப் பிரா ந்தி உண்டாகிறதில்லையோ அப்படிப்பட்ட அம்சம் சாமாநிய அம்ச மெனப்படும். அதனையே ஆநாந மென்றும் கூறுவர். இப்படிப்பட்டது திருஷ்டாந்தத்தில் இதந்தை (இதுவெனும்) அம்சமும் அபாத்தியத்தன்மையுமாம். தார்ஷ்டாந்தத்தில் தானெனந் தன்மையும் வாஸ்தவத்தன்மையும் சாமாநிய அம்சமாம்.

*௨௨. எது பிராந்திகாலத்தில் தோற்றுகிறதில்லையோ, எது தோற்றுவதனால் பிராந்தி நீங்குகின்றதோ அது விசேஷஅம்ச மெனப்படும். அதனையே அநிஷ்டான மென்றும் கூறுவர். இப்படிச் சுத்திருஷ்டாந்தத்தில் நீலமுதுகுடைமை திரிகோ ணத்துவம் சுத்தித்துவமுதலியன விருக்கின்றன. சித்தாந்தத்தில் சேதனத்தன்மை ஆநந்தத்தன்மை அசங்கத்தன்மை அத்வைத்தன்மைமுதலியன விருக்கின்றன. அவை விசேஷ அம்ச மெனப்படும்.

௧௨. விசேஷபாத்தியாசத்திற்குச் சுத்தியிலுள்ள ரஜதாத்தியாசத்தோடு நாம் கற்பனையின் சமத்தன்மை.

[௩௩௦] आरोपितस्य दृष्टांते रूप्यं नाम यथा तथा ।
कूटस्थाध्यस्तविक्षेपनामाहमिति निश्चयः ॥ ३६ ॥

(அ-கை.)

வேறு சமத்தன்மையைக் காட்டுகின்றார்:—

दृष्टांते आरोपितस्य रूप्यं नाम यथा । तथा कूटस्थाध्यस्तविक्षेपनाम
‘अहं’ इति निश्चयः ॥

(சு-ம்.)

எப்படித் திருஷ்டாந்தசுத்தியில் ஆரோபிதத்திற்கு வெள்ளி யென்று பெயரிருக்கின்றதோ, அப்படிக் கூடஸ்தனிதத்தில் அத்தியஸ்தமாகிய விசேஷபத்திற்குப் பெயர் நான் என்பது நிச்சயம்.

(வி-ம்.)

திருஷ்டாந்தசுத்தியில் ஆரோபிக்கப்பட்ட பதார்த்தத்திற்கு வெள்ளி யென்று பெயரிருத்தல்போலத் தார்ஷ்டாந்தகூடஸ்தனிதத்துக் கற்பிக்கப் பட்ட முன் ௩௨௭-ல் கூறிய சிதாபாச னென்னும் விசேஷபத்திற்கு “அகம் அதாவது நான்” என்பது பெய ரென்பது பொருள். (௩௬)

௧௩. சித்தாந்தத்தில் சாமானியவிசேஷ அம்சத்தினது பேதத்தின் சங்கைக்குச் சமாதானம்.

[௩௩௧] इदमंशं स्वतः पश्यन्रूप्यमित्यभिमन्यते ।
तथा स्वं च स्वतः पश्यन्नहमित्यभिमन्यते ॥ ३७ ॥

(அ-கை.)

எதிரிடத்திலுள்ள சுத்தியின் துண்டாகிய திருஷ்டாந்தத்தில் இந்திரி யங்களின் சம்பந்த முண்டாகியபோது “இது வெள்ளி” யென்று அச்சத் திக்கு வேறுகிய வெள்ளியின் அபிமானம் பொருந்துகின்றது. இதுபோ லத் தார்ஷ்டாந்தகூடஸ்தாத்தமாவில் ஆத்மாவிற்கு வேறுகிய வஸ்துவின் அபிமானம் பொருந்தாதென் றுசங்கித்து, இங்குத் தார்ஷ்டாந்தத்திலும் சொப்பிரகாசத்தன்மையால் சிதாத்தமாவாகிய கூடஸ்தர் தோற்றிக்கொண் டிருக்க; அந்தக் கூடஸ்தருக்கு வேறுக நான் என்னும் அபிமானம் தோற்று கின்றதாகையால் திருஷ்டாந்ததார்ஷ்டாந்தங்களுக்கு வேறுபாடில்லை என் னும் அபிப்பிராயமாகக் கூறுகின்றார்:—

इदमंशं स्वतः पश्यन् रूप्यम् इति अभिमन्यते । तथा स्वं च स्वतः पश्यन् अहम् इति अभिमन्यते ॥

(சு-ம்.)

எப்படி இதம் அம்சத்தைப் புருஷன் சொரூபமாகப் பார்க்கின்ற வனாய் வெள்ளி யிருக்கிறது என்று மதிக்கிறானோ, அப்படியே சுவசொரூபமாகிய தன்னைத் தானாகப் பார்க்கின்றவனாய் நான் என்று மதிக்கின்றான். (௩௭)

௩. ஸ்வயம்(தான்), ஜீத்மா என்னும் சத்தங்களைது அர்த்தங்களின்

அபேதத்தோடு கூடஸ்தசிதாபாசீகளின் பேதம் ௩௩௨-௩௩௩.

௧. ஸ்வயம் அகம் என்னும் சத்தங்களினது அர்த்தபேதத்தின் சங்கைக்குச் சமாதானம்.

[௩௩௨] इदंत्वरूप्यते भिन्ने स्वत्वाहंते तथेप्यताम् ।

सामान्यं च विशेषश्च उभयत्रापि गम्यते ॥ ३८ ॥

(அ-கை.)

அப்படியானால் தான் நான் என்னுஞ் சத்தங்களிரண்டும் ஒரே அர்த்த முடையனவா யிருத்தலால் சுத்திதிருஷ்டாந்தத்திற்கும் ஜீத்மாவாகிய தார்ஷ்டாந்தத்திற்கும் எப்படிச் சமத்தன்மை யுண்டாமென்றாசங்கித்து,இஃது, வெள்ளி,என்னும் சத்தங்களுக்கும் 'தான், நான்' என்னும் சத்தங்களுக்கும் கிரமமாகச் சாமானியவடிவம் விசேஷவடிவமாதல் திருஷ்டாந்ததார்ஷ்டாந்தமாகிய இரண்டிடத்திலும் சமமாயிருத்தலால் திருஷ்டாந்ததார்ஷ்டாந்தங்க ளுக்குச் சமத்தன்மை எப்படி யுண்டா மென்னும் சங்கை பொருந்தா தென்று கூறுகின்றார் :—

इदंत्वरूप्यते भिन्ने तथा स्वत्वाहंते इप्यताम् सामान्यं च विशेषः च उभयत्र अपि गम्यते ॥

(சு-ம்.)

எப்படி இஃதெனுந்தன்மை வெள்ளித்தன்மையாகிய இரண்டும் வேறா மோ, அப்படியே தானெனுந்தன்மை நானெனுந்தன்மை இரண்டும் வேறாக அங்கீகரிக்கவேண்டியனவாம். ஏனெனின், சாமானியமும் விசேஷமும் எத னால் திருஷ்டாந்ததார்ஷ்டாந்தங்க ளிரண்டிலும் அறியப்படுகின்றனவோ அதனால்.

(௩௮)

உ. சுவயம்சப்தத்தினது அர்த்தத்தின் சாமாநியவடிவத்தன்மையில் இலௌகிக வியவகாரம்.

[௩௩௩] देवदत्तः स्वयं गच्छेत्त्वं वीक्षस्व स्वयं तथा ।

अहं स्वयं न शक्नोमीत्येवं लोके प्रयुज्यते ॥ ३९ ॥

(அ-கை.)

தானென்னும் சப்தத்தின் அர்த்தம் சாமாநியவடிவமாதலை விளக்கு தற்கு இலௌகிக அதாவது உலகப்பிரசித்தப் பிரயோகத்தை முதலில் காட்டுகின்றார் :—

“देवदत्तः स्वयं गच्छेत्” तथा “त्वं स्वयं वीक्षस्व” “अहं स्वयं न शक्नोमि” इति एवं लोके प्रयुज्यते ॥

(சு-ம்.)

“தேவதத்தன்தான் போகின்றான்.” அதுபோல “நீதான் பார்க்கின்றாய்.” “நான்தான் சமர்த்தனல்லன்.” என்றிப்படி உலகத்தில் பிரயோகிக்கப்படுகின்றது. (௩௬)

க. தான் என்னும் சப்தத்தினது அர்த்தத்தின் சாமாநியவடிவத்தன்மை இதுவெனுஞ் சொல்வடிவ உதாரணத்தாம் சித்தித்தது.

[௩௩௪] इदं रूप्यमिदं वस्त्रमिति यद्वदिदं तथा ।

असौ त्वमहमित्येषु स्वयमित्यभिमन्यते ॥ ४० ॥

(அ-கை.)

இப்படி உலகத்தில் பிரயோக மிருக்குக. இவ்வளவினால் தானென்னுஞ் சப்தத்தின் அர்த்தத்திற்குச் சாமாநியவடிவத்துவம் எப்படி யுண்டாமென்றாசங்கித்து, இதுவெனுஞ் சப்தத்தின் அர்த்தத்திற் குண்டாதல்போலத் தானென்னும் சப்தத்தின் அர்த்தத்திற்கும் சாமாநியவடிவத்துவ முண்டாம் என்று கூறுகின்றார் :—

“इदं रूप्यं । इदं वस्त्रं” इति यद्वत् । तथा “असौ । त्वं । अहं” । इति एषु “स्वयं” इति अभिमन्यते ॥

(சு-ம்.)

“இது வெள்ளி, இது வஸ்திரம்” என்னுமிடத்து எப்படி இதுவெனுஞ் சப்தத்தின் பிரயோக மிருக்கின்றதோ, அப்படியே “இது, நீ, நான்” என்பவற்றில் “தான்” என்னும் பிரயோகம் ஒப்பப்படுகின்றது.

(வி-ம்.)

வெள்ளி வஸ்திரமுதலியவற்றில் எல்லாவிடங்களிலும் இதுவெனுஞ் சத்தத்தின் பிரயோக மிருத்தலால், அந்த இதுவெனுஞ் சத்தத்தின் அர்த்தத்திற்குச் சாமாநியவடிவத்துவ மிருத்தல்போல, “இது, நீ, நான்” என்பவைகளில் எங்கும் “தான்” என்னுஞ் சத்தம் பிரயோகமாதலால் அந்தத் “தான்” என்னும் சத்தத்தின் அர்த்தத்திற்கும் * ௨௩. சாமாநியவடிவத்துவம் அறியப்படுகின்றது என்பது பொருள். (௪0)

௪. தான் என்னும் சத்தத்தினது அர்த்தத்திற்குக் கூடஸ்தவடிவத்தன்மை.

[௩௩௫] अहंत्वाद्भियतां स्वत्वं कूटस्थे तेन किं तव ।

स्वयं शब्दार्थ एवैष कूटस्थ इति मे भवेत् ॥ ४१ ॥

(அ-கை.)

தான் நான் என்னுஞ் சத்தங்களுக்கு உலகத்தில் வேற்றுமை இருக்குக. இவ்வளவினால் கூடஸ்தராகிய ஆத்மாவிடத்து என்ன வந்த தென்று வாதி சித்தாந்தியைக் கேட்கின்றான் :—

अहंत्वात् स्वत्वं भियतां तेन कूटस्थे तव किम् ॥

(சு-ம்.)

அகந்தையினும் தானெனுந்தன்மை வேறுபடுக. அதனால் கூடஸ்தரிடத்து உனக்கு என்ன வந்தது ?

(அ-கை.)

சாமாநியவடிவ தான் என்னும் சத்தத்தின் அர்த்தமே கூடஸ்தராமென்னு மிஃது எனக்குக் கூடஸ்தரிடத்து வந்தது என்று சித்தாந்தி கூறுகின்றார்:—

* ௨௩. இங்கு இது தாற்பரியமாம்:—புத்தியிலுள்ள சிதாபாசனுக்கும் கூடஸ்தனுக்கும் அந்நியோந்நியாத்தியாச மிருக்கின்றது. ஏனெனின், சிதாபாசவிசிஷ்ட புத்திக்கு அதிஷ்டானம் கூடஸ்தனும். நான் என்னும் தோற்றத்திற்கு விஷயம் சிதாபாசவிசிஷ்ட புத்தியாம். தானெனும் தோற்றத்திற்கு விஷயம் கூடஸ்தன் ; முன் ௩௩௩-வது சுலோகத்தில் கூறியபடி சகலதோற்றத்திலும் அநுருதமாயுள்ளது தானெனுஞ் சத்தத்திற்கு அர்த்தமாம். நான் நீ முதலிய சத்தங்களினர்த்தம் வியபிசாரியாம். தானெனுஞ் சத்தத்திற்கு அர்த்தமாகிய கூடஸ்தன் முழுவதிலும் அநுருதமா யிருத்தலால் அதிஷ்டானமாம். நான் நீ முதலிய சத்தங்களுக் கர்த்தமாகிய சிதாபாசவிசிஷ்ட புத்தி எனும்ஜீவன் வியபிசாரியா யிருத்தலால் அதீத்யஸ்தமாம். கூடஸ்தனிடத்தில் ஜீவனுக்குச் சொரூபாத்தியாசமாம். ஜீவனிடத்தில் கூடஸ்தனுக்குச் சம்பந்தாத்தியாசமாம். ஆதலால் அஞ்ஞானிக்குக் கூடஸ்தஜீவர்களுக்கு அந்நியோந்நியாத்தியாச மிருத்தலால் பரஸ்பரம் விவேக முண்டாகிறதில்லை. ஆனால் கூடஸ்தன் சிதாபாசன் இரண்டும் பின்னமாம்.

“स्वयं शब्दार्थः एव एषः कूटस्थः” इति मे भवेत् ॥

(சு-ம்.)

தானெனுஞ் சத்தத்தினர்த்தமே இந்தக் கூடஸ்தர் என்பது எனக்கு உண்டாகின்றது. (சக)

௫. தானென்னுந்தன்மைக்குக் கூடஸ்தத்தன்மையில் சங்கை சமாதானம்.

[௩௩௬] अन्यत्ववारकं स्वत्वमिति चेदन्यवारणं ।

कूटस्थस्यात्मतां वक्तुरिष्टमेव हि तद्भवेत् ॥ ४२ ॥

(அ-கை.)

அப்படியானால் தானெனுந்தன்மையாகிய தர்மம் வேறெனுந்தன்மையை நிவிருத்திக்கின்றது, கூடஸ்தத்தன்மையை அறிவிக்கிறதில்லை யென்று வாதி சங்கிக்கின்றான் :—

“अन्यत्ववारकं स्वत्वं” इति चेत् ॥

(சு-ம்.)

தானெனுந்தன்மை வேறெனுந்தன்மையை நிவிருத்திப்பதாமெனின்.

(அ-கை.)

தானெனுஞ் சத்தத்திற்கு அர்த்தமாகிய கூடஸ்தரே ஆத்மாவாய் அதாவது தானே தான யிருத்தலால் தானெனுந்தன்மையால் அந்நியத்தன்மையை நிவிருத்தித்தல் எங்களுக்கு இஷ்டமேயாம் என்று சித்தாந்தி பரிசுரிக்கின்றார் :—

कूटस्थस्य आत्मतां वक्तुः तत् अन्यवारणं इष्टं एव हि भवेत् ॥

(சு-ம்.)

கூடஸ்தருக்கு ஆத்மத்தன்மையைச் சொல்லுகின்ற சித்தாந்தியாகிய எனக்கு அந்நியத்தின் நீக்கம் இஷ்டமே யாகின்றது. (ச௨)

௬. தான் ஆத்மா என்னுஞ் சத்தங்களின் பரியாயத்தன்மையும் பலிதமும்.

[௩௩௭] स्वयमात्मेति पर्यायौ तेन लोके तयोः सह ।

प्रयोगो नास्त्यतः स्वत्वमात्मत्वं चान्यवारकं ॥ ४३ ॥

(அ-கை.)

அப்படியானால் பின்னப்பிரவிருத்தியின்பொருட்டுள்ள “தான்” ஆத்மா, வெணுஞ் சத்தங்கட்குப் பசு குதிரைமுதலிய சத்தங்களைப்போல ஒருபொருளுடைமையின்மையால் தானெனுஞ் சத்தத்திற்குப்பொருளாகிய கூடஸ்தருக்கு ஆத்மவடிவத்தன்மை எப்படி யுண்டாகும்? என்றசங்கித்து, கை கரம்முதலிய பரியாயசத்தங்களைப்போலத் தான் ஆத்மா வென்னுஞ் சத்தங்களுக்கு ஒருபொருள் சம்பவித்தலால் “தானென்னும் பதத்திற்கு அர்த்தமாகிய கூடஸ்தருக்கு ஆத்மத்தன்மை எப்படி யுண்டாம்” என்னுஞ் சங்கை பொருந்தா தென்று பரிகரிக்கின்றார் :—

स्वयं आत्मा इति पर्यायौ ॥

(சு-ம்.)

தான் ஆத்மா என்னு மிரண்டும் பரியாயசத்தங்களாம்.

(அ-கை.)

இரண்டு சத்தங்களுக்கும் பரியாயத்தன்மையிருக்கக் கூடவே பிரயோக மில்லாதிருத்தலில் ஏதுவைக் கூறுகின்றார் :—

तेन लोके तयोः सह प्रयोगः न अस्ति ॥

(சு-ம்.)

அதனால் உலகத்தில் தான் ஆத்மா என்னு மிரண்டு சத்தங்களுக்கும் கூடவே பிரயோக மில்லை.

(அ-கை.)

பலிதத்தைக் கூறுகின்றார் :—

अतः स्वत्वं च आत्मत्वं अन्यवारकम् ॥

(சு-ம்.)

ஆகையால் தானெனுந்தன்மையும் ஆத்மத்தன்மையும் அந்நியத்தை நிஷேதிப்பனவாம். (சுந)

எ. கடமுதலியவற்றில் தான் என்னுஞ் சத்தத்தைப் பிரயோகித்தலால் தான் எனுந்தன்மையில் சங்கை சமாதானம்.

[௩௩௮] घटः स्वयं न जानातीत्येवं स्वत्वं घटादिषु ।

अचेतनेषु दृष्टं चेद्दृश्यतामात्मसत्त्वतः ॥ ४४ ॥

(அ-கை.)

அப்படியானால் அசேதனமாகிய கடமுதலியவற்றிலும் தானெனும் சத்தத்தின் பிரயோகம் காணப்படுதலால், தானெனுந்தன்மை ஆத்மத்தன்மைகளுக்கு ஐக்கியம் பொருந்தாதென்று வாதி சங்கிக்கின்றான் :—

“घटः स्वयं न जानाति” इति एवं अचेतनेषु घटादिषु स्वत्वं दृष्टं चेत् ॥

(சு-ம்.)

கடம்தான் அறிகிறதில்லை என்றிப்படி அசேதனமாகிய கடமுதலியவற்றிலும் தானெனுந்தன்மை காணப்படுகின்றதே யெனின்.

(அ-கை.)

கடமுதலியவற்றிலும் விளக்கவடிவமாக ஆத்மசைதன்னிய மிருத்தலால் அந்தக் கடமுதலியவற்றிலும் தானெனுஞ் சத்தத்தின் பிரயோகம் விரோதத்தை அடையா தென்று சித்தாந்தி கூறுகின்றார் :—

आत्मसत्त्वतः दृश्यताम् ॥

(சு-ம்.)

ஆத்மா இருத்தலால் கடமுதலியவற்றிலும் தானெனுந்தன்மை காணப்படுகின்றது. (சச)

அ. ஜடசேதனங்களின் பேதம் சிதாபாசனது காரியமாதல்.

[௩௩௯] चेतनाचेतनभिदा कूटस्थात्मकता न हि ।

किंतु बुद्धिकृताभासकृतैवेत्यवगम्यताम् ॥ ४५ ॥

(அ-கை.)

அப்படியானால் கடமுதலியவற்றிலும் ஆத்மசைதன்னிய மிருக்கின், சேதனசேதனங்களாகிய ஜங்கமஸ்தாவரங்களின் விபாகம் நிமித்தமில்லாததாமென் றுசங்கித்துச் சேதனசேதனங்களின் விபாகத்திற்குக் காரணமான சிதாபாசனுடைய இருப்பும் இருப்பின்மையும் யாதோ அதன் இருப்பால் “சேதனசேதனங்களின் விபாகம் நிர்நிமித்தகமாம்” என்று கூறுதல் பொருந்தா தென்று பரிகரிக்கின்றார் :—

चेतनाचेतनाभिदा कूटस्थात्मकता न हि किंतु बुद्धिकृताऽऽभासकृता एव इति अवगम्यताम् ॥

(க-ம்.)

சேதனசேதனங்களின் வேற்றுமை கூடஸ்தாத்மாவினாலாகிய தன்று; ஆனால் புத்தியினாலாகியதே அதாவது புத்தியினதீனமாகிய சேதனப்பிரதிபிம்பத்தினு லாகியதேயாமென் றறியவேண்டும். (௪௩)

கூ. கூடஸ்தனிடத்துச் சிதாபாசனைப்போலக் கடாதிகளும் கற்பிதமாமெனல்.

[௩௪௦] यथा चेतन आभासः कूटस्थे आंतिकल्पितः ।

अचेतनो घटादिश्च तथा तत्रैव कल्पितः ॥ ४६ ॥

(அ-கை.)

அப்படியானால் சேதனசேதனவிபாகம் சிதாபாசனது சத்பாவ அசத்பாவ மென்னுங் காரணத்தாலாகியதாக அங்கீகரிக்குமிடத்து, அசேதனத்தில் ஆத்மாவின் சத்பாவத்தை அங்கீகரித்தல் நிஷ்பிரயோஜனமாமென்றாசங்கித்து, சேதனசேதனங்க ளிரண்டினது விபாகத்திற்கு ஏதுவாயிருப்பதனால் கூடஸ்தனை அங்கீகரியாவிடினும், அசேதனத்தினது கற்பனைக்கு அதிஷ்டானமா யிருத்தலால் கூடஸ்தனை அங்கீகரித்தல் தருதியா மென்னு மபிப்பிராயமாகக் கடமுதலியவற்றிற்கு அக்கூடஸ்தனிடத்துள்ள கற்பிதத் தன்மையை திருஷ்டாந்தத்தோடு கூறுகின்றார் :—

यथा चेतनः आभासः कूटस्थे आंतिकल्पितः तथा अचेतनः घटादिः च तत्र एव कल्पितः ॥

(க-ம்.)

எப்படிச் சேதனமாகிய ஆபாசம் கூடஸ்தனிடத்துப் பிராந்தியினுற் கற்பிக்கப்பட்டதோ, அப்படியே அசேதனமாகிய கடமுதலியவைகளும் கூடஸ்தனைதன்னியத்திலேயே கற்பிக்கப்பட்டவைகளாம். (௪௪)

க௦. தானென்னுந்தன்மை ஆத்மத்தன்மைகளின் ஏகத்துவத்தில்

அதிப்பிரசங்கமா மென்னும் சங்கை.

[௩௪௧] तत्तेदंते अपि स्वत्वमिव त्वमहमादिषु ।

सर्वज्ञानुगते तेन तयोरप्यात्मतेति चेत् ॥ ४७ ॥

(அ-கை.)

தானென்னுந்தன்மை ஆத்மத்தன்மைகளின் ஐக்கியத்தில் உண்டாகும் மரியாதையைக் கடத்தலாகிய அதிப்பிரசங்கத்தை வாதி மூலத்தில் சங்கிக் கின்றான் :—

स्वत्वं इव तत्तेदंते अपि त्वमहमादिषु सर्वत्र अनुगते तेन तयोः अपि
आत्मता इति चेत् ॥

(சு-ம்.)

தானெனுந்தன்மைபோல அஃதெனுந்தன்மை இஃதெனுந்தன்மை
என்னு மிரண்டு தர்மங்களும் “ நீ நான் ” முதலியவற்றில் எல்லாவிடத்தும்
அநுசூதமா யிருக்கின்றன. அதனால் அஃதெனுந்தன்மை யுண்டாகின்றது
என்று சொல்லின்.

(வி-ம்.)

“ நீ நான் ” முதலியவற்றில் எங்கும் அநுசூதமாயுள்ள தானெனுந்
தன்மையைப்போல எல்லாவிடத்தும் அநுசூதமாயுள்ள அஃதெனுந்தன்மை
இஃதெனுந்தன்மைகளுக்கும் ஏன் ஆத்மசொருபத்தன்மை உண்டாகா
தென்பது தாற்பரியம். (சஎ)

கக. தானென்னுந்தன்மை ஆத்மத்தன்மைகளின் ஏகத்துவத்தில்
அதிப்பிரசங்கத்தின் சங்கை சமாதானம்.

[௩௪௨] ते आत्मत्वेऽप्यनुगते तत्तेदंते ततस्तयोः ।

आत्मत्वं नैव संभाव्यं सम्यक्त्वादेर्यथा तथा ॥ ४८ ॥

(அ-கை.)

அஃதெனுந்தன்மை இஃதெனுந்தன்மை இரண்டற்கும் ஆத்மத்தன்
மையிலும் அதிக இடத்திலிருப்பனவா யிருத்தலால் ஆத்மத்தன்மை சம்ப
வியா தென்று சித்தாந்தி கூறுகின்றார் :—

ते तत्तेदंते आत्मत्वे अपि अनुगते ततः तयोः आत्मत्वं संभाव्यं न एव ॥

(சு-ம்.)

அஃதெனுந்தன்மை இஃதெனுந்தன்மை இரண்டும் ஆத்மத்தன்மை
யிலும் அநுசூதமாயிருக்கின்றன. அதனால் அவ்விரண்டற்கும் ஆத்மத்
தன்மை சம்பவிக்கத்தக்கதன்று.

(வி-ம்.)

அஃதெனுந்தன்மை இஃதெனுந்தன்மைக ளிரண்டும் தானெனுந்தன்
மையைப்போல “ நீ நான் ” முதலியவஸ்துக்களில் அநுசூதமா யிருந்தபோ
திலும், அந்த நீ நான் முதலியவற்றில் அநுசூதமா யிருக்கும் ஆத்மத்தன்மை
யிலும், அந்த அது இதுவெனுந்தன்மைகள் அநுசூதமா யிருக்கின்றன.

வெனினி, “அது ஆத்மத்தன்மையாம்.” “இது ஆத்மத்தன்மையாம்.” என்பவைமுதலிய வியவகாரம் சம்பவிக்கின்றது. ஆகையால் அந்த அது இதுவெனுந்தன்மைகளுக்கு ஆத்மத்தன்மையினும் அதிகதேசத்தி லிருந்தலால் ஆத்மசொருபத்தன்மை தோற்றுவிக்கப்படவில்லை.

(அ-கை.)

அதில் திருஷ்டாந்தத்தைக் கூறுகின்றார் :—

यथा सम्यक्त्वादेः तथा ॥

(ச-ம்.)

எப்படி நன்மைமுதலியவற்றிற்கு ஆத்மத்தன்மை சம்பவிக்கிறதில் லையோ அதுபோல.

(வி-ம்.)

“ஆத்மத்தன்மை நன்றாயிருக்கிறது; ஆத்மத்தன்மை நன்றாயில்லை.” என்னும் வியவகாரவசத்தால் ஆத்மத்தன்மையிலும் அநுசூதமாயிருக்கும் நன்மை நன்மையின்மைகளைப்போல அது இதுவெனுந்தன்மைகளு மிருக்கின்றன என்பது பொருள். (சஅ)

௧௨. பிரதியோகிவடிவ உலகவியவகாரத்தால் சித்தித்த பொருளின் அநுவாதம்.

[௩௪௩] तत्तेदंते स्वतान्यत्वे त्वंताऽहंते परस्परम् ।

प्रतिद्वंद्वितया लोके प्रसिद्धे नास्ति संशयः ॥ ४१ ॥

(அ-கை)

இப்படிப் பிரசங்கத்தால் வாய்த்த பொருளை முடித்துப் பலித்த பொருளைக் காட்டுதற்பொருட்டு உலகவியவகாரத்தால் சித்தித்த அர்த்தத்தை அநுவாதஞ் செய்கின்றார் :—

तत्तेदंते स्वतान्यत्वे त्वंताऽहंते परस्परं प्रतिद्वंद्वितया लोके प्रसिद्धे संशयः न अस्ति ॥

(ச-ம்.)

அது இதுவெனுந்தன்மைகள், தான் பிறரெனுந்தன்மைகள், நீ நான் எனுந்தன்மைகள் என்னு மிவை ஒன்றற்கொன்று பிரதியோகித்தன்மையாக உலகத்திற் பிரசித்தமுள்ளனவாம்; இதில் சந்தேகமில்லை.

(வி-ம்.)

“அஃகிருக்கிறது. இஃகிருக்கிறது.” என்று அதுவெனுந்தன்மைக்கு இதுவெனுந்தன்மையின் பிரதியோகித்தன்மையும், “தானிருக்கிறேன். அந்நியமிருக்கிறது.” என்று தானெனுந்தன்மைக்கு அந்நியத்தன்மையின் பிரதியோகித்தன்மையும், “நீ இருக்கிறாய். நான் இருக்கிறேன்.” என நீ எனுந்தன்மைக்கு நான் எனுந்தன்மையின் பிரதியோகிப்பு மிருக்கின்றன. இவ்வாறு உலகத்தில் இந்தச் சப்தங்களுக்குப் பிரதித்துவந்துவித்தன்மையாக அதாவது நேரான பிறிதின்றன்மையாகப் பிரயோகம் காணப்படுதலால் இவற்றிற்கு ஒன்றற்கொன்று பிரதியோகித்தன்மை பிரசித்த மென்பது தாற்பரியம். (௪௯)

௧௩. ஜீவகூடஸ்தர்களின் பேதவடிவ பலத்த பொருள்.

[௩௪௯] अन्यतायाः प्रतिद्वंद्वी स्वयं कूटस्थ इष्यतां ।

त्वंतायाः प्रतियोग्येषोऽहमित्यात्मनि कल्पितः ॥ १० ॥

(அ-கை.)

இங்ஙனம் உலகத்தில் வியவகார மிருக்குக. இதனால் பிரகிருதமாகிய ௩௩௨-வது கூலோகத்தில் கூறிய ஜீவகூடஸ்தர்களின் பேதத்தில் என்ன வந்ததெனக் கூறுகின்றார் :—

अन्यतायाः प्रतिद्वंद्वी स्वयं कूटस्थः इष्यताम् त्वंतायाः प्रतियोगी एषः
अहं इति आत्मनि कल्पितः ॥

(சு-ம்.)

தானென்மது கூடஸ்த நென்று அங்கீகரிக்கவேண்டும். நீயெனுந்தன்மைக்குப் பிரதியோகியாகிய அதாவது நேரான மற்றொன்றாகிய இந்த நான் என்பது ஆத்மாவினிடத்துக் கற்பிதமாம் என்பது பொருள்.

(வி-ம்.)

அந்நியத்தன்மையின் பிரதியோகி தானென்னும் பதத்திற்கு அர்த்தமான கூடஸ்தனும். நீயெனுந்தன்மைக்குப் பிரதியோகி நானெனுந்தன்மைக்கு அர்த்தமாகிய திதாபாசனும். அந்தச் திதாபாசன் கூடஸ்தனிடத்துக் கற்பிதமாம் என்பது பொருள். (௫௦)

௧௪. ஜீவகூடஸ்தருக்குப் பேதமிருந்தும் ஒருமையுணர்ச்சியில் பிராந்திக்குக் காரணம்.

[௩௪௫] அஹ்தாஸ்வ்வயோபேதே ரூப்யதேதயோரிவ ।
ஸ்ப்ஷே஽பி மோஹமாபந்நா ஈகத்வ் ப்ரதிபேதிरे ॥ ௧௧ ॥

(அ-கை.)

அப்படியானால் ௩௩௨-௩௪௪ சுலோகம் வரையில் சொல்லியவிதமாக ஜீவகூடஸ்தர்களுக்குப் பேதமிருக்கவும் சகல ஜீவர்களும் ஏன் இவ்வாறு அறியவில்லை பெண்ணுசங்கித்துக் கூறுகின்றார் :—

ரூப்யதேதயோ: ஈவ அஹ்தாஸ்வ்வயோ: பேதே ஸ்ப்ஷே அபி மோஹ் அபந்நா: ஈகத்வ் ப்ரதிபேதிरे ॥

(சு-ம்.)

வெள்ளியெனுந்தன்மை இஃதெனுந்தன்மைகளின் பேதம்போல, நான் தான் எனுந்தன்மைகளின் வேற்றுமை வெளிப்படையாயிருந்தும் மயக்கத்தை யடைந்தவர்களாகிய ஜீவர்கள் ஐக்கியத்தை அறிகின்றார்கள் .

(வி-ம்.)

புத்திக்குச் சாஷியாகிய கூடஸ்தர் புத்தியினால் பிரத்தியக்ஷமாகக் கூடாதவரா யிருத்தலால் *௨௪. நானெனும் விருத்தியில் தோற்றிக்கொண்டிருக்கும் ஜீவகூடஸ்தர்களிருவரின் ஐக்கியத்தைப் பிராந்தியினால் அஞ்ஞானிகள் அறிகின்றார்கள், பேதத்தை அறிகிறதில்லை என்பது பொருள்.

(௩௧)

௧௫. சுலோகம் ௩௪௫-ல் கூறிய ஒருமைப்பிராந்தியின் காரணம் (அவித்தை).

[௩௪௬] தாடாதுய்யாஸ ஈவாந் பூர்வோக்தாவித்யா கூத: ।
அவித்யாயா நிவூதாயா தகார்யீ விநிவர்ததே ॥ ௧௨ ॥

*௨௪. “ நான் ” என்னும் விருத்தியில் ஒரேகாலத்தில் சிதாபாசகூடஸ்தர்க ளென்னும் இருவரின் ஞானமும் உண்டாகின்றது; ஆனால் இவ்வளவு பேத முண்டு:—சிதாபாசனோ கூடஸ்தனுக்கு விஷயமாய்த் தோற்றுகின்றது. கூடஸ்த னாகிய ஆத்மா நான் என்னும் விருத்தியோடு சிதாபாசனைப் பிரகாசித்துக்கொண்டு தான் சுவயம்பிரகாசத்தன்மையில் விளங்குகின்றது.

(அ-கை.)

அப்படியானால் இந்த ஜீவகூடஸ்தர்களினது ஐக்கியத்தின் பிராந்திக் குக் காரணம் யாதெனக் கூறுகின்றார் :—

तादात्म्याध्यासः एव अत्र पूर्वोक्ताविद्याकृतः ॥

(ச-ம்.)

இந்தத் *௨௫. தாதாத்மிய அத்தியாசம் இப்பிரகரணத்தின் முன் ௧௬-௩-ல் கூறிய அவித்தையினால் செய்யப்பட்டதாம்.

(வி-ம்.)

இச்சித்திரதீபநூலில் “ இவ்வநாதிகாலத்து அவிவேகம் மூலாவித்தை யாம்.” என்னும் ௩௪-வது சுலோகமாகியவிடத்தில் சொல்லப்பட்ட அவித் தையினு லாக்கப்பட்ட அதன்காரியம் ஜீவகூடஸ்தர்களின் ஐக்கியத்தின் பிராந்தியாம் என்பது பொருள்.

(அ-கை.)

இந்த ௩௪-ல் கூறிய பிராந்தி அவித்தையின் காரியமாதலால் அவித் தையை நிவிருத்திசெய்யும் ஞானத்தினாலேயே அந்தப் பிராந்தியின் நிவி ருத்தி உண்டா மென்று கூறுகின்றார் :—

अविद्यायां निवृत्तायां तत्कार्यं विनिवर्तते ॥

(ச-ம்.)

அவித்தை நீங்குங்கால் அதன்காரியமான ௩௪-ல் கூறிய பிராந்தி யும் நீங்குகின்றது. (௫௨)

௧௬. அவித்தை நீங்கியபின் அதன் காரியம் தோற்றுதலின் சங்கை சமாதானம்.

[௩௪௭] अविद्यावृत्तितादात्म्ये विद्ययैव विनश्यतः ।

विक्षेपस्य स्वरूपं तु प्रारब्धक्षयमीक्षते ॥ ५३ ॥

(அ-கை.)

அப்படியானால் “ அத்தியாசம் அவித்தையின் காரியமா யிருத்தலால் அவ்வவித்தையின் நிவிருத்தியால் அது நிவிருத்தியாகின்றது.” என்று

* ௨௫. ஜீவகூடஸ்தர்களினது ஒருமையின் மயக்கத்தைத் தாதாத்மியாத்மியாச மென்பார்.

௩௪௬-ல் கூறியது பொருந்தாது. ஏனெனின், பிரஹ்மாத்மஜக்கியஞா
னம் உண்டாகியும் அவித்தையின் காரியமாகிய தேகமுதலியவைகள் தோற்
றிக்கொண்டிருத்தலால் என்று கூறுகின்றார் :—

अविद्यावृत्तितादात्म्ये विद्यया एव विनश्यतः विक्षेपस्य स्वरूपं तु प्रारब्ध-
क्षयं ईक्षते ॥

(சு-ம்.)

அவித்தையினாலாகிய ஆவரணம் தாதாத்மியமெனு மிரண்டும் வித்தை
யினாலேயே நாசத்தை யடைகின்றன. விக்ஷேபத்தின் சொரூபமோ பிராரப்
தத்தின் க்ஷயத்தை எதிர்பார்க்கின்றது.

(வி-ம்.)

அவித்தைமாத்நிரத்தைக் காரணமாகவுடைய ஆவரணமும் ஜீவகூடஸ்
தர்க்களின் ஜக்கியப்பிராந்திவடிவ தாதாத்மியமும் ஆகிய இவ்விரண்டும் ஞா
னத்தினாலேயே நிவிருத்தியாகின்றன. பிராரப்தகர்மமாகிய உபாதியோடு
அவித்தையினாலாகிய *௨௬. விக்ஷேபத்தினது சொரூபம் கர்மத்தின் முடிவு
வரை நிலைத்திருக்கும். இவ்வாற்றால் தேகமுதலியவற்றின் தோற்றத்திற்கு
விரோதமில்லை என்பது தாற்பரியம். (௩௩)

௧௭. உபாதானம் நாசமாகியும் க்ஷணமாத்நிரம் காரியம் கிளைத்தலில் நையாயிகருக்
குச் சம்மதமான திருஷ்டாந்தம்.

[௩௪௮] उपादाने विनष्टेऽपि क्षणं कार्यं प्रतीक्षते ।

इत्याहुस्तार्किकास्तद्वदस्माकं किं न संभवेत् ॥ ५४ ॥

(அ-கை.)

அப்படியானால் பிராரப்தகர்மம் நிமித்தமாத்நிரமாயிருத்தலால் அந்தப்
பிராரப்தகர்மத்தி னிருப்புமாத்நிரத்தால் உபாதானம் நாசமாகியும், எப்ப
டிக் காரியமான விக்ஷேபத்தின் அநுவிருத்தி அதாவது பாதமாகியபின்னி
ருத்தல் உண்டாகு மென்றசங்கித்து, அந்நியமான நியாயசாஸ்திரத்தில்
சித்தித்த திருஷ்டாந்தத்தால் அந்தக் காரியத்தின் அநுவிருத்தியைத் தோற்
றுவிக்கின்றார் :—

उपादाने विनष्टे अपि क्षणं कार्यं प्रतीक्षते इति तार्किकाः आहुः । बद्धत्
अस्माकं किं न संभवेत् ॥

* ௨௬. ஸ்தூலஞ்சுக்மசரீரங்கனோடுகூடிய சிதாபாசன் விக்ஷேப மெனப்படும்.

(அ-கை.)

அப்படியானால் இந்த ஜீவகூடஸ்தர்களினது ஐக்கியத்தின் பிராந்திக் குக் காரணம் யாதெனக் கூறுகின்றார் :—

तादात्म्याध्यासः एव अत्र पूर्वोक्ताविद्याकृतः ॥

(சு-ம்.)

இந்தத் *௨௫. தாதாத்மிய அத்தியாசம் இப்பிரகரணத்தின் முன் ௧௯-௩-ல் கூறிய அவித்தையினால் செய்யப்பட்டதாம்.

(வி-ம்.)

இச்சித்திரதீபநூலில் “ இவ்வநாதிகாலத்து அவிவேகம் மூலாவித்தை யாம்.” என்னும் ௩௪-வது சுலோகமாகியவிடத்தில் சொல்லப்பட்ட அவித் தையினால் லாக்கப்பட்ட அதன்காரியம் ஜீவகூடஸ்தர்களின் ஐக்கியத்தின் பிராந்தியாம் என்பது பொருள்.

(அ-கை.)

இந்த ௩௪-ல் கூறிய பிராந்தி அவித்தையின் காரியமாதலால் அவித் தையை நிவிருத்திசெய்யும் ஞானத்தினாலேயே அந்தப் பிராந்தியின் நிவி ருத்தி உண்டா மென்று கூறுகின்றார் :—

अविद्यायां निवृत्तायां तत्कार्यं विनिवर्तते ॥

(சு-ம்.)

அவித்தை நீங்குங்கால் அதன்காரியமான ௩௪-ல் கூறிய பிராந்தி யும் நீங்குகின்றது. (௫௨)

௧௯. அவித்தை நீங்கியபின் அதன் காரியம் தோற்றுதலின் சங்கை சமாதானம்.

[௩௪௭] अविद्यावृत्तितादात्म्ये विद्ययैव विनश्यतः ।

विशेषस्य स्वरूपं तु प्रारब्धक्षयमीक्षते ॥ ५३ ॥

(அ-கை.)

அப்படியானால் “ அத்தியாசம் அவித்தையின் காரியமா யிருத்தலால் அவ்வவித்தையின் நிவிருத்தியால் அது நிவிருத்தியாகின்றது.” என்று

* ௨௫. ஜீவகூடஸ்தர்களினது ஒருமையின் மயக்கத்தைத் துநாத்தியநத்தியாக மென்பர்.

௩௩௩-ல் கூறியது பொருந்தாது. ஏனெனின், பிரஹ்மாத்மஜக்யஞா
னம் உண்டாகியும் அவித்தையின் காரியமாகிய தேகமுதலியவைகள் தோற்
றிக்கொண்டிருத்தலால் என்று கூறுகின்றார் :—

अविद्यावृत्तितादात्म्ये विद्यया एव विनश्यतः विक्षेपस्य स्वरूपं तु प्रारब्ध-
क्षयं ईक्षते ॥

(சு-ம்.)

அவித்தையினாலாகிய ஆவரணம் தாதாத்மியமெனு மிரண்டும் வித்தை
யினாலேயே நாசத்தை யடைகின்றன. விக்ஷேபத்தின் சொரூபமோ பிராரப்
தத்தின் க்ஷயத்தை எதிர்பார்க்கின்றது.

(வி-ம்.)

அவித்தைமாத்மிரத்தைக் காரணமாகவுடைய ஆவரணமும் ஜீவகூடஸ்
தர்க்களின் ஐக்கியப்பிராந்திவடிவ தாதாத்மியமும் ஆகிய இவ்விரண்டும் ஞா
னத்தினாலேயே நிவிருத்தியாகின்றன. பிராரப்தகர்மமாகிய உபாதியோடு
அவித்தையினாலாகிய *௨௬. விக்ஷேபத்தினது சொரூபம் கர்மத்தின் முடிவு
வரை நிலைத்திருக்கும். இவ்வாற்றால் தேகமுதலியவற்றின் தோற்றத்திற்கு
விரோதமில்லை என்பது தாற்பரியம். (௩௩)

கன. உபாதானம் நாசமாகியும் க்ஷணமாத்மிரம் காரியம் கிளைத்தலில் நையாயிகருக்
குச் சம்மதமான திருஷ்டாந்தம்.

[௩௪அ] उपादाने विनष्टेऽपि क्षणं कार्यं प्रतीक्षते ।

इत्याहुस्तार्किकास्तद्वदस्माकं किं न संभवेत् ॥ ५४ ॥

(அ-கை.)

அப்படியானால் பிராரப்தகர்மம் நிமித்தமாத்மிரமாயிருத்தலால் அந்தப்
பிராரப்தகர்மத்தி னிருப்புமாத்மிரத்தால் உபாதானம் நாசமாகியும், எப்ப
டிக் காரியமான விக்ஷேபத்தின் அநுவிருத்தி அதாவது பாதமாகியபின்னி
ருத்தல் உண்டாகு மென்றசங்கித்து, அந்நியமான நியாயசாஸ்திரத்தில்
சித்தித்த திருஷ்டாந்தத்தால் அந்தக் காரியத்தின் அநுவிருத்தியைத் தோற்
றுவிக்கின்றார் :—

उपादाने विनष्टे अपि क्षणं कार्यं प्रतीक्षते इति तार्किकाः आहुः । तद्वत्
अस्माकं किं न संभवेत् ॥

* ௨௬. ஸ்தூலஞ்ஞம்சரீரங்கனோடுகூடிய சிதாபாசன் விக்ஷேப மெனப்படும்.

(சு-ம்.)

உபாதானம் நஷ்டமாகியும் க்ஷணமாத்திரம் காரியம் இருக்கின்றது என்று தார்க்கீகர் கூறுகின்றனர். அதுபோல வேதாந்திகளாகிய எங்களுக்கு ஏன் சம்பவியாது? (௫௪)

௧௮. அநாதி சம்சாரப்பிராந்திக்கு யோக்கியமான க்ஷணத்தைக் கூறுதல்.

[௩௪௧] तंतूनां दिनसंख्यानां तैस्तद्वक्ष्ये ईरितः ।

अमस्यासंख्यकल्पस्य योग्यः क्षण इहेष्यताम् ॥ ५५ ॥

(அ-கை)

அப்படியானால் தார்க்கீகர்களாகிய நையாயிகர்களால் காரியத்திற்கு க்ஷணமாத்திர அவஸ்தானம் அதாவது உபாதானம் நாசமாகியபின் காரியம் ஒருகணமிருத்தல் அங்கீகரிக்கப்பட்டிருக்கின்றது ; வெகுகால மில்லையே யென்றசங்கித்துக் கூறுகின்றார் :—

दिनसंख्यानां तंतूनां तैः तादृक् क्षणः ईरितः । इह असंख्यकल्पस्य अमस्य योग्यः क्षणः इष्यताम् ॥

(சு-ம்.)

நாட்கணக்குள்ள அதாவது கணக்கிடத்தக்க நாட்களால் உற்பத்தி யுடைய நூல்களுக்கு அந்த நையாயிகர்களால் அப்படிப்பட்ட அதாவது அதற்குரிய க்ஷணம் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. இங்கு எங்கள் சித்தாந்தத்தில் அளவிடாத கற்பங்களினது பிராந்திக்குத்தக்க கணம் அங்கீகரிக்க வேண்டியதாம்.

(வி-ம்.)

சம்சாரம் அநாதிகரலந்தொட்டு இருப்பதா யிருத்தலால், அந்தச் சம்சாரத்தின் சம்ஸ்காரவசத்தால் குலாலசக்கரத்தின் சுழற்சிபோலப் பிரமவடிவ சம்சாரத்தின் வெகுகாலம்வரையிலும் அதாவது பிராரப்தம்வரையிலுமுள்ள அவித்தையாகிய உபாதானம் நாசமாகிய பின்னிருத்தலாகிய அதுவிருத்தி விரோதத்தை யடையாது என்பது தாற்பரியம். (௫௫)

௧௯. சுலோகம் ௩௪௧-ல் கூறிய அர்த்தம் பொருந்தா தென்பதன் சங்கைசமாதானம்.

[௩௫௦] विना क्षोदक्षमं मानं तैर्वृथा परिकल्प्यते ।

श्रुतियुक्तचनुभूतिभ्यो वदतां किंतु दुःशकम् ॥ ५६ ॥

(அ-கை.)

அப்படியானால் நையாயிகர் அயுத்த மென்று கூறியதுபோல நீரும் அயுத்த மென்று கூறினர் என்றசங்கித்துச் சித்தாந்தி தனது வார்த்தையில் அந்த நையாயிகரது வேற்றுமையைக் காட்டுகின்றார் :—

क्षोदक्षमं मानं विना तैः वृथा परिकल्प्यते श्रुतियुक्त्यनुभूतिभ्यः वदतां किं
नु दुःशकम् ॥

(சு-ம்.)

விசாரத்தில் சாபர்த்தியமுள்ள அதாவது விசாரத்தைச் சகிக்கும் பிரமாணமின்றி அந்த நையாயிகர்களால் வீணாகக் கூடின கற்பிக்கப்படுமாயின், சுருதியுத்தி அதுபவப்பிரமாணங்களால் சொல்லுகின்ற எங்களுக்குக் கூடாதது யாது?

(வி-ம்.)

“तस्य तावदेव चिरं यावन्न विमोक्ष्येऽथ संपत्स्ये” அந்த ஞானிக்கு எதுவரையிலும் தேகம் விழவில்லையோ அதுவரையிலுமே மோக்ஷத்தில் அவகாசமிருக்கின்றது.” என்னும் சாந்தோக்கியசுருதி, குலாலசக்கரத்தின் சுழற்சி முதலிய திருஷ்டாந்தரூப யுத்தி, அதுபூதி அதாவது வித்வான்களது அதுபவம் என்னும் இந்தமுன்று பிரமாணங்களால் நமக்குச் சொல்லக் கூடாதது யாது? எதுவு மில்லை.

(௫௬)

௨௦. தான் யான் என்பவற்றின் ஒருமை பிராந்தியினால் சித்தித்த தெனல்.

[௩௫௩] आस्तां दुस्तार्किकैः साकं विवादः प्रकृतं ब्रुवे ।

स्वाहमोः सिद्धमेकत्वं कूटस्थपरिणामिनोः ॥ ५७ ॥

(அ-கை.)

இப்போது பிரகிருதத்தை அதாவது ௩௫-ல் தொடங்கிய பிரசங்கத்தை அதுசரிக்கின்றார் :—

दुस्तार्किकैः साकं विवादः आस्तां । प्रकृतं ब्रुवे । कूटस्थपरिणामिनोः
स्वाहमोः एकत्वं सिद्धम् ॥

(சு-ம்.)

குதர்க்கஞ்செய்யும் நையாயிகர்களோடு விசேஷவாதம் இருக்குக. இப்போது பிரகிருதத்தைக் கூறுகின்றோம். விகாரமில்லாததும் விகார முடையதுமாகிய தான் நானெனும் இரண்டற்கும் ஐக்கியம் சித்தித்தது.

(வி-ம்.)

தான் நான் என்னுள் சப்தங்களின் அர்த்தமாகிய கூடஸ்தன் அதாவது நிர்விகாரசாக்ஷி பரிணமி அதாவது விகாரியாகிய சிதாபாசன் என்னுள் பிரணடற்கும் ஐக்கியம் பிராந்தியினால் சித்தித்தது.

(௫௭)

௨௧. பிராந்தியை அறியாத்தில் சுருதிதாற்பரியத்தை விசாரியாமையாகிய காரணம்.

[௩௫௨] आम्यंते पंडितमन्याः सर्वे लौकिकतैर्थिकाः ।

अनादृत्य श्रुतिं मौख्यात्केवलं युक्तिमाश्रिताः ॥ ५८ ॥

(அ-கை.)

அப்படியானால் கூடஸ்தஜீவர்களின் ஐக்கியம் பிராந்தியினால் சித்தித்த தாயின் “இது பிராந்தி” என்று சில புருஷர்கள் ஏன் அறியவில்லை யென் றுசங்கித்துச் சுருதிதாற்பரியவிசாரமில்லாதவர்களா யிருத்தலால் அறிய வில்லையெனக் கூறுகின்றார்:—

पंडितमन्याः लौकिकतैर्थिकाः सर्वे मौख्यात् श्रुतिं अनादृत्य केवलं युक्तिं आश्रिताः आम्यंते ॥

(சு-ம்.)

பண்டிதர்களல்லாத தம்மைப் பண்டிதர்களாக மதிக்கும் இலௌகிகர்க ளும் நையாயிகர்முதலிய சாஸ்திரமுணர்ந்தவர்களுமாகிய எல்லோரும் மூடத் தன்மையால் சுருதியை ஆதரிக்காமல் கேவலபுருஷகற்பணையாகிய யுக்தி மாதிரத்தை ஆசிரயிக்கின்றவர்களாய்ப் பிரமிக்கின்றார்கள். (௩௫௨)

[௩௫௩] पूर्वापरपरामर्शविकलास्तत्र केचन ।

वाक्याभासान्स्वस्वपक्षे योजयंत्यप्यलज्जया ॥ ५९ ॥

(அ-கை.)

அப்படியானால் சுருதியர்த்தத்தைக் கூறும் சில புருஷர்களும் இப்படி அதாவது கூடஸ்தஜீவர்களின் ஐக்கியம் பிராந்திவடிவ மென்று ஏன் அறி யவில்லையென் றுசங்கித்து, அவர்கள் சுருதியர்த்தம் முழுவதும் விசாரியா மையால் அறியவில்லை யென்று கூறுகின்றார்:—

तत्र पूर्वापरपरामर्शविकलाः केचन स्वस्वपक्षे वाक्याभासान् अपि अ-
लज्जया योजयंति ॥

(சு-ம்.)

அவர்களுள் முன்பின் விசாரணையில்லாதவர்களாகிய சிலர் அதாவது சிறிது சுருதியர்த்த முணர்ந்தவர்கள் தங்கள் தங்கள் பக்கத்தில் * ௨௭. வாக்கியாபாசங்களையும் வெட்கமில்லாமல் சேர்க்கின்றார்கள். (௩௫௩)

* ௨௭. முன்பின் விரோதத்தால் வேறு அர்த்தத்தில் தாற்பரியமுடைய வாக் கியம் வாக்கியாபாச மெனப்படும்.

௩. ஆத்மத்தவவிவேகத்தால் ஆத்மாவீனிடத்து விவாதம் ௩௫௪-௩௬௫.

க. ஆத்மாவின் சொருபத்தில் விவாதம் ௩௫௪-௩௬௧.

க. லோகாயதபாமரர்களது மதம் (சங்காதம் ஆத்மா).

[௩௫௪] கूटस्थादिशरीरांतसंघातस्यात्मतां जगुः ।

लोकायताः पामराश्च प्रत्यक्षाभासमाश्रिताः ॥ ६० ॥

(அ-கை.)

அவ்வாதிகளுள் பிரத்தியக்ஷப்பிரமாணம் ஒன்றையே அங்கீகரித்த லால் மிக ஸ்தூலமா யிருத்தலின் லோகாயதர்முதலியோர்களது மதத்தை முதலில் அநுவாதஞ் செய்கின்றார்:—

लोकायताः च पामराः कूटस्थादिशरीरांतसंघातस्य आत्मतां जगुः ॥

(சு-ம்.)

உலோகாயதராகிய சார்வாகாநுசாரிகளான நாஸ்திகர்களும், பாமரர்களும் கூடஸ்தர்முதல் சரீரம்வரையிலுள்ள சங்காதமாகிய சமூகத்திற்கு ஆத்மத்தன்மையைச் சொல்லுகின்றனர்.

(அ-கை.)

அப்படியானால் பிரத்தியக்ஷசித்தமா யிருத்தலால் தேகமுதலிய சங்காதங்களுக்கு ஆத்மத்தன்மை பாரமார்த்திகமாம் என்று ஆசங்கித்துக் கூறுகின்றார்:—

प्रत्यक्षाभासं आश्रिताः ॥

(சு-ம்.)

அவர்கள் பிரத்தியக்ஷப்பிரமையின் * உஅ. ஆபாசத்தை ஆசிரயித்திருக்கின்றார்கள். (சு0)

[௩௫௫] श्रौतीकर्तुं स्वपक्षं ते कोशमन्नमयं तथा ।

विरोचनस्य सिद्धांतं प्रमाणं प्रतिजज्ञिरे ॥ ६१ ॥

* உஅ. தேகத்தில் நானென்னும் தோற்றத்தால் பிரத்தியக்ஷஞானம் உண்டாகின்றது. அதுபோல இந்திரியமுதலியவற்றிற்கும் நானென்னும் தோற்றத்தால் பிரத்தியக்ஷஞானம் உண்டாகிறது. ஆகையால் தேகத்தை விஷயஞ்செய்யும் பிரத்தியக்ஷஞானம் வியபிசாரமுடையதா யிருத்தலால் இந்தப் பிரத்தியக்ஷஞானத்திற்கு ஆபாசரூபத்துவ முண்டு.

உக. பிராந்தியை அறியாததில் சுருதிதாற்பரியத்தை விசாரியாமையாகிய காரணம்.

[௩௫௨] आम्यंते पंडितमन्याः सर्वे लौकिकतैर्थिकाः ।

अनादृत्य श्रुतिं मौख्यात्केवलं युक्तिमाश्रिताः ॥ ५८ ॥

(அ-கை.)

அப்படியானால் கூடஸ்தஜீவர்களின் ஐக்கியம் பிராந்தியினால் சித்தித்த தாயின் “இது பிராந்தி” என்று சில புருஷர்கள் ஏன் அறியவில்லை யென் றுசங்கித்துச் சுருதிதாற்பரியவிசாரமில்லாதவர்களா யிருத்தலால் அறிய வில்லையெனக் கூறுகின்றார்:—

पंडितमन्याः लौकिकतैर्थिकाः सर्वे मौख्यात् श्रुतिं अनादृत्य केवलं युक्तिं आश्रिताः आम्यंते ॥

(ச-ம்.)

பண்டிதர்களல்லாத தம்மைப் பண்டிதர்களாக மதிக்கும் இலெளகிகர்க ளும் நையாயிகர்முதலிய சாஸ்திரமுணர்ந்தவர்களுமாகிய எல்லோரும் மூடத் தன்மையால் சுருதியை ஆதரிக்காமல் கேவலபுருஷகற்பணையாகிய யுக்தி மாத்திரத்தை ஆசிரயிக்கின்றவர்களாய்ப் பிரமிக்கின்றார்கள். (௫௮)

[௩௫௩] पूर्वापरपरामर्शविकलास्तत्र केचन ।

वाक्याभासान्स्वस्वपक्षे योजयंत्यप्यलज्जया ॥ ५९ ॥

(அ-கை.)

அப்படியானால் சுருதியர்த்தத்தைக் கூறும் சில புருஷர்களும் இப்படி அதாவது கூடஸ்தஜீவர்களின் ஐக்கியம் பிராந்திவடிவ மென்று ஏன் அறிய வில்லையென் றுசங்கித்து, அவர்கள் சுருதியர்த்தம் முழுவதும் விசாரியா மையால் அறியவில்லை யென்று கூறுகின்றார்:—

तत्र पूर्वापरपरामर्शविकलाः केचन स्वस्वपक्षे वाक्याभासान् अपि अ-
लज्जया योजयन्ति ॥

(ச-ம்.)

அவர்களுள் முன்பின் விசாரணையில்லாதவர்களாகிய சிலர் அதாவது சிறிது சுருதியர்த்த முணர்ந்தவர்கள் தங்கள் தங்கள் பகஷத்தில் * உள. வாக்கியாபாசங்களையும் வெட்கமில்லாமல் சேர்க்கின்றார்கள். (௫௯)

* உள. முன்பின் விரோதத்தால் வேறு அர்த்தத்தில் தாற்பரியமுடைய வாக்கியம் வாக்கியாபாச மெனப்படும்.

௩. ஆத்மதத்துவவிவேகத்தால் ஆத்மாவீனிடத்து விவாதம் ௩௫௪-௩௬௫.

க. ஆத்மாவின் சோநுபத்தீல் விவாதம் ௩௫௪-௩௬௬.

க. லோகாயதபாமரர்களது மதம் (சங்காதம் ஆத்மா).

[௩௫௪] கூடஸ்தாதிசிரிராந்தஸ்பாதஸ்யாत्मतां जगुः ।

लोकायताः पामराश्च प्रत्यक्षाभासमाश्रिताः ॥ ६० ॥

(அ-கை.)

அவ்வாதிகளுள் பிரத்தியக்ஷப்பிரமாணம் ஒன்றையே அங்கீகரித்த லால் மிக ஸ்தூலமா யிருத்தவின் லோகாயதர்முதலியோர்களது மதத்தை முதலில் அநுவாதஞ் செய்கின்றார்:—

लोकायताः च पामराः कूटस्थादिशरीरांतसंघातस्य आत्मतां जगुः ॥

(சு-ம்.)

உலோகாயதராகிய சார்வாகாநுசாரிகளான நாஸ்திகர்களும், பாமரர்களும் கூடஸ்தர்முதல் சரீரம்வரையிலுள்ள சங்காதமாகிய சமூகத்திற்கு ஆத்மத்தன்மையைச் சொல்லுகின்றனர்.

(அ-கை.)

அப்படியானால் பிரத்தியக்ஷசித்தமா யிருத்தலால் தேகமுதலிய சங்காதங்களுக்கு ஆத்மத்தன்மை பாரமார்த்திகமாம் என்று ஆசங்கித்துக் கூறுகின்றார்:—

प्रत्यक्षाभासं आश्रिताः ॥

(சு-ம்.)

அவர்கள் பிரத்தியக்ஷப்பிரமையின் * உஅ. ஆபாசத்தை ஆசிரயித்திருக்கின்றார்கள். (சு0)

[௩௫௫] श्रीतीकुर्वु स्वपक्षं ते कोशमन्नमयं तथा ।

विरोचनस्य सिद्धांतं प्रमाणं प्रतिजज्ञिरे ॥ ६१ ॥

* உஅ. தேகத்தில் நானென்னும் தோற்றத்தால் பிரத்தியக்ஷஞானம் உண்டாகின்றது. அதுபோல இந்திரியமுதலியவற்றிற்கும் நானென்னும் தோற்றத்தால் பிரத்தியக்ஷஞானம் உண்டாகிறது. ஆகையால் தேகத்தை விஷயஞ்செய்யும் பிரத்தியக்ஷஞானம் வியபிசாரமுடையதா யிருத்தலால் இந்தப் பிரத்தியக்ஷஞானத்திற்கு ஆபாசரூபத்துவ முண்டு.

௨௧. பிராந்தியை அறியாததில் சுருதிதாற்பரியத்தை விசாரியாமையாகிய காரணம்.

[௩௫௨] आम्यंते पंडितमन्याः सर्वे लौकिकतैर्थिकाः ।

अनादृत्य श्रुतिं मौख्यात्केवलं युक्तिमाश्रिताः ॥ ५८ ॥

(அ-கை.)

அப்படியானால் கூடஸ்தஜீவர்களின் ஐக்கியம் பிராந்தியினால் சித்தித்த தாயின் “இது பிராந்தி” என்று சில புருஷர்கள் ஏன் அறியவில்லை யென்ற சங்கித்துச் சுருதிதாற்பரியவிசாரமில்லாதவர்களா யிருத்தலால் அறிய வில்லையெனக் கூறுகின்றார்:—

पंडितमन्याः लौकिकतैर्थिकाः सर्वे मौख्यात् श्रुतिं अनादृत्य केवलं युक्तिं आश्रिताः आम्यंते ॥

(சு-ம்.)

பண்டிதர்களல்லாத தம்மைப் பண்டிதர்களாக மதிக்கும் இலெளகிகர்களும் நையாயிகர்முதலிய சாஸ்திரமுணர்ந்தவர்களுமாகிய எல்லோரும் முடத் தன்மையால் சுருதியை ஆதரிக்காமல் கேவலபுருஷகற்பணையாகிய யுக்தி மாத் திரத்தை ஆசிரயிக்கின்றவர்களாய்ப் பிரமிக்கின்றார்கள். (௩௫௨)

[௩௫௩] पूर्वापरपरामर्शविकलास्तत्र केचन ।

वाक्याभासान्स्वस्वपक्षे योजयंत्यप्यलज्जया ॥ ५९ ॥

(அ-கை.)

அப்படியானால் சுருதியர்த்தத்தைக் கூறும் சில புருஷர்களும் இப்படி அதாவது கூடஸ்தஜீவர்களின் ஐக்கியம் பிராந்திவடிவ மென்று ஏன் அறிய வில்லையென்ற சங்கித்து, அவர்கள் சுருதியர்த்தம் முழுவதும் விசாரியாமையால் அறியவில்லை யென்று கூறுகின்றார்:—

तत्र पूर्वापरपरामर्शविकलाः केचन स्वस्वपक्षे वाक्याभासान् अपि अलज्जया योजयन्ति ॥

(சு-ம்.)

அவர்களுள் முன்பின் விசாரணையில்லாதவர்களாகிய சிலர் அதாவது சிறிது சுருதியர்த்த முணர்ந்தவர்கள் தங்கள் தங்கள் பக்ஷத்தில் * ௨௭. வாக்கியாபாசங்களையும் வெட்கமில்லாமல் சேர்க்கின்றார்கள். (௩௫௩)

* ௨௭. முன்பின் விரோதத்தால் வேறு அர்த்தத்தில் தாற்பரியமுடைய வாக்கியம் வாக்கியாபாச மெனப்படும்.

௩. ஆத்மதத்துவவிவேகத்தால் ஆத்மாவினிடத்து விவாதம் ௩௫௪-௩௫௫.

க. ஆத்மாவின் சோநுபத்தில் விவாதம் ௩௫௪-௩௫௬.

க. லோகாயதபாமரர்களது மதம் (சங்காதம் ஆத்மா).

[௩௫௪] கूटस्थादिशरीरांतसंघातस्यात्मतां जगुः ।

लोकायताः पामराश्च प्रत्यक्षाभासमाश्रिताः ॥ ६० ॥

(அ-கை.)

ஆவ்வாதிகளுள் பிரத்தியக்ஷப்பிரமாணம் ஒன்றையே அங்கீகரித்த லால் மிக ஸ்தூலமா யிருத்தலின் லோகாயதர்முதலியோர்களது மதத்தை முதலில் அதுவாதஞ் செய்கின்றார்:—

लोकायताः च पामराः कूटस्थादिशरीरांतसंघातस्य आत्मतां जगुः ॥

(சு-ம்.)

உலோகாயதராகிய சார்வாகாறுசாரிகளான நாஸ்திகர்களும், பாமரர்களும் கூடஸ்தர்முதல் சரீரம்வரையிலுள்ள சங்காதமாகிய சமுகத்திற்கு ஆத்மத்தன்மையைச் சொல்லுகின்றனர்.

(அ-கை.)

அப்படியானால் பிரத்தியக்ஷித்தமா யிருத்தலால் தேகமுதலிய சங்காதங்களுக்கு ஆத்மத்தன்மை பாரமார்த்திகமாம் என்று ஆசங்கித்துக் கூறுகின்றார்:—

प्रत्यक्षाभासं आश्रिताः ॥

(சு-ம்.)

அவர்கள் பிரத்தியக்ஷப்பிரமையின் * உ.அ. ஆபாசத்தை ஆசிரயித்திருக்கின்றார்கள். (சு0)

[௩௫௫] श्रौतीकर्तुं स्वपक्षं ते कोशमन्त्रमयं तथा ।

विरोचनस्य सिद्धांतं प्रमाणं प्रतिजशिरे ॥ ६१ ॥

* உ.அ. தேகத்தில் நானென்னும் தோற்றத்தால் பிரத்தியக்ஷஞானம் உண்டாகின்றது. அதுபோல இந்திரியமுதலியவற்றிற்கும் நானென்னும் தோற்றத்தால் பிரத்தியக்ஷஞானம் உண்டாகிறது. ஆகையால் தேகத்தை விஷயஞ்செய்யும் பிரத்தியக்ஷஞானம் வியபிசாரமுடையதா யிருத்தலால் இந்தப் பிரத்தியக்ஷஞானத்திற்கு ஆபாசரூபத்துவ முண்டு.

(அ-கை.)

அந்தத் தேகாத்மவாதிகளாகிய பிரத்தியக்ஷப்பிரமாண மொன்றையே கொள்ளும் சார்வாகர்முதலிய வாதிகளும் அந்நியபுருஷங்களைப் பிரமிக்கச் செய்தற்பொருட்டுத் தமது மதம் சுருதிசித்தமா மென்று காட்ட வாக்கியத்தையும் உதாகரிக்கின்றார்கள் என்று கூறுகின்றார்:—

ते स्वपक्षं श्रौतीकृतं अत्रमयं कोशं तथा विरोचनस्य सिद्धांतं प्रमाणं प्रति-
जशिरे ॥

(ச-ம்.)

அவர்கள் தமது பக்ஷத்தைச் சுருதிசித்தமாகச் செய்தற்கு அந்நமய கோசத்தையும், அப்படியே பிரகலாதரது புத்திரராகிய அசுரசவாமி என்னும் விரோசனரது சித்தாந்தத்தையும் பிரதிஞ்ஞையாகச் சொல்லுகின்றார்கள்:—

(வி-ம்.)

“அந்நமயகோசத்தை” யென்று சொல்லுதலால் அந்நமயகோசத்தைப் பிரதிபாதிக்கும் “स वा एष पुरुषोऽत्रमयः अन्त इत्थं पुருஷன் அந்நரசமயன்” என்னும் வாக்கியங்கள் கொள்ளப்படுகின்றன. “விரோசனரது சித்தாந்தத்தை” என்றதனால் அந்த விரோசனரது சித்தாந்தத்தைப் பிரதிபாதிக்கும் “आत्मैव देहमयः ஆத்மாவே தேகமயன்”² என்னும் வாக்கியங்கள் இலக்ஷணையினால் அறியப்படுகின்றன. இந்த அந்நமயகோசத்தையும் விரோசனரது சித்தாந்தத்தையும் பிரதிபாதிக்கும் இரண்டு சுருதிவாக்கியங்களையும் பிரமாணமாகப் பிரதிஞ்ஞைசெய்கின்றார்களே தவிர நிரூபித்தற்குச் சமர்த்தரல்லர்; பிரசங்கவிரோத மிருத்தலால் *௨௬. என்பது தாற்பரியம்.

(சுக)

*௨௬. இங்கு இது விசேஷமாம்:—சார்வாகலோகாயதமதாதுசாரிகள் முறையே வாயுமுதலிய நான்கு பூதங்களின் சங்காதமாகிய அல்லது ஆகாயமுதலிய ஐந்து பூதங்களின் சங்காதமாகிய தேகத்தை ஆத்மா வென்று மதித்து இந்த யுக்தியைக் கூறுகின்றனர்:—

(க) எது யானென்னும் புத்திக்கு விஷயமாகின்றதோ அது ஆத்மாவாம். “நான் மனிதன் பருத்தவன்; இளைத்தவன் பிராஹ்மணன்.” என்னும் இவைமுதலிய அநுபவத்தால் மனிதத்தன்மைமுதலிய தர்மவிசிஷ்ட ஸ்தூலதேகமே நானென்னும் ஞானத்திற்கு விஷயமாகின்றது. ஆகையால் தேகம் ஆத்மாவாம்.

(உ) அல்லது எது மிருந்தபிரியத்திற்கு விஷயமோ அது ஆத்மாவாம். இந்தத் தேகத்திற்கு உபகாரஞ்செய்தலாகிய நிமித்தத்தால் ஸ்திரீபுத்திரதனாதிகளே பிரியமாகக் காணப்படுகின்றன. அந்தத் தேகமே மிருந்த பிரியத்திற்கு விஷயமாம். ஆகையால் மிருந்த பிரியமாதல்வடிவ இலக்ஷணத்தாலும் ஸ்தூலதேகமே ஆத்மாவாம்.

௨. சுலோகம் ௩௫௪-௩௫௫ ல் கூறிய மதத்தில் தோஷத்தோடு இந்நிரியாத்ம வாசியின் மதம் (இந்நிரியம் ஆத்மா).

[௩௫௪] जीवात्मनिर्गमे देहमरणस्यात्र दर्शनात् ।
देहातिरिक्त एवात्मस्याहुर्लोकாயताः परे ॥ ६२ ॥

(௩) அந்தத் தேகமாகிய ஆத்மாவிற்கு ஸ்நாகம் மஞ்சனம் அதாவது குளித்தல் அஞ்சனம் (மைதிட்டல்) வஸ்திரம் பூஷணம் என்பவைகளாலும், நானாவத் போஜனங்களாலும், அலங்கரித்தல் போஷித்தல்களாலு முண்டாகும் போகமே பரமபுருஷார்த்தமாம்.

(௪) மரணமே மோக்ஷமாம். பிரத்தியக்ஷம் ஒன்றே பிரமாணம். வேறு பிரமாணங்க ளில்லை.

இது சார்வாகர்முதலியோரது மதம்.

இச்சார்வாகமதம் அசங்கதமாம்.

[௧] ஏனெனின், “நான் காண்கிறேன்” “கேட்கிறேன்” “பேசுகிறேன்” என்றிவ்வாறு இந்நிரியமும் நானென்னும் ஞானத்திற்கு விஷயமாகத் தோற்றுகின்றது. அன்றியும், “எனது தேகம் பருத்திருக்கின்றது அல்லது இளைத்திருக்கின்றது.” என்றிவ்வாறு தேகத்தில் மமதைக்கு விஷயமாகுந்தன்மையும் காணப்படுகின்றது. எது மமதைக்கு விஷயமாகின்றதோ அது அகந்தைக்கு விஷயமாகிற தில்லை. ஆகையால் ஸ்தூலதேகத்திற்கும் நானென்னும் தோற்றத்திற்கும் விஷயமாகுந்தன்மை வியபிசார முடையதாம். ஆகையால் ஸ்தூலதேகம் ஆத்மாவாதல் பொருந்தாது.

[௨] ஸ்திரீ புத்திர தனமுதலியவற்றைப் பார்க்கிலும் தேகத்தில் அதிகப்பிரியம் காணப்படுவதுபோலத் தேகத்தைவிட இந்நிரியங்களில் அதிகப்பிரியம் தோற்றுகின்றது. ஆகையால் தேகத்தில் எல்லாவற்றிற்கும் அதிகப்பிரியமில்லாமையால் தேகம் மேலாகிய பிரியத்திற்கு விஷய மன்று. அதனாலும் ஸ்தூலதேகம் ஆத்மா வன்று.

அல்லது சேதனமே ஆத்மாவாம். ஜடபூதங்களின் சங்காதமாகிய தேகத்தில் சேதனத்தன்மை யில்லை. இதனாலும் தேகம் ஆத்மா வன்று.

சார்வாகர்முதலியோர் கூறுவதாவது:—வெற்றிலை பாக்கு சுண்ணாம்புமுதலிய வற்றோடுகூடிய தாம்பூலத்தில் சிவப்புசிறமாகிய சக்தியுண்டாதல்போலப் பூதசமுதாயமாகிய தேகத்தில் ஞானசக்தி யுண்டாகின்றது என்பதாம்; அது பொருந்தாது. ஏனெனின், அப்படியானால் பூதங்களின் சமுதாயமாகிய கடத்திலும் சேதனத்துவ முண்டாகவேண்டும்; அங்கனமாகிறதில்லை. அன்றியும், சுழத்தி மூர்ச்சை மரணமுதலிய அவஸ்தையில் கடத்தைப்போலத் தேகம் ஜடமாயிருத்தல் பிரசித்தமாம். ஆகையால் ஜடமாயிருத்தலாலும் தேகம் ஆத்மாவாதல் பொருந்தாது.

அல்லது, தேகம் ஆத்மாவா யிருக்குமாயின் பாலியசரீரத்திற்கு வேராகிய யெனவனசரீரத்திலும் ‘அதுவே நான்’ என்னும், பிரத்தியபிஞ்ஞை உண்டாகலாகாது; உண்டாகின்றது. இதனாலும் தேகம் ஆத்மா வன்று.

அல்லது எதனால் தேகம் ஜன்மமரணமுடையதா யிருத்தலால் பிறத்தற்கு முன்னும் மரித்ததற்கும் பின்னும் தேகமில்லாதிருக்கின்றதோ அதனாலும் தேகம் ஆத்மா

(அ-கை.)

இந்தத் தேகாத்மவாதியின் மதத்தில் தொஷத்தைக் காட்டுதல்பூர்வமாக அந்நிய இந்நிரியாத்மவாதியின் மதத்தை எழுப்புகின்றார்:—

जीवात्मनिर्गमे अत्र देहमरणस्य दर्शनात् देहातिरिक्तः एव आत्मा इति परे लोकायताः आहुः ॥

வன்று. ஏனெனின், முன் களவு-வது சுலோகத்தில் கூறிய கிருதநாசம் அகிருதாப் பியாகமம் அதாவது செய்வது கெடுதல் செய்யாதது வருதல் என்னும் தோஷமிருத் தலால் அந்தத்தோஷங்களை அங்கீகரித்தலும் அசங்கதமாம். ஏனெனின், மரணத் திற்குப்பின் போக்தாவாகிய ஆத்மாவில்லாமையால் செய்யப்பட்ட கர்மங்கள் நாசமா ருமாயின் எவரும் வேதத்திற்கூறிய கர்மங்களை அநுஷ்டிக்கலாகாது; செய்யக் காண் கின்றோம். உண்டாகிய பாலியமுதலிய அவஸ்தைகளின் பேதத்தால் சரீரமாகிய ஆத்மா வேறாயிருத்தலால் பாலர்முதலியோரால் செய்யப்பட்ட வேதாத்தியயனமுத லிய கர்மங்களின் பலன்கள் யௌவன விருத்த சரீரங்களால் அநுபவிக்கத்தகாமையால் இவ்வுலகத்திற் செய்த கர்மமும் வியர்த்தமாகும். ஆகையால் கிருதநாசத்தை அங் கீகரித்தல் அநிஷ்டமாம் அதாவது விரும்பத்தக்கதன்று. முன் ஜன்மத்தில் கர்த்தா வின்மையால் செய்யப்படாத கர்மத்தின் போகம் வர்த்தமான ஜன்மத்தில் உண்டாக லாமாயினும், சகலஜனங்களுக்கும் போகத்தின் வேறுபாடு உண்டாகலாகாது; வேறு பாடோ காணப்படுகின்றது. ஆகையால் அகிருதாப்பியாகமம் (செய்யாதது வருதல்) என்பதை அங்கீகரித்தல் பொருந்தாது. அதனற்றான் தேகம் ஆத்மா வன்று.

இப்படித் தேகத்தின் அநாத்மத்தன்மையைப் பிரதிபாதிக்கும் மற்றும் அநேக யுக் திக ளிருக்கின்றன. அவற்றினை விரிவஞ்சி விடுத்தனம்.

[க] சார்வாகர்முதலியோர் தேகத்தை அலங்கரித்தல் போஷித்தலாகிய போகத் தைப் பரமபுருஷாரீந்த மென்பர். அதுவும் பொருந்தாது. ஏனெனின், புருஷனது இச்சைக்கு ஏது விஷயமோ அது புருஷாரீந்த மெனப்படும். சுகத்தினைடவும் துக்கத் தின் நிவிருத்தியும் சகல புருஷர்களின் இச்சைக்கும் விஷயமாம். அதுவே புருஷாரீந்த மநாம். எல்லாவற்றினும் அதிக சுகமும் அத்தியந்ததுக்கமின்மையுமே பரமபுரு ஷாரீந்தமாம். அதுவே சித்தாந்தத்தில் மோக்ஷமாம். போகம் அதிசயத்தன்மை முதலிய தோஷங்களால் விழுங்கப்பட்டதா யிருத்தலால் பரமபுருஷாரீந்த மாகாது.

[ச] மரித்தபின் எரிதல்முதலியவற்றோடு கூடியிருக்கும் தேகமாகிய ஆத்மாவே யில்லாமையால் மரணம் மோக்ஷமாமெனல் பிதற்றுதல்மாத்திரமாம். சாப்பிடாத போஜனம் திருத்திக்கு ஏதுவாதல் அதுமானப்பிரமாணத்தால் சித்தித்திருத்தலாலும், அந்நியதேசத்தில் இறந்த பிதாவின் மரணம் சத்தப்பிரமாணத்தால் சித்தித்தலாலும் இவைமுதலிய வேறு பிரமாணங்களாலும் வியவகாரம் சித்திக்கின்றது. ஆகையால் பிரத்தியக்ஷப்பிரமாணம் ஒன்றையே அங்கீகரித்தல் ஹடமாத்திரமாம்.

இவ்வாற்றால் தேகாத்மவாதிகளாகிய சார்வாகர் மதம் அங்கதமாம்.

(சு-ம்.)

ஜீவாத்மா தேகத்தினின்றும் வெளிப்பட்டபோது இவ்வுலகத்தில் தேகத்தின் மரணத்தைக் காணுதலால் தேகத்திற்கு வேறுகியதே ஆத்மாவாம் என்று அந்நிய இந்திரியாத்மவாதிகளாகிய சார்வாகர்களின் ஏக தேசிகளாகிய லோகாயதர் சொல்லுகின்றார்கள். (சு-உ)

[௩௫௭] प्रत्यक्षत्वेनाभिमताहं धीर्देहातिरोकिणम् ।

गमयेदिन्द्रियात्मानं वच्मीत्यादिप्रयोगतः ॥ ६३ ॥

(அ-கை.)

அப்படியானால் தேகத்திற்கு வேறுகிய ஆத்மா எப்படி யிருக்கின்றது? எந்தப் பிரமாணத்தா லறியப்படுகின்றது? என்னும் ஆசங்கை யுண்டாகக் கூறுகின்றார்:—

प्रत्यक्षत्वेन अभिमता अहं धीः वच्मि इत्यादिप्रयोगतः देहातिरोकिणं इन्द्रियात्मानं गमयेत् ॥

(சு-ம்.)

பிரத்தியக்ஷத்தன்மையாக ஒப்பப்பட்டிருக்கும் நான் என்னும் ஞானம் நான் பேசுகிறேன் என்னு மிவைமுதலிய வியவகாரத்தால் தேகத்திற்கு வேறுகிய இந்திரியமாகிய ஆத்மாவை அறிவிக்கின்றது.

(வி-ம்.)

“ நான் பேசுகிறேன் நான் பிரார்த்திக்கிறேன் ” என்னு மிவைமுத லிய பிரயோகங்கள் காணப்படுதலால் தேகத்திற்கு வேறுகிய நான் என்னும் புத்தியினால் அறியத்தக்க இந்திரியம் ஆத்மாவா மென்பது பொருள். (சு-௩)

[௩௫௮] वागादीनामिन्द्रियाणां कलहः श्रुतिषु श्रुतः ।

तेन चैतन्यमेतेषामात्मत्वं तत एव हि ॥ ६४ ॥

(அ-கை.)

அப்படியானால் அசேதனமாகிய இந்திரியங்களுக்கு ஆத்மரூபத் துவம் எப்படி யுண்டாமென் றாசங்கித்துச் சுருதிகளில் இந்திரியங்களின் சம்வாதம் கேட்கப்படுதலின் இந்திரியங்களுக்கு அசேதனத்தன்மை கித்தியாதென்று கூறுகின்றார்:—

वागादीनां इन्द्रियाणं कलहः श्रुतिषु श्रुतः तेन एतेषां चैतन्यम् ॥

(சு-ம்.)

வாக்குமுதலிய இந்திரியங்களின் கலகமாகிய சம்வாதம் ஸேதங்களில் கேட்கப்பட்டிருக்கின்றது. அதனால் இவ்விந்திரியங்களுக்குச் சேதனத் தன்மை யுண்டு.

(அ-கை.)

சேதனத்தன்மையே ஆத்மாவின் இலக்ஷணமா யிருத்தலால் சேதனமாகிய இந்திரியங்களுக்கு ஆத்மரூபத்துவம் உசிதமா மென்று கூறுகின்றார்:—

ततः आत्मत्वं एव हि ॥

(சு-ம்.)

அதனற்றான் அதாவது இந்திரியம் சேதனமா யிருத்தலாற்றான் இவற்றிற்கு ஆத்மத்தன்மை யிருக்கின்றது. (சு-சு)

௩. சுலோகம் ௩௫௧-௩௫௨-ல் கூறிய மதத்தில் தோஷத்தோடு பிராணத்ம வாதியின் மதம் (பிராணன் ஆத்மா).

[௩௫௧] हैरण्यगर्भाः प्राणात्मवादिनस्त्वेवमूचिरे ।

चक्षुराद्यक्षलोपेऽपि प्राणसत्त्वे तु जीवति ॥ ६५ ॥

(அ-கை.)

அந்நியமதத்தை எழுப்புகின்றார்:—

हैरण्यगर्भाः प्राणात्मवादिनः तु एवम् ऊचिरे चक्षुराद्यक्षलोपे अपि प्राणसत्त्वे तु जीवति ॥

(சு-ம்.)

சமஷ்டிப்பிராணவடிவ இரணியகர்ப்ப உபாசகர்களாகிய பிராணத்ம வாதிகள் இப்படிச் சொல்லியிருக்கின்றனர்:—நேத்திரமுதலிய இந்திரியங்கள் நாசமானாலும் பிராணனிருக்குமாயின் புருஷன் பிழைத்திருக்கின்றான். ஆகையால் பிராணன் ஆத்மாவாம்; * ௩௦. இந்திரியம் ஆத்மாவன்று. (சு-௩)

* ௩௦. சார்வாக்கர்கள் ஏகதேசியாகிய இந்திரியாத்மவாதி மதம் அசங்கதமாம். ஏனெனின், எஃதின்றிச் சரீரம் இருக்கமாட்டாதோ அஃது ஆத்மாவாம். நேத்திரமுதலிய ஒவ்வொரு இந்திரியமும் நாசமாயினும் குருடு செவிடுமுதலியனவாகச் சரீரம் நிலைக்கின்றது. ஆகையால் இந்திரியம் ஆத்மா வன்று.

[௩௬௦] प्राणो जागर्ति सुप्तेऽपि प्राणश्रैष्ठ्यादिकं श्रुतम् ।

कोशः प्राणमयः सम्यग्विस्तरेण प्रपंचितः ॥ ६६ ॥

(அ-கை.)

பிராணனது ஆத்மசொருபத்தன்மையில் சுருதியிற் சொல்லிய இலிங்கமாகிய ஏதுவைக் கூறுகின்றார்:—

“நான் பார்க்கிறேன் கேட்கிறேன்” என்றிவ்வாறு நானெனும் ஞானத்திற்கு விஷயமாதலால் இந்திரியம் ஆத்மாவா மென்று இந்திரியாத்மாவாதிகள் கூறுகின்றனர்.

அதுவும் பொருந்தாது. இங்கு “நேத்திரமுடையவனாய் நான் பார்க்கிறேன்.” “சுரோத்திர முடையவனாய்க் கேட்கின்றேன்.” என்பது புருஷனது அபிப்பிராயமாம்; “நேத்திரமாகிய நான் பார்க்கிறேன், சுரோத்திரமாகிய நான் கேட்கிறேன்.” என்பது புருஷனது அபிப்பிராயமன்று. ஆகையால் இந்த நானென்னும் ஞானத்திற்கு விஷயம் இந்திரியத்திற்கு வேராகச் சித்திக்கின்றது; இந்திரியமன்று.

“என் பார்வை மந்தமாயிருக்கின்றது, என் வாக்கு ஸ்பஷ்டமாயிருக்கின்றது.” என்று இந்திரியங்களின் மமதைக்கு விஷயமாகுந்தன்மை காணப்படுதலால் அவை நான் என்னும் ஞானத்திற்கு விஷயமாதல் வியபிசாரமாகின்றது. ஆகையால் இந்திரியம் ஆத்மா வன்று. எவன் எதை அறிகின்றானோ அவன் கடற்குஷ்டாவைப்போல அதனினும் வேராவன் என்னும் ஸிபம்த்தால் இந்திரியங்களின் மந்தத்தன்மையையும் தெளிவையும் அறியும் ஆத்மா அவற்றினும் வேராகச் சித்திக்கின்றது.

மனது வியாகுலமுதலியவற்றை அடையுங்காலத்து இந்திரியங்களால் கிரவணமுதலிய தத்தம் வியாபாரங்களும் சித்தியாமையால் இந்திரியங்களும் ஐடமாதல் அது பவசித்தமாம். இவ்வாறு ஐடமாயிருத்தலாலும் இந்திரியம் ஆத்மா வன்று. இப்படி இருந்தும் இச்சித்திரியங்களுக்குச் சேதனத்தன்மை உண்டென்று ஐடஞ்செய்யும் வாதி இது கேட்கத்தக்கவனாவன்:—

(க) ஒரு இந்திரியமே சேதனமா? (உ) அல்லது இந்திரியங்களின் சமுதாயமே சேதனமா? (ங) அல்லது எல்லா இந்திரியங்களும் தனித்தனி சேதனமா? என்னும் இவை மூன்று விகற்பமாம். இவற்றுள்,

(க) ஒரு இந்திரியமே சேதனமா மென்னும் முதற்பக்கம் பொருந்தாது. ஏனெனின், சுரோத்திரோத்திரியமுதலியவற்றினின்றும் எந்த இந்திரியத்தைச் சேதனமென்று சொல்லுவாயோ அந்த இந்திரிய மில்லாமலும் ஞானமும் ஜீவனும் காணப்படுதலால் ஒரு இந்திரியமே சேதனமாகாது.

(உ) இந்திரியங்களின் சமுதாயம் சேதனமென்னும் இரண்டாவது பக்கமும் பொருந்தாது. ஏனெனின், ஒரு இந்திரியம் நாசமானால் சமுதாயத்தன்மை கெடும். கெடவே ஞானமும் ஜீவனமும் உண்டாகலாகாது; உண்டாகின்றமையால் இந்திரியங்களின் சமுதாயமும் சேதனமன்று.

मुसे अपि प्राणः जागर्ति प्राणश्रैष्ठ्यादिकं श्रुतम् प्राणमयः कोशः सम्यक्
विस्तरेण प्रपंचितः ॥

(ச-ம்.)

இந்திரியங்களின் உறக்கத்திலும் பிராணன் விழித்திருக்கின்றது. பிராணனது சிரேஷ்டத்தன்மைமுதலியன சுருதியிற் கேட்கப்பட்டிருக்கின்றன. பிராணமயகோசம் நன்றாய் விரிவாகச் சுருதியில் விரிக்கப்பட்டிருக்கின்றது.

(வி-ம்.)

“प्राणदय एवैतस्मिन् पुरे जाग्रति பிராணன்முதலிய பஞ்சவாயுக்களே இந்தத் தேகமாகிய புரத்தில் விழித்திருக்கின்றன.” என்னும் இவைமுதலிய சுருதி வாக்கியங்களால் பிராணனது விழிப்புக் கேட்கப்பட்டிருக்கின்றது. “तत् प्राणे प्रपन्न उदतिष्ठत् तदुक्थमभवत्तदेतदुक्थम् அவ்வந்திரியகணங்கள் சுழுத்தியில் பிராணனில் லயமாய் ஜாக்கிரத்தில் பிராணனின் றும் எழுந்தன. ஆகையால் எதனினின்றும் இந்திரியகணங்கள் எழுகின்றனவோ அது உக்தமா மென்னும் அர்த்தத்தோடுகூடிய பெயருடையதாயிற்று. அதனாற்றான் இந்தப் பிராணன் * நக, உக்தமாம்.” என்பதாகப் பிராணனது சிரேஷ்டத்தன்மைமுதலியன கேட்கப்பட்டிருக்கின்றன. “अन्योऽतर अत्मा प्राणमयः அந்நமயத்திற்கு வேறுகிய அந்தராத்மா பிராணமயமாம்.” என்னும் இவை முதலிய சுருதிவாக்கியங்களால் பிராணமயகோசம் விஸ்தாரமாகச் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. மூலத்தில் “பிராணனது சிரேஷ்டத்தன்மைமுதலியன கேட்கப்பட்டிருக்கின்றன” என்னு மிடத்துள்ள முதலியன வென்னும் சொல்லால் பிராணனது சம்வாதம், சரீரத்திற்பிரவேசித்தல் முதலியவற்றைக் கொள்ளலவேண்டும்.

(௩) எல்லா இந்திரியங்களும் தனித்தனி சேதனமா மென்னும் ழுன்றவது பகடிழும் பொருந்தாது. ஏனெனின், அப்படியிருந்தால் ஒரு சரீரத்தில் பத்து சேதனமா (ஆத்மாவா)ம். அவை எல்லாவற்றிற்கும் தனித்தனி இச்சை யுண்டாதலால் ஒரு வாழைமரத்திற் கட்டிய பத்து யானைகளால் வாழைமரம் நாசமாதல் போலச் சரீரம் பங்கமாகும். ஆகையால் சகல இந்திரியங்களும் தனித்தனி சேதன மன்று.

இப்படி அசேதனமா யிருத்தலால் இந்திரியம் ஆத்மா வன்று. இந்திரியங்களுக்குச் சுருதியில் கேட்கப்பட்டிருக்கும் சம்வாதம் இந்திரியாபிமானிகளாகிய தேவர்கள் தேயாம். அதனாலும் இந்திரியங்களுக்குச் சேதனத்துவ மில்லை. ஆகையால் இந்திரியாத்மாவாதிகளின் மதம் அசங்கதமாம்.

* நக, உத்தம்-சிரேஷ்டம்.

ச. சுலோகம் ௩௩௬-௩௪௦-ல் கூறிய மதத்தில் தோஷத்தோடு உபாசகர்களது மதத்தைக் கூறுதல் (மனம் ஆத்மா).

[௩௪௧] मन आत्मोति मन्यत उपासनपरा जनाः ।

प्राणस्याभोक्तृता स्पष्टा भोक्तृत्वं मनसस्ततः ॥ ६७ ॥

(அ-கை.)

பிராணனைப் பார்க்கிலும் உள்ளாகிய மனதிற்கு ஆத்மத்தன்மையைக் கூறும் வாழிகளாகிய நாரதபாஞ்சராத்திராறுசாரிகளின் மதத்தைக் காட்டுகின்றார்:—

उपासनपराः जनाः मनः आत्मा इति मन्यते ॥

(சு-ம்.)

உபாசனபரர்களாகிய ஜனங்கள் மனது ஆத்மா என்று மதிக்கின்றார்கள்.

(அ-கை.)

பிராணன் ஆத்மாவன் நென்பதில் யுக்தியைக் கூறுகின்றார்:—

प्राणस्य अभोक्तृता स्पष्टा ततः मनसः भोक्तृत्वम् ॥

(சு-ம்.)

எதனால் * ௩௨. போக்திருத்துவமில்லாமை வெளிப்படையா யிருக்கின்றதோ அதனால் மனதிற்குப் போக்திருத்துவ மிருக்கின்றது. (சுஎ)

* ௩௨.

(௧) பிராணன் ஆத்மா வன்று; வாயுவாகையால்; வெளிவாயுவைப்போல.

(௨) பிராணன் தோன்றாமையால் ஸியமமாக மரண முண்டாகிற தில்லை ஏனெனின், விருக்ஷமுதலியவற்றில் பிராணன் தோன்றாதிருந்தும் மரணம் காணப்படவில்லை. மனிதர்முதலிய பிராணிகளிடத்தும் மூர்ச்சைமுதலியகாலங்களில் பிராணன் காணப்படுகிற தில்லை. அப்படித் தோற்றாவிடினும் அப்பிராணிகள் இறக்கிற தில்லை; ஜீவித்துக்கொண்டிருக்கிறார்கள். ஆகையால் பிராணன் ஆத்மா வன்று.

(௩) ஸித்திகாக்காலத்தில் பிராணன் விழித்துக்கொண்டிருக்கினும், அப்போது எவனாவது சரீரத்திலுள்ள ஆபரணமுதலியவற்றை எடுத்துக்கொண்டு போனாலும் தடுக்கிறதில்லை; சம்பந்தியாகிய ஒருவன் வந்திருந்தால் அவனை உபசரிக்கிறது மில்லை. ஆகையால் பிராணன் ஜடமாம். அதனற்றான் ஆத்மா வன்று.

(௪) பிராணமவாழிகள் பிராணன் வெளிப்படுதலால் தேகத்திற்கு மரண முண்டாகின்றமையால் பிராணன் ஆத்மா வென்று கூறுதலும் அசங்கதமாம். ஏனெனின், ஜடராக்கினி வெளிப்படுதலும் தேகத்திற்கு மரணம் உண்டாகின்றது. அங்கே வியபிசார மிருக்கின்றது. ஆகையால் ஆத்மா வன்று.

[௩௬௨] मन एव मनुष्याणां कारणं बंधमोक्षयोः ।

श्रुतो मनोमयः कोशस्तेनात्मेतीरितं मनः ॥ ६८ ॥

(அ-கை.)

மனது ஆத்மா வென்பதில் யுக்தியைப் பிரதிபாதிக்கும் சுருதியைக் கூறுகின்றார்:—

मनुष्याणां बंधमोक्षयोः कारणं मनः एव ॥

(சு-ம்.)

மனிதர்களுக்குப் பந்தமோக்ஷ மிரண்டற்கும் காரணம் மனமேயாம்.

(அ-கை.)

“तस्माद्वा एतस्मात्प्राणमयादन्योऽतर आत्मा मनोमयः अन्त मन्तिरपाकத்திற் கூறிய அல்லது இந்த பிராஹ்மணபாகத்திற் கூறிய பிராணமயனைவிட வேறு அந்தராத்மா மனோமயம்.” என்னும் அந்நிய சுருதியைக் காட்டுகின்றார்:—

मनोमयः कोशः श्रुतः ॥

(சு-ம்.)

மனோமயகோசம் கேட்கப்பட்டிருக்கின்றது.

(டு) சுருதியில் சொல்லியிருக்கும் பிராணனது கிரேஷ்டத்தன்மைமுதலியவை பிராணோபாசனையில் பிரவீருத்திக்கும்பொருட்டுத் துதிமாத்திரமேயாம். ஆகையால் அது அர்த்தவாதரூபமாம். அன்றியும் சுருதியில் பிராணமயகோசத்திற்கு ஆத்மத்தன்மையைப் பிரதிபாதிக்கும் வசனங்களால் பாதமாகுதலால் அந்தக் கோசங்களுக்கு ஆத்மத்தன்மையைப் பிரதிபாதிக்கும் சுருதிவசனங்களுக்குத் தூலாருந்தி நியாயத்தால் அதிஷ்டானப் பிரத்தியகபின்ன பிரஹ்மத்தை அறிவித்தவிலேயே தாற்பரியமாம். இதனை எல்லாக்கோசங்களுக்கும் ஆத்மத்தன்மையைப் பிரதிபாதிக்கும் சுருதிகளிற் காண்க. இந்திரியங்களோடு பிராணனுக்குச் சம்வாதமும் சரீரத்திற் பிரவேசமும் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. அதுவும் வாயுவின் அபிமானியாகிய தேவதைக்காம்.

(சு) “பசியினால் என் பிராணன் போய்விடும்.” அல்லது “போஜனத்தால் என் பிராணன் சந்தோஷ மடைந்தது.” என்றிப்படிப் பிராணனிடத்து மமதைக்கு விஷயமாகுந்தன்மை காணப்படுதலால் நான் என்னும் தோற்றத்திற்கு விஷயமாகுந்தன்மை இல்லை. இதனாலும் பிராணன் ஆத்மா வன்று.

(எ) தன் பிராணனது போக்குவரவுமுதலியன தன்னாலறிய(அதுபவிக்க)ப் படுதலால் பிராணனை அறியும் ஆத்மாவாகிய தான் பிராணனைவிட வேறாம்.

(அ-கை.)

பலிதத்தைக் கூறுகின்றார்:—

तेन मनः आत्मा इति ईरितम् ॥

(சு-ம்.)

அதனால் * ௩௩. மனம் ஆத்மா என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. (சுஅ)

௫. கூணிக விஞ்ஞானவாதியின் மதம் (புத்தி ஆத்மா).

[௩௬௩] विज्ञानमात्मेति पर आहुः क्षणिकवादिनः ।

यतोविज्ञानमूलत्वं मनसो गम्यते स्फुटम् ॥ ६९ ॥

* ௩௩.

மனம் ஆத்மா வன்று; கரணமாய் அதாவது சாதனமா யிருத்தலால்; வாச்சி முதலியவற்றைப்போல.

(௨) சுழுத்திமுதலியவற்றில் சாமானியசேதன யிருத்தலால் ‘மனமிருந்தால் சேதனத்தன்மையிருக்கும், மனமில்லாவிட்டால் இராது, என்னும் அந்வயவியதி ரேகம் பங்கமாதலால் மனம் சேதன மன்று; ஆனால் ஜடமாம். இதனாலும் மனம் ஆத்மா வன்று.

(௩) “மூன் என் மனம் வேறிடத்திற் சென்றிருந்தது.” “இப்பொழுது என் மனம் ஸ்திரமாயிருக்கின்றது.” என்றமனத்தினிடத்து மமதைக்கு விஷயமாகுந்தன்மை யிருத்தலால் நானென்னுந் தோற்றத்திற்கு விஷயமாகுந்தன்மை இல்லை. ஆகையால் மனதின் நிலையையும் நிலையின்மையினையும் அறியும் ஆத்மா மனதைவிட வேறாகச் சித்திக்கின்றது.

(௪) சேதனத்தின் ஆபாசவிசிஷ்டமா யிருத்தலால் மனதிற்குப் போக்திருத் துவ முண்டு; சுதந்தரமா யில்லை. ஆதலால் போக்திருத்தன்மையினாலும் மனதிற்கு ஆத்மத்தன்மை யில்லை.

(௫) “மனிதர்களுக்குப் பந்தமோக்ஷத்திற்குக் காரணம் மனமேயாம். விஷயத் தில் ஆசக்கியாகிய மனம் பந்தத்தின்பொருட்டாம். நிர்விஷயமாகிய அதாவது விஷய வாசனையின்றிய மனம் முக்தியின்பொருட்டாம்.” என்னும் சுருதி மனதிற்கு ஞானப்பி ராப்திவாயிலாக மனதின் பாதத்தால் மோக்ஷத்திற்கு ஏதுவாகுந்தன்மையினையும், விஷயவாசனையால் மோக்ஷசாதனத்தைப் பிரதிபந்திக்கும்வாயிலாக அத்தியாச யிருத்தலால் பந்தத்திற்கு ஏதுவாகுந்தன்மையினையும் கூறுகின்றது; மனதின் ஆத்ம ரூபத்தன்மையைக் கூறுகிறதில்லை. ஆகையால் இந்தச் சுருதி மனம் ஆத்மா வென் பதில் பிரமாண மன்று, ஆனால் பந்தத்தினது சாதனங்களினின்றும் நீங்குதலையும் மோக்ஷத்தின் சாதனங்களில் பிரயிருத்தித்தலையும் போதிப்பதாம்.

(௬) சுருதியில் மனோமயகோசத்திற்கு ஆத்மத்தன்மை சொல்லப்பட்டிருக் கிறது. அதன் சீராகரணம் இதற்கு முந்திய டிப்பணத்திலேயே கூறப்பட்டிருக் கின்றது. இவ்வாற்றால் மனதிற்கு ஆத்மத்தன்மை அசங்கதமாம்.

(அ-கை.)

மனத்தினும் ஆந்தரமான புத்தியாகிய விஞ்ஞானத்தை ஆத்மா வென்று கூறும் பெளத்தன் அதாவது புத்தரது சிஷ்யனாகிய யோகாசார னென்னும் நாஸ்திகனது மதத்தைக் காட்டுகின்றார்.—

परे क्षणिकवादिनः विज्ञानं आत्मा इति आहुः ॥

(சு-ம்.)

அந்நியமாகிய சூணிகவாதிகள் சூணிகஞானவடிவ புத்தியாகிய ஃ௩௩. விஞ்ஞானமே ஆத்மா வென்று சொல்லுகிறார்கள்.

(அ-கை.)

புத்தி மனத்தினும் ஆந்தரமா மென்பதில் யுக்தியைக் கூறுகின்றார்:—

यतः मनसः विज्ञानमूलत्वं स्फुटं गम्यते ॥

(சு-ம்.)

எதனால் மனதிற்கு விஞ்ஞானமாகிய காரணமுடைமை தெளிவாய் அறியப்படுகின்றதோ அதனால் என்று அறிக. (சூகூ)

[௩௬௪] अहंवृत्तिरिदं वृत्तिरित्यंतःकरणं द्विधा ।

विज्ञानं स्यादहंवृत्तिरिदं वृत्तिर्मनो भवेत् ॥ ७० ॥

(அ-கை.)

அப்படியானால் விஞ்ஞானம் மனம் என்னும் சப்தங்களுக்கு வாச்சிய மாகிய அந்தக்கரணம் ஒன்றாயிருத்தலால் மனவிஞ்ஞானங்களுக்குக் கிரம மாகக் காரியகாரணத்தன்மை எப்படி யுண்டாமென் றுசங்கித்து, அந்த மனவிஞ்ஞானங்களின் காரியகாரணத்தன்மையை உபபாதனஞ்செய்தற்கு அந்த மனவிஞ்ஞானங்களின் பேதத்தை முதலில் காட்டுகின்றார்:—

अहंवृत्तिः इदं वृत्तिः इति अंतःकरणं द्विधा । अहंवृत्तिः विज्ञानं स्यात् इदं वृत्तिः मनः भवेत् ॥

(சு-ம்.)

அகம் (யானெனும்) விருத்தி இஃதெனும் விருத்தி என்று அந்தக்கரணம் இரண்டுவகையாம். அவற்றுள், அகம்விருத்தி புத்தி யாகின்றது. இஃதெனும் விருத்தி மன மாகின்றது. (௭௦)

[௩௬௭] அஹ்மத்யயவீஜத்வமிதவூதேரதி ஸுதம் ।

அவிததித்வா ஸ்வமாத்மாந் பாஹ் வேதி ந து கதித் ॥ ௩௧ ॥

(அ-கை.)

அந்த மனபுத்திகளின் காரியகாரணத்தன்மைகளைக் கூறுகின்றார் :—

அஹ்மத்யயவீஜத்வம் இதவூதே: இத ஸுதம் ॥

(சு-ம்.)

நானெனும் விருத்தியாகிய காரணத்தினையுடைமை இஃதெனும் விருத்திக்கு மிக ஸ்பஷ்டமா யிருக்கின்றது.

(அ-கை.)

அந்த நானெனும் விருத்தியிலுள்ள இஃதெனும் விருத்தியின் காரணத்தன்மையினையே உபபாதனஞ்செய்கின்றார்:—

ஸ்வ் அத்மாந் அவிததித்வா கதித் பாஹ் ந து வேதி ॥

(சு-ம்.)

தன்சொருபத்தை அறியாமல் புருஷன் ஓரிடத்தும் வெளிப்பொருள்களாகிய அநாத்மவஸ்துக்களை அறிகிறதில்லை.

(வி-ம்.)

நானெனும் விருத்தியுண்டாகாமல் இஃதெனும் விருத்தி உண்டாகாமையால், இந்த இஃதெனும் விருத்தியாகிய மனதிற்கும் அகம்விருத்தியாகிய புத்திக்கும் கிரமமாகக் காரியகாரணத்தன்மை யிருக்கின்ற தென்பது பொருள். (எக)

[௩௬௮] க்ஷணே க்ஷணே ஜந்மநாஸாவஹ்வேதிமீதௌ யத: ।

விஜ்ஞானம் க்ஷணிகம் தீந ஸ்வபாகாஸம் ஸ்வதௌ மிதே: ॥ ௩௨ ॥

(அ-கை.)

அந்த விஞ்ஞானம் க்ஷணிக மென்பதில் அதுபவத்தைப் பிரமாணமாகக் கூறுகின்றார்:—

யத: க்ஷணே க்ஷணே அதவூதே: ஜந்மநாஸௌ மிதௌ தீந விஜ்ஞானம் க்ஷணிகம் ॥

(சு-ம்.)

எதனால் கணத்திற்குக் கணம் அகம்விருத்தியின் உற்பத்திநாசங்கள் அளக்கப்படுகின்றனவோ அதனால் விஞ்ஞானம் க்ஷணிகமாம்.

(அ-கை.)

விஞ்ஞானத்தின் கடிணிகத்தன்மையை உபபாதனஞ்செய்து சொப்பிரகாசத்தன்மையை உபபாதனஞ்செய்கின்றார்:—

स्वतः मितेः स्वप्रकाशम् ॥

(சு-ம்.)

தானாகவே அளக்கப்பட்டிருத்தலால் விஞ்ஞானம் சொப்பிரகாசமாம். (எஉ)

[௩௬௮] विज्ञानमयकोशोऽयं जीव इत्यागमा जगुः ।
सर्वसंसार एतस्य जन्मनाशसुखादिकः ॥ ७३ ॥

(அ-கை.)

விஞ்ஞானம் ஆத்மா வென்பதில் ஆகமம் (வேதம்) பிரமாணமா மென்று கூறுகின்றார்:—

“विज्ञानमयकोशः अयं जीवः जन्मानाशसुखादिकः सर्वसंसारः एतस्य”
आगमाः जगुः ॥

(சு-ம்.)

விஞ்ஞானமயகோசம் இந்த ஜீவனாம். பிறப்பு, இறப்பு, சுகமுதலிய சுகல சம்சாரமும் இந்த விஞ்ஞானத்திற்கேயாம் என்று வேதங்கள் கூறுகின்றன.

(வி-ம்.)

“तस्माद्वा एतस्मान्मनोमयादन्योऽतर अत्मा विज्ञानमयः अन्त अल्लता मण्डोभय
नीनும் அந்நியமாகிய அந்தராத்மா விஞ்ஞானமயன்” விज्ञानं यज्ञं तनुते विज्ञं
ஞானம் யஞ்ஞத்தை விஸ்தரிக்கின்றது ” இவை முதலிய சுருதிவாக்கியங்
கள் விஞ்ஞானத்தின் ஆத்மத்தன்மையைப் பிரதிபாதிப்பவைகளாம் என்
பது தாற்பரியம். (எகஉ)

சு. சுலோகம் ௩௬௩-௩௬௪-ல் கூறிய மத்தத்தில் தோஷத்தோடு மாத்தியமிகர்
மதத்தைக் கூறுதல் (சூசியம் ஆத்மா).

[௩௬௮] विज्ञानं क्षणिकं नात्मा विद्युदभनिमेषवत् ।
अन्यस्यानुपलब्धत्वाच्छून्यं माध्यमिका जगुः ॥ ७४ ॥

(அ-கை.)

இப்பொழுது (புத்தரது) சிஷ்யர்களாகிய பெளத்தரது அவர்தரபேதமாகிய சூரியவாகியான (மாத்தியமிக நென்னும் நாஸ்திகனது) மதத்தைக் காட்டுகின்றார்:—

विद्युदग्निमेषवत् क्षणिकं विज्ञानं आत्मा न । अन्यस्य अनुपलब्धत्वात् माध्य-
मिकाः शून्यं जगुः ॥

(ச-ம்.)

மின்னல் மேகம் கண்ணிமைகளைப்போல * ௩௬. க்ஷணிகவிஞ்ஞானம்

* ௩௬. க்ஷணிகவிஞ்ஞானவாதிகளாகிய யோகாசாராதுசாரிகள் புத்தியை ஆத்மாவாக மதிக்கின்றனர். அவர்களது அபிப்பிராய மிதுவாம்:—உள்ளும் வெளி யுமாகிய சகலபதார்த்தங்களும் விஞ்ஞானத்தின் வடிவமேயாம். அந்த விஞ்ஞானம் மின்னல் மேகம் கண்ணிமைகளைப்போல் கணத்திற்குக் கணம் உற்பத்திநாசத்தை யடைகின்றமையால் க்ஷணிகமாம்; தன்னையும் பிறவற்றையும் பிரகாசிக்கும் ஞான வடிவமா யிருத்தலால் சோப்பிரகாசமாம்.

முதல் விஞ்ஞானத்திற்குச் சமானமாக வேறுவிஞ்ஞான முண்டாகவே அம்முதல் விஞ்ஞானம் கெடுகின்றது. மூன்றாவது விஞ்ஞானம் உண்டாகவே இரண்டாவது விஞ்ஞானம் கெடுகின்றது. இவ்வாறு தீபச்சோதி போலவும், ஆற்றின் பிரவாகம் போலவும் விஞ்ஞானத்தின் தாரை பொருத்தியிருக்கின்றது. ஆலயவிஞ்ஞானதாரை பிரவிருத்திவிஞ்ஞானதாரை என்று விஞ்ஞானதாரை இரண்டுவகையாம். 'நான் நான்' என்னும் வடிவுடையது ஆலயவிஞ்ஞானதாரையாம். அது புத்திவடிவமாம். 'இது கடம்; இது தேகம்.' என்று இதுவெனும் வடிவுடையது பிரவிருத்திவிஞ்ஞான தாரையாம். அது மனமுதலிய பாகியபதார்த்தவடிவமாம். முதலில் ஆலயவிஞ்ஞானதாரை யுண்டானபிறகு பிரவிருத்திவிஞ்ஞானதாரை யுண்டாகின்றமையால் ஆலயவிஞ்ஞானதாரையாகிய புத்திக்குப் பிரவிருத்திவிஞ்ஞானதாரை காரியமாம். அந்த ஆலயவிஞ்ஞானதாரையாகிய புத்தியே ஆத்மாவாம். அதில் பிரவிருத்தி விஞ்ஞானதாரையாகிய மனமுதலியவற்றின் பாதத்தைச் சிந்தித்து ஏகரசமாகிய க்ஷணிகவிஞ்ஞானதாரையின் நிலையே மோக்ஷமாம். இந்த விஞ்ஞானவாகியின் மதம் அசங்கதமாம். ஏனெனின், உருவமுதலிய ஞானவடிவமாகிய காரியத்திற்குக் கரணமாகிய நேத்திரமுதலிய இத்திரியங்களைப் போல நிச்சயமாகிய காரியத்திற்குக் கரண(சாதன)மா யிருத்தலால் புத்தி ஆத்மா வாகாது. ஆனால் சகல பதார்த்தங் களையும் நிச்சயஞ்செய்யும் புத்தியை எது அறிகிறதோ அது ஆத்மா. அவ்வாற்த் த பிரகாசரூபமாக எப்போதும் பிரகாசித்துக்கொண்டிருக்கிறது. ஆகையால் பிரகா சிக்கப்படுவது (உருவம்) பிரகாசிப்பது (சூரியன்முதலிய பிரகாசம்) என்பவற்றின் பேதம்போலப் பிரகாசிக்கப்படும் புத்திக்கு வேறாகப் பிரகாசிப்பது ஆத்மாவாம். தீப முதலியவற்றின் பிரகாசம் கடமுதலிய ஆகாரத்தையடைந்து கலப்புத்தன்மையா கப் பிரகாசித்துக்கொண்டிருக்கின்றும் வஸ்துவாகப் (யொருட்டன்மையால்) பின்ன சொரூபமுடையதேயாம். அதுபோல ஞானசொரூபமாகிய ஆத்மா புத்திவிருத்தி

ஆத்மா வன்று. வேறொன்று தோற்றதிறுத்தலால் மாத்தியமிகமதாநுசாரி
கள் சூரியத்தை ஆத்மா வென்று கூறுகின்றனர். (எச)

களோடு ஏகவடிவத்தன்மையை யடைந்து கலப்புத்தன்மையாகத் தோற்றிக்கொண்
டிருக்கினும், வஸ்துவாகப் புத்திவிருத்திகளுக்கு வேறாகிய நித்தியசுத்தமேயாம். ஒரு
பிராஹ்மணனே படிக்குங்கிரியையால் பாடக னென்றும், பாகஞ்செய்யுங்கிரியையால்
பாசக (சமையற்கார) னென்றுஞ் சொல்லப்படுவதுபோல அபஞ்சீகிருதபூதங்க
ளின் கலப்பாகிய சத்துவகுளும்சங்களின் காரியமாகிய அந்தக்கரணம் நிச்சயிக்கும்
கிரியையால் புத்தி என்றும், சங்கற்பவிகற்பமாகிய கிரியையால் மன மென்றும்
சொல்லப்படுகின்றது. ஆகையால் நானென்னும் வடிவுடைய ஆந்தரவிருத்தியாகிய
புத்திக்கும் இதுவென்னும் வடிவுடைய பாகியவிருத்தியாகிய மனதிற்கும் அந்தக்கர
ணத்தைவிட வேற்றுமை சித்திக்கிற தில்லை. இப்படிப் பௌதிகமாயிருத்தலால்
தேகேந்திரியமனங்களைப்போல் புத்தி அநாத்மாவாம்.

கடவல்லி உபநிஷத்தின் மூன்றாவது வல்லியில் “ஆத்மாவை இரதிகளுகவும்,
சரீரத்தை இரதமாகவும், புத்தியைச் சாரதியாகவும், மனதைக் கடிவானமாகவும்,
இந்திரியங்களைக் குதிரையாகவும், அந்தக் குதிரையாகிய இந்திரியங்களில்
உருவமுதலிய விஷயங்களைக் கோசர(மார்க்க)மாகவும், சரீரோந்திரிய மனதோடு
கூடிய ஆத்மாவைப் போக்தாவாக(சம்சாரியாக)வும் அறிக வென்று (பண்டிதர்கள்)
கூறியிருக்கின்றனர்.” என்னுஞ் சுருதியிற் கூறிய உருவகத்தில் புத்தியின் அநாத்மத்
தன்மை அதாவது சாரதிவடிவத்தால் ஆத்மாவிற்கு வேறாகுந்தன்மை பிரசித்தமாம்.

விஞ்ஞானவாதிகள் ஆத்மாவிற்குக் கூணிகவடிவம் அங்கீகரிக்கின்றனர். அதுவும்
அசங்கதமாம். ஏனெனின், ஆத்மா கூணிகமாயின், முன் பணங்கொடுத்தல்முத
லிய காரியங்களைச் செய்தவனாகிய ஆத்மா நாசமாகவே, சில ஆண்டினங்களுக்குப்
பின் அப்பணத்தை வாங்குதல்முதலிய காரியம் சம்பவியாது. அன்றியும், முதல்
கூணத்தில் போஜனஞ் செய்கின்றவனுக்கு இரண்டாவது கூணத்தில் தனது நாசத்
தால் போஜனத்திற்குப் பிறகு “போஜனஞ்செய்து உட்கார்ந்த நானே இப்போது
திருப்தியடைந்திருக்கிறேன்.” என்று பிரத்தியபிஞ்ஞை உண்டாகின்றது. அஃது
உண்டாகலாகாது. அன்றியும், நஷ்டமாகிய மனிதன் உத்தரகூணத்தில் பசுவாவன்
போஜனஞ்செய்தற்குக் கொண்ட பால்முதலியன உத்தரகூணத்தில் விஷமாகும்.

கூணிகவிஞ்ஞானவாதிகள் “பிராந்தியினால் பிரத்தியபிஞ்ஞை யுண்டாகின்றது.
முன் நஷ்டமாகிய ஆத்மாமுதலியவற்றின் சம்ஸ்காரத்தால் இரண்டாவது ஆத்மா
முதலியன உண்டாகின்றன. ஆகையால் முற்கூறிய பிரத்தியபிஞ்ஞையும் முன்ன
யதற்குச் சமானமாகிய வேறுபதார்த்தத்தின் உற்பத்தியும் சம்பவிக்கு” மென்று கூறு
தல் பொருந்தாது. ஏனெனின், விஞ்ஞானவாதியின் மதத்தில் கூணிகமாகிய ஆத்மா
அடுத்தகூணத்தில் நாசமுடையதாயிருத்தலால் பிராந்தியின் திருஷ்டாவும் அதிஷ
டானமு மில்லாமையால் பிராந்தி சம்பவியாது. விஞ்ஞானம் நிர்விசேஷமா யிருத்த
லால் சம்ஸ்காரத்தின் அங்கீகாரமும் பொருத்தமுடைய தன்று. சமாதானவிருப்
பத்தால் சம்ஸ்காரத்தை அங்கீகரிக்கினும், சம்ஸ்காரத்தின் ஆசிரயத்தை அங்கீகரிக்க
வேண்டும். அவ்வாசிரயத்தை விஞ்ஞானவடிவமாகக் கூறின் நிர்விசேஷசித்தாந்தத்
திற்குப் பங்கு முண்டாகும். விஞ்ஞானத்திற்கு வேறாகிய பதார்த்தங்க ளில்லை.
ஆகையால் சம்ஸ்காரம் விஞ்ஞானவடிவமா யிருத்தலால் ஆத்மாசிரயதோஷத்தி
னடைவுண்டாகும்.

[௩௬௯] असदेवेदमित्यादाविदमेव श्रुतं ततः ।

ज्ञानज्ञेयात्मकं सर्वं जगद्भ्रांतिप्रकल्पितम् ॥ ७५ ॥

(அ-கை.)

அந்தச் சூரியம் ஆத்மா வென்பதில் சுருதியைக் கூறுகின்றார்:—

इदं असत् एव इत्यादौ इदं एव श्रुतं ततः ॥

(சு-ம்.)

“இந்த ஜகத்து முன் அசத்தாகவே இருந்தது” என்னும் இவைமுதலிய சுருதிவாக்கியங்களில் இந்தச் சூரியமே கேட்கப்பட்டிருக்கின்றது. ஆகையால் சூரியம் ஆத்மாவாம்.

(அ-கை.)

அப்படியானால் சூரியமே ஆத்மாவா யிருக்குமாயின் தோற்றிக்கொண்டிருக்கும் ஜகத்திற்கு என்ன *௩௬. கதி யெனக் கூறுகின்றார்:—

ज्ञानज्ञेयात्मकं सर्वं जगत् भ्रांतिप्रकल्पितम् ॥

(சு-ம்.)

ஞானஞேயவடிவமான சகலஜகத்தும் அந்தச் சூரியத்தில் பிராந்தியினால் கற்பிக்கப்பட்டதாம். (எடு)

எ. சுலோகம் ௩௬௯-௩௭௦-ல் கூறிய மதத்தில் தோஷத்தோடு பட்டர்முதலியோரது மதம் (ஆந்தமயகோசம் ஆத்மா).

[௩௭௦] निरविष्टानविभ्रांतेरभावादात्मनोऽस्तिता ।

शून्यस्यापि ससाक्षित्वादन्यथा नोक्तिस्य ते ॥ ७६ ॥

ஆத்மா க்ஷணிகமா யிருத்தலால் முதல் க்ஷணத்திலிருக்கும் தான் அடுத்தக்ஷணத்திலில்லாமையால் மோகூத்தின் பொருட்டுக் கூறிய வைராக்கியமுதலிய சாதனங்களில் பிரவிருத்தியுண்டாகாது. ஆனால் பாப ஒழுக்கத்தால் பிரவிருத்தியுண்டாய் அவர்களுக்கு நரகப்பிராப்தியுண்டாம். க்ஷணிகவிஞ்ஞானதாரையின் விஸையாகிய அவர்களது மோகூத்தில் வீசிராந்தியும் தனது இருப்பு மில்லாமையால் யாதொரு குசலத்தின் இச்சையும் உண்டாகாது.

அன்றியும், “எனது புத்தி மந்தமா யிருக்கின்றது. அல்லது தீவிரமா யிருக்கின்றது.” என்று மமதைக்கு விஷயமாகும் புத்தியின் மந்தத்தன்மைமுதலியவற்றை அறியும் ஆத்மா பின்னமாகச் சித்தித்திருக்கின்றது. ஆகையால் புத்தி சொப்பிரகாச மன்று; ஆனால் பரப்பிரகாசமாம். இவ்வாற்றால் விஞ்ஞானவாதியின் மதம் அசங்கதமாம்.

* ௩௬. வியவஸ்தை.

(அ-கை.)

அந்தச் சூரியவாதிகள் தான் இம்மதத்தைத் தூஷிக்கின்றார்:—

निरधिष्ठानविभ्रांतेः अभावात् शून्यस्य अपि ससाक्षित्वात् आत्मनः अस्तिता ।
अन्यथा अस्य उक्तिः ते न ॥

(சு-ம்.)

அதிஷ்டானமின்றிய பிராந்தியில்லாமையால் சூரியமும் ஆத்மாவாகிய சாக்ஷியுடையதா யிருத்தலால் ஆத்மாவிற்கு இருக்கையாகிய சத்தை ஒப்ப வேண்டியதாம். வேறுவிதமாக இச்சூரியத்தைக் கூறுதலும் சூரியவாதியாகிய உனக்குப் பொருந்தாது.

(வி-ம்.)

வந்தியாபுத்திரன்முதலியவற்றிற்குச் சமானமாகிய சொரூபமின்றிய சூரியத்திற்கு அதிஷ்டானத்தன்மை பொருந்தாமையாலும், அதிஷ்டானமின்றிப் பிராந்தி சம்பவியாமையாலும் ஜகத்தின் கற்பனைக்கு அதிஷ்டானமாகிய ஆத்மாவி னிருப்பு அங்கீகரிக்கவேண்டியதாம். அல்லது சூரியவாதிகளுக்கும் சூரியத்தன்மையின் சாக்ஷித்தன்மையாக அவசியம் ஆத்மா அங்கீகரிக்கத்தக்கதாம். அச்சூரியத்திற்கு வேறாகிய ஆத்மாவை அங்கீகரியாவிடின், இச்சூரியத்தின் வார்த்தை அநாவது “சூரியம் இருக்கிறது” என்று சொல்லுதல் உன் மாத்தியமிகமதத்தில் சித்தியா *௩௭௬. தென்பது தாற்பயம். (எசு)

*௩௭௬. புத்தனது சிஷ்யராகிய மாத்தியமிகமதாநுசாரிகள் சூரியத்தை ஆத்மாவெனக் கொள்ளுகின்றனர். அவர்களது அபிப்பிராயம் இதுவாம்:—ஆத்மாவும் ஆத்மாவக் கந்நியமாயுள்ள சகலபதார்த்தங்களும் சூரியவடிவமாம். அச்சூரியமே எல்லாவற்றிற்கும் லிஜவடிவமா யிருத்தலால் பரமதத்துவமாம். சுழுத்தியில் சகலபதார்த்தங்களு மில்லாதிருத்தலால் எனக்கொன்றும் தெரியவில்லை என்னும் தோற்றத்திற்கு விஷயமும் வித்வான்களது திருஷ்டிக்குத் துச்சமுமாகிய அஞ்ஞான மென்னும் ஆநந்தமயகோசம் எஞ்சியிருக்கின்றது. அதுவே சூரியவடிவமாகிய ஆத்மாவாம். இப்படி அங்கீகரிக்கும் சூரியவாதிகளைக் கேட்கின்றார்:— (க) இந்தச் சூரியம் சாக்ஷியுள்ளதா? (உ) அல்லது சாக்ஷியில்லாததா? (௩) அல்லது சொப்பிரகாசமா? இவை மூன்று விசற்பமாம். அவற்றுள்,

(க) முதற்பகடித்தைக் கூறினீர், சூரியத்திற்குச் சாக்ஷி எதுவோ அது சூரியத்திற்கு விலக்ஷணமாகிய ஆத்மாவாகச் சித்திக்கும்.

(உ) இரண்டாவது பகடித்தைச் சொல்லுமிடத்துச் சாக்ஷியின்றிய சூரியம் சித்தியாது.

[௩௭௧] अन्यो विज्ञानमयत आनंदमय आंतरः ।

अस्तीत्येवोपलब्धव्य इति वैदिकदर्शनम् ॥ ७७ ॥

(அ-கை.)

அப்படியானால் ஆத்மா யாதென நையாயிகப் பிரபாகர பட்டமதாநு சாரிகளாகிய அந்நியவாதிகள் கூறுகின்றனர்:—

विज्ञानमयतः अन्यः आंतरः आनंदमयः “अस्ति” इति एव उपलब्धव्यः”
इति वैदिकदर्शनम् ॥

(சு-ம்.)

விஞ்ஞானமயத்தினும் வேறாக ஆந்தரமாகிய ஆத்மா “இருக்கிறது” என்றே அறியத்தக்கதா மென்பது வேதத்தின் சித்தாந்தம்.

(ஹி-ம்.)

“तस्माद्वा एतस्माद्विज्ञानमयादन्योऽतर आत्मा आनंदमयः अस्तीत्येवोपलब्धव्यस्तत्त्वभावेन अन्त अल्लतु இந்த விஞ்ஞானமயனுக்கு வேறுகிய அந்தராத்மா ஆந்தம யனும். “இருக்கிறது” என்பதாகவே ஆத்மா தத்துவத்தன்மையாக அதா வது பரமார்த்தவடிவமாக அறியத்தக்கதாம்.” என்னுஞ் சுருதி யிருத்தலால் ஆந்தமயகோசமே ஆத்மாவென் றங்கீகரிக்கத்தக்கதாம். இவ்வாறாகிய இது வைதீகதரிசனமாம் அதாவது வேதத்தின் சித்தாந்தமாம். இவ்வாறு நையாயிகர்முதலியோர் கூறுகின்றனர். (எள)

௨. ஆத்மாவின் பரிமாணத்தில் அதாவது அளவில் விவாதம் ௩௭௨-௩௮௦.

௧. மூவிதபரிமாணங்களைச் சாதாரணமாகக் கூறுதல்.

[௩௭௨] अणुर्महान्मध्यमो वेत्येव तत्रापि वादिनः ।

बहुधा विवदन्ते हि श्रुतिर्युक्तिसमाश्रयात् ॥ ७८ ॥

(௩) முன்றவது பகஷத்தைச் சொல்லுமிடத்துச் சொப்பிரகாசத்தன்மையாக எங்களால் கருதப்பட்டிருக்கும் பிரஹ்மமே சூனிய மென்னும் வேறு பெயரால் சித்தித் தலால் சூனிய மென்பது சித்திக்கவில்லை.

அன்றியும், “இது(ஐகத்து)முன் அசத்தாகவே யிருந்தது.” என்னும் சாந்தோக் கியசுருதியின் வாக்கியம் முன்னுக்குப்பின் விரோதப்படுதலால் சூனியத்தைப் பிரதி பாதிக்குந் தாற்பரிய முடைய தன்று. ஆனால் நையாயிக வைசேஷிக பெளத்தர்முத லிய வாதிகள் பிராகபாவமுதலியவற்றை ஐகத்திற்குக் காரணமாக ஒப்புகின்றனர். அவற்றை அநுவாதஞ்செய்து அவ்விபரீதக்கொள்கையை நிவீருத்திப்பதிவேயே முற்கூறிய சுருதிக்குத் தாற்பரியமாம். இவ்விதத்தால் சூனியவாதியின் மதம் அசங் கதமாம்.

(அ-கை.)

இப்படி ஆத்மாவின் சொரூபத்தில் விவாதத்தைக் காட்டி இப்போது அதன் பரிமாணவிசேஷத்திலும் வாதிகளின் விவாதத்தைக் கூறுகின்றார்:—

अणुः महान् वा मध्यमः इति एवं तत्र अपि वादिनः श्रुतियुक्तिसमाश्रयात् बहुधा विवदंतीह ॥

(ச-ம்.)

அணுவா? அல்லது மகத்தா? அல்லது மத்திமமா? என்று இப்படி அந்த ஆத்மாவின் பரிமாணத்திலும் வாதிகள் சுருதியுத்திகளின் ஆசிரயத்தால் வெகுவிதமாக விவாதஞ்செய்கின்றனர். (எஅ)

உ. அணுபரிமாணவாதியாகிய ஆந்தராளர் மதம் (அணு ஆத்மா).

[௩௪௩] अणुं वदंतीतरालाः सूक्ष्मनाडिप्रचारतः ।
रोम्णः सहस्रभागेन तुल्यासु प्रचरत्ययम् ॥ ७९ ॥

(அ-கை.)

இந்தப் பரிமாணபேதவாதிகளுள் அணுபரிமாணவாதியின் மத்தத்தை முதலில் காட்டுகின்றார்:—

आंतरालाः अणुं वदंति ॥

(ச-ம்.)

ஆந்தராளர்கள் ஆத்மாவை அணுபரிமாணமாகக் கூறுகின்றனர்.

(அ-கை.)

ஆத்மாவிற்கு அணுத்தன்மையைச் சொல்லுவதில் ஏதுவைக் கூறுகின்றார்:—

सूक्ष्मनाडिप्रचारतः ॥

(ச-ம்.)

அந்தச் சூக்ஷ்மநாடிகளில் சஞ்சரித்தலால்.

(அ-கை.)

அந்தச் சூக்ஷ்மநாடிகளில் ஆத்மா பிரவிருத்தித்தலை உபபாதனஞ்செய்கின்றார்:—

रोम्णः सहस्रभागेन तुल्यासु अयं प्रचरति ॥

(சு-ம்.)

உரோமத்தின் ஆயிரமடங்குக்குச் சமானமாகிய சூக்ச்மநாடிகளில் இந்த ஆத்மா சஞ்சரிக்கின்றது.

(வி-ம்.)

ஆத்மாவிற்கு அணுபரிமாணமின்றிச் சூக்ச்மநாடிகளில் சஞ்சரித்தல் பொருந்தாதாகையால் ஆத்மா அணு என்பது தாற்பரியம். (ஏக)

[௩௭௪] அणोरणीयानेषोऽणुः सूक्ष्मात्सूक्ष्मतरं त्विति ।

अणुत्वमाहुः श्रुतयः शतशोऽथ सहस्रशः ॥ ८० ॥

(அ-கை.)

அப்படியானால் ஆத்மா அணு வென்பதில் பிரமாணம் யாதெனக் கூறு கின்றார்:—

अणोः अणीयान् । एषः अणुः सूक्ष्मात् सूक्ष्मतरं तु इति शतशः अथ सहस्रशः श्रुतयः अणुत्वं आहुः ॥

(சு-ம்.)

“அணுவைப்பார்க்கிலும் மிகுந்த அணுவாம்.” “இந்த ஆத்மா அணு வாம்.” “சூக்ச்மத்தினும் அத்தியந்த சூக்ச்மமாம்.” என்று நூற்றுக்கணக் காயும், ஆயிரக்கணக்காயுமுள்ள சுருதிகள் அணுத்தன்மையைச் சொல்லு கின்றன.

(வி-ம்.)

अणोरणीयान् महतो महीयान् ” “एषोऽणुः आत्मा चेतसा वेदितव्यः” “सूक्ष्मात्सूक्ष्मतरं नित्यं” “अणुर्विणुम् अत्तियन्त अणुवாயुम् मकत्तित्तिनम् अत्तियन्त मकत्त तायुम् இருக்கின்றது.” “இவ்வணுவா (சூக்ச்மமா) கிய ஆத்மா சுத்தமான மனதால் அறியத்தக்கதாம்.” “சூக்ச்மத்தினும் சூக்ச்மமாயும் நித்தியமாயு மிருக்கின்றது.” இவை முதலிய அநேக சுருதிகள் ஆத்மா அணு வென்ப தில் பிரமாணமாம் என்பது பொருள். (அ0)

[௩௭௫] वालाग्रशतभागस्य शतधा कल्पितस्य च ।

भागो जीवः स विज्ञेय इति चाहापरा श्रुतिः ॥ ८१ ॥

(அ-கை.)

ஆத்மா அணு வென்பதிலேயே வேறு சுருதியை உதாரணமாகக் கூறு கின்றார்:—

वालाग्रशतभागस्य च शतधा कल्पितस्य भागः सः जीवः विज्ञेयः इति
च अपरा श्रुतिः आह ॥

(சு-ம்.)

மயிர் துனியின் நூற்றிலொருபங்கும், அந்நூறுபங்கும் நூறுவிதமாகச்
செய்யப்பட்டதுமாகிய அதன் ஒரு பங்கு அளவு சூக்தமமாக அந்த ஜீவன்
அறியத்தக்கதாம் என்று -வேறு வேதம் ஆத்மாவின் * ௩௭. அணுத்தன்
மையைக் கூறுகின்றது. (அக)

௩. மத்திமபரிமாணவாதி திகம்பரர்களது மதம் (தேகவளவினது ஆத்மா).

[௩௭௬] दिगंबरा मध्यमत्वमाहुरापादमस्तकम् ।

चैतन्यव्याप्तिसंदष्टेरानखाग्रश्रुतेरपि ॥ ८२ ॥

(அ-கை)

இப்போது மத்திமபரிமாணவாதிகளாகிய திகம்பரர் என்னும் நாஸ்தி
கர்களது மதத்தைக் கூறுகின்றார்:—

दिगंबराः मध्यमत्वं आहुः ॥

(சு-ம்.)

திகம்பரர்கள் ஆத்மாவின் மத்திமபரிமாணத்தைச் சொல்லுகின்றனர்.

(அ-கை.)

அந்த ஆத்மாவின் மத்திமபரிமாணத்தன்மையில் யுக்தியைக் கூறுகின்
றார்:—

आपादमस्तकं चैतन्यव्याप्तिसंदष्टेः ॥

(சு-ம்.)

பாதமுதல் சிரசுபரியந்தம் சைதந்தியவியாப்தியான நிறைவைச் செவ்
வையாய்க் காணுதலால்.

(அ-கை.)

“स एष इह प्रविष्ट आनेखाग्रैः अन्त इव்வात्मा इச்சरீरத்தில் நகநுனி
வரையில் பிரவேசித்தது.” என்னுஞ் சுருதியும் இந்த ஆத்மாவின் மத்திம
பரிமாணத்தில் பிரமாணமா மென்று கூறுகின்றனர்:—

* ௩௭. ஆத்மாவின் அணுபரிமாணவாதிகளாகிய ஆந்தராளம் முதலியோர்
மதம் அசங்கதமாம். ஏனெனின், ஆத்மா அணுவாயிருக்குமாயின் ஞாதாவாகிய
ஆத்மா அணுவடிவமாயிருப்பதால் சரீரத்தின் ஏகதேசத்தில் நிலைத்திருக்கின்றது.
அதனால் பாதம் சிரசு என்னு மிரண்டிடங்களிலும் உண்டாகும் துக்கத்தின் அல்லது
சுகத்தின் ஞானம் ஒரேகாலத்தி லுண்டாகலாகாது.

आनस्वामश्रुतेः अपि ॥

(சு-ம்.)

“நகநுனிவரையிலும் பிரவேசித்தது.” என்னும் சுருதியினாலும் ஆத்மா மத்திமபரிமாணமுடையதாம். (அ-உ)

[௩௭௭] सूक्ष्मनाडीप्रचारस्तु सूक्ष्मैरवयवैर्भवेत् ।

स्थूलदेहस्य हस्ताभ्यां कंचुकप्रतिमोक्त्वत् ॥ ८३ ॥

(அ-கை.)

அப்படியானால் ஆத்மா மத்திமபரிமாணமுடையதாயின், சுருதிசித்தமாக நாடியில் சஞ்சரித்தல் யாதொன்று ௩௭௩-ல் சொல்லப்பட்டதோ அது பொருந்தாதென் ருசங்கித்துக் கூறுகின்றார்:—

ஒரிடத்திலுள்ள புஷ்பமுதலியவற்றின் வாசனை அநேகவிடங்களில் பரவதல் போலச் சரீரத்தின் ஒரிடத்திலுள்ள அணுவாகிய ஆத்மாவின் ஞானகுணம் சரீரமுழுவதிலும் வியாபிக்கு மாகையால் கால்தலைகளில் உண்டாகும் துக்கத்தின் அல்லது சுகத்தின் ஞானம் ஏககாலத்தில் சம்பவிக்குமென்று அணுவாதிகள் கூறுதல் அடாது. ஏனெனின், கடமுதலியவற்றிலுள்ள நிலமுதலிய குணங்களைப்போலக் குணியை விட்டு வெளியில் குணமிராது என்னும் நியமத்தால் ஆத்மாவிற்கு வெளியே ஞானகுணமிராது.

சரீரத்தின் ஏகதேசத்தில் பரிசுத்தையடைந்த சந்தனத்தின் குளிர்ச்சி சரீரமுழுவதிலும் வியாபித்தல்போலச் சரீரத்தின் ஏகதேசத்திலுள்ள அணுவடிவமாகிய ஆத்மாவின் ஞானம் சரீரமுழுவதிலும் வியாபிக்கிறதென்று அணுவாதிகள் கூறுதலும் பொருந்தாது. ஏனெனின், சரீரத்தின் ஏகதேசத்தில் சந்தனத்தின் பரிசுத்தால் சரீரமுழுவதிலும் வியாபித்த ஜலாம்சத்தினது தடிப்பின் எழுச்சி உண்டாகின்றது. அதனால் சரீரமுழுவதிலும் குளிர்ச்சி யுண்டாகின்றது. அக்குளிர்ச்சி சந்தனத்தின் தன்று. ஆகையால் இந்தத் திருஷ்டாந்தம் தார்ஷ்டாந்தத்தினும் விஷம் மாம்.

ஏகதேசத்திலுள்ள பிரகாசம் வீடுமுழுவதும் பிரகாசித்தல்போல ஏகதேசத்திலுள்ள ஆத்மாவின் ஞானம் சரீரமுழுவதிலும் வியாபிக்கிறதென்று அவ்வணுவாதிகள் கூறுதலும் பொருந்தாது. ஏனெனின், தீபம்போல் ஆத்மா அவயவமுடையதும் வேறொன்றால் பிரகாசிக்கப்படுவது மாகுதலால் திருசியமும் விநாசமுடையதுமாம். ஆகையால் ஆத்மாவை அணுவடிவமாக ஒப்புதலால் வட்டிக் கைசப்படுகிறவன் முதல் யிழந்தார்போல ஆத்மாவே இல்லாமையாகிய பெரிய அநர்த்தமுண்டாகும். ஆத்மாவிற்கு அணுத்தன்மையைக் கூறியிருக்கும் சுருதிகளும் ஸ்தூலபுத்தியுடைய புருஷர்களுக்கு ஆத்மா அணுவைப்போல அறிதற்கரியதென்பது தாற்பரியமாம். ஏனெனின், உபநிஷத்துக்களில் அநேக இடங்களில் ஆத்மா வியாபகவடிவமாக வர்ணிக்கப்பட்டிருக்கின்றது. அதனால் ஆத்மா அணுவடிவமன்று. இவ்வாற்றால் அணுவாதிகளாகிய உபாசகர்முதலியோர் மதம் அசங்கதமாம்.

सूक्ष्मनाडीप्रचारः तु स्थूलदेहस्य हस्ताभ्यां कंचुकप्रतिमोकवत् सूक्ष्मैः
अवयवैः भवेत् ॥

(ச-ம்.)

சூக்ஷ்மநாடிகளில் சஞ்சரித்தலோ ஸ்தூலதேகத்திற்கு இரண்டு கைகளால் சட்டையில் பிரவேசித்த லுண்டாவதுபோலச் சூக்ஷ்மமாகிய ஆத்மாவிற்கு அவயவங்களால் உண்டாகும்.

(வி-ம்.)

தேகத்தின் அவயவமாகிய இரண்டு கைகள் சட்டையிற் பிரவேசித்தலால் தேகத்திற்குச் சட்டையிற் பிரவேசம் சொல்லப்படுதல்போலச் சூக்ஷ்மமாகிய ஆத்மாவின் அவயவங்கள் நாடிகளில் சஞ்சரித்தலால் ஆத்மாவிற்கும் பிரவேசம் உபசாரமாகச் சொல்லப்படுகின்றது. (அரு.)

[௩௭௮] न्यूनाधिकशरीरेषु प्रवेशोऽपि गमागमैः ।

आत्मांशानां भवेत्तेन मध्यमत्वं विनिश्चितम् ॥ ८४ ॥

(அ-கை.)

அப்படியானால் ஆத்மாவிற்கு நியமிக்கப்பட்ட மத்திமபரிமாண மிருஞ் சூமாயின், கர்மவசத்தால் ஏறம்புமுதலிய சிறியனவும் யாணமுதலிய பெரியனவுமாகிய சரீரங்களில் பிரவேசித்தல் பொருந்தாதென் றுசங்கித்து, ஆத்மாவின் அவயவங்களின் உற்பத்திநாசத்தால் ஆத்மா நியமிக்கப்பட்ட மத்திமபரிமாணமுடையதா யிருத்தலால் தேகத்தைப்போலச் சிறிதிற் பிரவேசித்தல் பெரிதில் பிரவேசித்தல் என்னும் இரண்டும் விரோதத்தை அடையா வென்று கூறுகின்றார்:—

न्यूनाधिकशरीरेषु प्रवेशः अपि आत्मांशानां गमागमैः भवेत् ॥

(ச-ம்.)

முன்னதினும் சிறிதும் பெரிதுமாகிய சரீரங்களில் ஆத்மாவின் பிரவேசமும் ஆத்மாவினது அம்சங்களின் போக்குவரத்துக்களால் உண்டாகின்றது.

(அ-கை.)

சித்தித்த அர்த்தத்தைக் கூறுகின்றார்:—

तेन मध्यमत्वं विनिश्चितम् ॥

(சு-ம்.)

அதனால் ஆத்மாவின் மத்திமத்தன்மையாகிய சரீரசமானத்தன்மை விசேஷமாக நிச்சயிக்கப்பட்டிருக்கின்றது. (அச)

ச. ஆத்மாவின் மத்திமபரிமாணத்தில் தோஷத்தோடு விபுபரிமாணவாதியாகிய பிராசீனையாயிகர்முதலியோர்மதம் (விபு ஆத்மா).

[௩௭௯] सांशस्य घटवन्नाशो भवत्येव तथा सति ।

कृतनाशाकृताभ्यागमयोः को वारको भवेत् ॥ ८५ ॥

(அ-கை.)

ஆத்மா அவயவமுடையதா யிருத்தலின் கடமுதலிய அவயவமுடைய வஸ்துக்களைப்போல அநித்தியமா மென்று இந்த மத்திமபரிமாணவாதியாகிய திகம்பரனது மதத்தைத் தூஷிக்கின்றார்:—

सांशस्य घटवत् नाशः भवति एव ॥

(சு-ம்.)

அவயவமுள்ளதற்குக் கடத்தைப்போல நாசம் உண்டாகவேசெய்யும்.

(அ-கை.)

அவயவமுள்ளதா யிருத்தலால் கடத்தைப்போல ஆத்மாவிற்கு நாச முண்டாகுக. அதனால் என்ன தோஷமெனக் கூறுகின்றார்:—

तथा सति कृतनाशाकृताभ्यागमयोः वारकः कः भवेत् ॥

(சு-ம்.)

அப்படி ஆத்மாவிற்கு நாசமுண்டாகுமாயின் செய்தது நசித்தல் செய்யாதது வருத லென்னும் இரண்டு தோஷங்களையும் எவன் நிவிருத்திப்பவனாவன்?

(வி-ம்.)

செய்த புண்ணியபாபங்கள் அதுபவமின்றி நசித்தல், கிருதநாசமாம். செய்யப்படாத புண்ணியபாபங்கள் அகஸ்மாத்தாய்ப் பலத்தத் தருதல் அகிருதாப்பியாகமமாம். ஆத்மா அநித்தியமென் றங்கீகரிக்கின் இவ்விரண்டு தோஷங்களு முண்டாம் என்பது தாற்பரியம். (அடு)

[௩௮௦] तस्मादात्मा महानेव नैवाणुर्नापि मध्यमः ।

आकाशवत्सर्वगतो निरंशः श्रुतिसंमतः ॥ ८६ ॥

(அ-கை.)

ஆத்மாவிற்கு அணுபரிமாணத்துவம் மத்திமபரிமாணத்துவம் என்னு
பிரண்டு பகூங்களிலும் தோஷ மிருத்தலால் பரிசேஷத்தால் ஆத்மாவிற்கு
விபுத்துவம் (மகத் பரிமாணத்துவம்) சித்தித்த தென்று கூறுகின்றார்:—

तस्मात् आत्मा महान् एव अणुः न एव मध्यमः अपि न ॥

(ச-ம்.)

ஆகையால் ஆத்மா வியாபகமேயாம்; அணுவு மன்று; மத்திமமாகிய
சரீர அளவு மன்று.

(அ-கை.)

அந்த ஆத்மாவின் விபுத்தன்மையில் பிரமாணத்தைக் கூறுகின்றார்:—

आकाशवत् सर्वगतः निरंशः श्रुतिसंमतः ॥

(ச-ம்.)

ஆகாயத்தைப்போல எல்லாவற்றிலுமுள்ளதும் அம்சமில்லாததுமா
மென்பது வேதசம்மதமாம்.

(வி-ம்.)

“आकाशवत् सर्वगतश्च नित्यः” “निष्कलं निष्क्रियम्” ஆகாயத்தைப்போல எல்
லாவற்றிலு முள்ளதும் நித்தியமுமாம்.” “निरवयवमपि किरियेयविल्लततु
மாம்.” என்னுமிவைமுதலிய வேதவாக்கியங்கள் ஆத்மா மகத் தென்பதில்
பிரமாண மென்பது பொருள். (அக)

௩. ஆத்மாவின் விசேஷ அநாவது விலக்ஷணவடிவத்தீல் விவாதம் ௩௮௧-௩௯௦.
க. ஆத்மாவின் மூவகை விசேஷவடிவத்தைக் கூறுதல்.

[௩௮௧] इत्युक्त्वा तद्विशेषे तु बहुधा कलहं ययुः ।

अचिद्रूपोऽथ चिद्रूपश्चिदचिद्रूप इत्यपि ॥ ८७ ॥

(அ-கை.)

இப்படி ஆத்மாவின் விபுத்தன்மையைச் சாதித்து அந்த ஆத்மாவின்
சித்துரூபத்தன்மையை நிச்சயித்தற்பொருட்டு முதலில் வாதுகளின் விவா
தத்தைக் காட்டுகின்றார்:—

इति उक्त्वा तद्विशेषे तु अचिद्रूपः अथ चिद्रूपः चिदचिद्रूपः इति अपि
बहुधा कलहं ययुः ॥

(சு.ம்.)

இப்படி ஆத்மாவின் மகத்துத்தன்மையைச் சொல்லி அவ்வாத்மாவின் விசேஷமாகிய வேற்றுமையிலோ ஆத்மா ஜட மென்றும், சேதன மென்றும், ஜடசேதனமென்னு மிரண்வெடிவ மென்றும் இப்படி வெகுவிதமாக வாதி கள் கலகத்தை யடைகின்றனர். (அஎ)

உ. பிரபாகரதார்க்கிகர்களின் மதம் (ஆத்மா ஜடவடிவம்).

[௩௮௨] ப்ரமகராஸ்தார்கிகாஸ்த் ப்ரஹுரஸ்தாவிதாஸ்தாஸ்த் ।

அகாஸவத்ஸ்யமாஸ்தா ஸத்வத்ஸ்யாஸ்தி: ॥ ௧௧ ॥

(அ-கை.)

ஆத்மா ஜட மென்று கூறும் வாதிகளாகிய பிரபாகரநாயகர் களது மதத்தைக் காட்டுகின்றார்:—

ப்ரமகரா: ச தார்கிகா: அஸ்ய அசிதாஸ்தாஸ்த் ப்ரஹு: ॥

(சு.ம்.)

பிரபாகரராகிய பட்டரது நிஷ்யன்ர அநுசரித்தவர்களும் நையாயிகர் களும் இந்த ஆத்மாவிற்கு ஜடவடிவத்தன்மையைச் சொல்லுகின்றனர்.

(அ-கை.)

அவர்களது பிரக்கிரியையை அநுவாதஞ் செய்கின்றார்:—

அகாஸவத்ஸ்ய் அஸ்தா த்ஸ்ய் ॥ ஸத்வத்ஸ்ய் ॥ த்ஸ்ய்: சிதி: ॥

(சு.ம்.)

ஆகாயத்தைப்போல ஆத்மா திரவியமாம் அதாவது குணத்தின் ஆக ரயமாம். சத்தத்தைப்போல அதாவது ஆகாயத்தின் குணத்தைப்போல அவ்வாத்மாவின் குணம் சைதந்ரியமாகிய ஞானமாம்.

(லி.ம்.)

ஆத்மா திரவியம் அதாவது குணசிரயமாகத்தக்கதாம்; குணமுடைய தாயிருத்தலால்; ஆகாயத்தைப்போல என்னும் அநுமானம் குறிப்பிக்கப் பட்டிருக்கின்றது. ஆத்மா பிருதிவிமுதலிய அந்ரிய திரவியங்களினும் பேதத்தை யடைகின்றது; ஞானகுணமுடையதா யிருத்தலால்; எது பிரு திவிமுதலியவற்றினின்றும் பேதத்தை யடைகிறதில்லையோ அது ஞான குணமுடையது மாகாது, பிருதிவிமுதலியவற்றைப்போல என்னும் அது மானத்தையும் கண்டுக்கொள்க. (அஅ)

[௩௮௩] इच्छाद्वेषप्रयत्नाश्च धर्माधर्मौ सुखामुखे ।
तत्संस्काराश्च तस्यैते गुणाश्चितिवदीरिताः ॥ ८९ ॥

(அ-கை.)

அந்த ஞானகுணமுடைய ஆத்மாவின் விசேஷமாகிய அந்நியகுணங்
களைக் கூறுகின்றார்:—

इच्छाद्वेषप्रयत्नाः च धर्माधर्मौ सुखामुखे च तत् संस्काराः एते चितिवत् तस्य
गुणाः ईरिताः ॥

(சு-ம்.)

விருப்பு, வெறுப்பு, முயற்சி, புண்ணியம், பாவம், சுகம், துக்கம், அவற்
றின் பாவணையாகிய சம்ஸ்காரம் என்னு மிவையெட்டும் ஞானத்தைப்போல
அவ்வாத்மாவின் குணங்களாகச் சொல்லப்படுகின்றன. (அக)

[௩௮௪] आत्मनो मनसा योगे स्वादृष्टवशतो गुणाः ।
जायन्तेऽथ प्रलीयन्ते सुषुप्तेऽदृष्टसंक्षयात् ॥ ९० ॥

(அ-கை.)

இந்த ஞானமுதலிய குணங்களின் உற்பத்திராசங்களின் காரணத்
தைக் கூறுகின்றார்:

स्वादृष्टवशतः आत्मनः मनसा योगे गुणाः जायन्ते अथ सुषुप्ते अदृष्टसंक्षयात्
प्रलीयन्ते ॥

(சு-ம்.)

தனது பிராரப்தகர்மவடிவ அதிருஷ்டவசத்தால் ஆத்மாவிற்கு மன
தோடு சையோக முண்டாகுங்கால் குணங்கள் உண்டாகின்றன. பின் சுழுத்
தியில் அதிருஷ்டத்தின் கூடியத்தால் ஆத்மாவிற்கும் மனதிற்கும் சையோக
மில்லாமையால் குணங்கள் ஒடுங்குகின்றன. (க௦)

[௩௮௫] चितिमत्त्वाच्चेतनोऽयमिच्छाद्वेषप्रयत्नवान् ।
ख्याद्धर्माधर्मयोः कर्ता भोक्ता दुःखादिमत्त्वतः ॥ ९१ ॥

(அ-கை.)

ஆத்மா ஜடமாயிருக்க அதற்குச் சேதனத்துவம் எப்படி அங்கீகரிக்க
கின்றார்? என்றசங்கித்து, ஆத்மா ஞானகுணமுடையதா யிருத்தலால் சேத
னத்தன்மை அங்கீகரிக்கப்படு மென்று கூறுகின்றார்:—

चितिमत्त्वात् अयं चेतनः ॥

(ச-ம்.)

ஞானகுணமுடையதா யிருத்தலால் இந்த ஆத்மா சேதனமாம்.

(அ-கை.)

ஆத்மாவின் சேதனத்தன்மையில் வேறு காரணத்தைக் கூறுகின்றார்:-

इच्छाद्वेषप्रयत्नवान् ॥

(ச-ம்.)

அவ்வாத்மா விருப்பு வெறுப்பு உற்சாகவிசேஷமாகிய முயற்சி என்பவற்றை யுடையதாம்.

(அ-கை.)

அவ்வாத்மா ஈசுவரனினும் வேறு மென்பதைக் காட்டுகின்றார்:-

धर्माधर्मयोः कर्त्ता दुःखादिमत्त्वतः भोक्ता स्यात् ॥

(ச-ம்.)

தர்மாதர்மங்க ளிரண்டற்கும் கர்த்தாவும் துக்கமுதலியவற்றை யுடையதா யிருத்தலால் போக்தாவு மாகின்றது. (கக)

[௩௮௬] यथाऽत्र कर्मवशतः कादाचित्कं सुखादिकम् ।

तथा लोकांतरे देहे कर्मणेच्छादि जन्यते ॥ ९२ ॥

(அ-கை.)

அப்படியானால் ஆத்மா விபுவா யிருக்குமாயின், அதற்குப் பரலோகத் திற்குப் போகுதல் முதலியன எப்படிப் பொருந்துமென் றுசங்கித்து, இந்தத் தேகத்தில் கர்மவசத்தால் இச்சைமுதலியவை யுண்டாய் இவ்வுலகத் தில் ஆத்மாவின் நிலைமுதலிய வியவகாரம் எப்படி யுண்டாகின்றதோ, அது போலக் கர்மவசத்தால் லோகாந்தரத்தில் அந்நியதேகத்தின் உற்பத்தியுண் டாய், அந்தத் தேகாவச்சின்ன ஆத்மாவின் பிரதேசத்தில் சுகதுக்கமுதலிய வற்றின் உற்பத்திவசத்தால் அப்பரலோகத்தில் ஆத்மாவினது போக்கு முதலியவற்றின் வியவகாரம் உண்டாகு மென்று உபசாரத்தா லாகியனவாம் ஆத்மாவின் கமனமுதலியவை என்னும் அபிப்பிராயத்தைக் கூறுகின்றார்:-

यथा अत्र कर्मवशतः कादाचित्कं सुखादिकं तथा लोकांतरे देहे कर्मणा इच्छादि जन्यते ॥

(சு-ம்.)

எப்படி இவ்வுலகத்தில் கர்மவுசுத்தால் யாதேனு மோர்காலத்தி லுண் டாகும் சுகமுதலியவைகள் உண்டாகின்றனவோ அப்படியே லோகாந்தரத் தில் அடையப்பட்ட தேகத்தில் கர்மத்தால் இச்சைமுதலியவைகள் உண் டாகின்றன. (கஉ)

[௩௮௭] एवं च सर्वगस्यापि संभवेतां गमागमौ ।

कर्मकांडः समग्रोऽत्र प्रमाणमिति तेऽब्रदन् ॥ ९३ ॥

(அ-கை.)

இதுவுமது :—

एवं च सर्वगस्य अपि गमागमौ संभवेताम् ॥

(சு-ம்.)

இப்படி ௩௮௭-ல் கூறியபடியாயின் எல்லாவற்றினு முள்ளதான வியா பக ஆத்மாவிற்கும் போக்குவரத்துக்கள் சம்பவிக்கும்.

(அ-கை.)

அப்படியானால் ஆத்மா கர்த்திருத்துவமுதலிய தர்மமுடையதா மென் பதில் பிரமாணம் யாதெனக் கூறுகின்றார்:—

समग्रः कर्मकांडः अत्र प्रमाणं इति ते अब्रदन् ॥

(சு-ம்.)

சகல கர்மகாண்டமும் இதில் பிரமாணமா மென்று அந்தப் பிரபாகர னையாயிடுகர்கள் கூறுகின்றனர். (கூஉ)

[௩௮௮] आनन्दस्यकोशो यः सुषुप्तौ परिशिष्यते ।

अस्पृष्टचित्स आत्मैषां पूर्वकोशोऽस्य ते गुणाः ॥ ९४ ॥

(அ-கை.)

அப்படியானால் “விஞ்ஞானமயத்திற் கந்நியமான ஆநந்தமயன் ஆந்த ரமாம்.” என்னும் நுகை-வது சுலோகத்தில் ஆநந்தமயகோசத்திற்கு ஆத் மத்தன்மை கூறப்பட்டிருக்கின்றது. இப்போதோ இச்சைமுதலியவற்றை யுடைய ஆநந்தமயகோசனுக்கு வேறுகிய ஆத்மா உம்மாற் சொல்லப்பட்டி ருக்கின்றது. ஆகையால் முன்னுக்குப்பின் விரோதமாமென் ருசங்கித் துக் கூறுகின்றார்:—

सुषुप्तौ अस्पृष्टचित् यः आनन्दमयकोशः परिशिष्यते सः पूर्वकोशः एषा
आत्मा अस्य ते गुणाः ॥

(சு-ம்.)

சுழுத்தியில் ஸ்பஷ்டமில்லாத சேதனமா யிருக்கின்றதாகிய எந்த ஆநந்தமயகோசம் மிஞ்சுகின்றதோ, அம்முதற்கோசம் இவ்வாதிகளுக்கு ஆத்மாவாம். இவ்வாத்மாவிற்கு அவை குணங்களாம்.

(வி-ம்.)

சுழுத்தியவஸ்தையில் ஸ்பஷ்டமில்லாத அதாவது ஒடுங்கிய சேதன் மாகிய ஞானகுணமுடைய ஆநந்தமயகோசம் மிஞ்சி யிருக்கின்றது. சுருதி யிற்கூறிய பஞ்சகோசங்களில் முதற்கோசமாகிய அது இந்தப் பிரபாகர நையாயிகர்களுக்கு ஆத்மாவாம். இவ்வாத்மாவிற்கு முன் ௩௮௩-ல் கூறிய ஞானமுதலியவை குணங்களாம் என்பது * ௩௮. பொருள். (கூச)

* ௩௮. இந்த நையாயிகப்பிரபாகரர்களது மதம் அசங்கதமாம். ஏனெனின், இவர்கள் “சுழுத்தியில் ஞானமில்லாமையால் ஆத்மா ஜடவடிவமாக மிஞ்சுகின்றது.” என்று கூறுகின்றனர்; அது சுழுத்தியில் ஈன்றும் எழுந்த புருஷனுக்கு “நான் ஒன்றும் தெரியாமல் சுகமாய்த் தூங்கினேன்.” என்று உண்டாகும் சுழுத்திகாலத்தில் அதுபலிக் கப்பட்ட சுகஅஞ்ஞானங்களின் ஸ்மிருதியால் பாதிக்கப்படுகின்றது. ஆத்மா ஜடமா யிருக்குமாயின் முற்கூறிய ஸ்மிருதி யுண்டாகலாகாது; ஸ்மிருதியோ உண்டாகின்றது. ஆகையால் ஆத்மா ஜடவடிவ மன்று; சேதனவடிவாம்.

சுருதியில் ஆத்மா ஈர்க்குண மென்று சொல்லப்பட்டிருக்கின்றமையால் ஆத்மா இச்சைமுதலிய குணங்களுடைய தன்று. ஆனால் அந்தக்கரணத்தின் தர்மமாகிய இச் சைமுதலியன ஆத்மாவினிடத்து அத்தியாசமாகத் தோற்றுகின்றன. இச்சைமுதலி யன அந்தக்கரணத்தின் தர்ம மென்பது சுருதியில் பிரசித்தம். ஜாக்கிரசொப்பனங் களில் அந்தக்கரண முள்ளபோது இச்சைமுதலியன தோற்றுகின்றன. சுழுத்தி யில் அந்தக்கரணம் ஒடுங்கியிருத்தலால் இச்சைமுதலியவைகளு மில்லை என்னும் யுக்தியினாலும் இச்சைமுதலியன அந்தக்கரணத்தின் தர்மங்களைனச் சித்திக்கின்றன; ஆத்மாவினுடைய வன்று. நையாயிகர்முதல்யோர் ஆத்மாவை நாநா வென்றும் விபு வென்றும் அங்கீகரித்திருத்தலால் எல்லா ஆத்மாவிற்கும் சகலதேக சகலகர்ம சகல போக சர்வமனங்களோடும் சம்பந்த முண்டாகின்றது. உண்டாகவே எந்த ஆத்மா விற்கு எந்தத் தேகாதிக னென்னும் வியவஸ்தை தூர்லபமா மென்னும் இவைமுத லிய அநேக தோஷங்களோடு கூடியிருத்தலால் நையாயிகப்பிரபாகரர்களது மதம் அசங்கதமாம்.

க. சுலோகம் ௩௮௨-௩௮௮-ல் கூறிய மதத்தின் தோஷத்தோடு பட்டர்மதம் கூறல்
(ஆத்மா சிற்சடவடிவம்.)

[௩௮௬] गूढं चैतन्यमुत्प्रेक्ष्य जडबोधस्वरूपताम् ।

आत्मनो ब्रुवते भाट्टाश्चिदुत्प्रेक्षोत्थितस्मृतेः ॥ ९५ ॥

(அ-கை.)

இப்போது இந்த ஆந்தமயகோசவடிவமாகிய ஆத்மாவிற்கே ஜடசே
தனமாகிய இரண்டுவடிவமு முண்டென பூர்வமீமாம்சையின் வார்த்திக
காரராகிய பட்டரது மதாநுசாரிகளாகிய பாட்டர் வர்ணிக்கின்றனர் என்று
கூறுகின்றனர்:—

भाट्टाः गूढं चैतन्यं उत्प्रेक्ष्य आत्मनः जडबोधस्वरूपतां ब्रुवते ॥

(சு-ம்.)

பட்டமதாநுசாரிகள் வெளிப்படையில்லாத சைதன்னியத்தைக் கற்
பித்து ஆத்மாவிற்கு ஜடசேதனவடிவத்தைக் கூறுகின்றனர்.

(வி-ம்.)

பட்டமதாநுசாரிகள் ஆத்மாவிற்கு வெளிப்படையின்றிய சேதனத்
தன்மையைக் கற்பித்து ஆத்மா சித்து ஜடமென இருவடிவமா மென்று வர்
ணிக்கின்றனர்.

(அ-கை.)

சைதன்னியத்தின் கற்பனையில் காரணத்தைக் கூறுகின்றார்:—

उत्थितस्मृतेः चिदुत्प्रेक्षा ॥

(சு-ம்.)

சுழுத்தியினின்றும் எழுந்தவனது ஸ்மிருதியால் சேதனத்தின் கற்
பனை யுண்டாகின்றது.

(வி-ம்.)

சுழுத்தியினின்று மெழுந்த புருஷனுக்குண்டாகிய நினைவு எதுவோ
அதனால் சுழுத்தியிலுள்ள சைதந்நியத்தின் கற்பனை யுண்டாகின்ற தென்
பது பொருள்.

(கூரு)

[௩௯௦] जडो भूत्वा तदास्वाप्समिति जाड्यस्मृतिस्तदा ।
विना जाड्यानुभूतिं न कथंचिदुपपद्यते ॥ ९६ ॥

(அ-கை.)

சேதன கற்பணையின் தன்மையினையே விளக்குகின்றார்:—

तदा जडः भूत्वा अस्वाप्सं इति जाड्यस्मृतिः तदा जाड्यानुभूतिं विना
कथंचित् न उपपद्यते ॥

(ச-ம்.)

அப்பொழுது சுழுத்தியில் நான் ஜடமாய்த் தூங்கினேன் என்று ஜாக்
கிரத்தி லுண்டாகும் ஜடத்தன்மையின் நினைவு ஜடத்தன்மையின் அநுபவ
மின்றி எவ்விதத்தினாலு முண்டாகாது.

(வி-ம்.)

“ அப்போது சுழுத்திகாலத்தில் நான் ஜடமாய்த் தூங்கினேன் ” என்
னும் வடிவினதாய்ச் சுழுத்தியினின்றும் எழுந்த புருஷனுக்கு ஜடத்தன்
மையின் ஸ்மிருதி யுண்டாகின்றது. அந்த ஸ்மிருதி சுழுத்திகாலத்து ஜடத்
தன்மையின் அநுபவமின்றி உண்டாகாததாய் அக்காலத்து ஜடத்தன்மை
யின் அநுபவத்தைக் கற்பிக்கின்ற தென்பது கருத்து. (கூக)

[௩௯௧] द्रष्टुर्दृष्टेरलोपश्च श्रुतः सुप्तौ ततस्त्वयम् ।
अप्रकाशप्रकाशाभ्यामात्मा स्वद्योतवद्युतः ॥ ९७ ॥

(அ-கை.)

சுழுத்தியில் சைதந்நியலோப மில்லை என்பதில் பிரமாணமாகிய சுருதி
யைக் கூறுகின்றார்:—

सुप्तौ द्रष्टुः दृष्टेः अलोपः च श्रुतः ततः तु अयम् आत्मा स्वद्योतवत्
अप्रकाशप्रकाशाभ्यां युतः ॥

(ச-ம்.)

சுழுத்தியில் காண்பான் காட்சிகளின் லோபமின்மையும் கேட்கப்பட்ட
டிருக்கின்றது. ஆகையால் இந்த ஆத்மா மின்மினியைப்போல் பிரகாச
அப்பிரகாசங்க ளிரண்டனோடும் கூடியதா யிருக்கின்றது.

(வி-ம்.)

“ न हि दृष्टुं ईर्विपरिलोपो वियते अविनाशित्वात् । திருஷ்டாவின் திருஷ்டி-
(காட்சி) நாசமாகிறதில்லை; அவிநாசியாயிருத்தலால்.” என்னுஞ் சுருதி
யில் திருஷ்டாவாகிய ஆத்மாவின் சொரூபமான திருஷ்டியாகிய ஞானத்
திற்கு நாச மில்லை; ஏனெனின், ஆத்மா நாசமின்றிய சொரூபமுடையதா
யிருத்தலால். வேறுவிதமாயின் அதாவது சைதந்ரியலோபத்தை அங்கீகரிக்க
கின், லோபத்தைக் கூறுபவனுக்கும் சாக்ஷியின்றிய லோபம் சொல்லக்கூடா
ததா யிருத்தலால் சுழுத்தியில் சைதந்ரியலோபமின்மை கேட்கப்பட்டிருக்
கின்றது. அதனாலும் இந்த ஆத்மா மின்மினிபோல அப்பிரகாசம் பிரகா
சம் என்னு மிரண்டனோடும் கூடியதா மென்பது பொருள். (கௌ)

ச. சுலோகம் ௩௮௧-௩௯௧-ல் கூறிய மதத்தில் தோஷத்தோடு சாங்கியமதத்தைக்
கூறுதல் (ஆத்மா சித்துரூபம்).

[௩௯௨] निरंशस्योभयात्मत्वं न कथंचिद्वटिष्यते ।

तेन चिद्रूप एवात्मेत्याहुः सांख्या विवेकिनः ॥ ९८ ॥

(அ-கை.)

இந்தப் பட்டமதத்தில் தோஷத்தைச் சொல்லுதலோடு சாங்கியமதத்
தை எழுப்புகின்றார்:—

विवेकिनः सांख्याः निरंशस्य उभयात्मत्वं कथंचित् न घटिष्यते तेन
आत्मा चिद्रूपः एव इति आहुः ॥

(சு-ம்.)

பிரகிருதி புருஷவிவேசனஞ் செய்வோர்களாகிய விவேகிகள் என்னும்
சாங்கியர்கள் அதாவது கபிலமதாநுசாரிகள் நிரவயவமாகிய ஆத்மாவிற்கு
ஜடசேதனமாகிய இரண்டுவடிவத்தன்மை எவ்விதத்தாலும் *௩௯. பொருந்
தாது, அதனால் ஆத்மா சேதனவடிவமேயாம் என்று கூறுகின்றனர். ()

* ௩௯. ஆத்மாவிற்கு ஜடசேதனமாகிய இரண்டுவடிவத்தை ஒப்பும் பட்டீர்
மதம் அசங்கதமாம். ஏனெனின், ஒளியு மிருளும்போலவாவது இம்மனிதன் கட
மென்பதைப்போலவாவது ஒரு வஸ்துவில் ஜடசேதனமாகிய இரண்டுவடிவம்
விருத்தமாம். இரண்டம்சங்களையும் அங்கீகரிக்கின், ஜடாம்சம் கோசரமாம்; சேத
னம்சம் அகோசரமாம். இரண்டம்சங்களும் அநுபவகோசரமாகா. ஒரே ஆத்மா
வினிடத்து இவ்வேறுபாடு சம்பவியாது. தண்டமொன்றைப் பார்த்தே தண்டி என்று
சொல்லுகிற தில்லை. தண்டம் புருஷன் என்னு மிரண்டையும் பார்த்தால் தண்டி.
யென்று சொல்லுத லுண்டு. அதுபோல ஒரே ஜடாம்சத்தின் ஞானத்தால் ஆத்மா
உபயவடிவமெனச் சித்தியாது. சேதனம்சத்தையும் அநுபவகோசர மென்று ஒப்பி
னால் அது ஜடமும் கற்பிதமுமாம்.

[௩௯௩] जाड्यांशः प्रकृते रूपं विकारि त्रिगुणं च तत् ।
चित्तो भोगापवर्गार्थि प्रकृतिः सा प्रवर्तते ॥ ९९ ॥

(அ-கை.)

அப்படியானால் சேதனவடிவமே ஆத்மாவாகுமாயின், முன் ௩௯௦-ல் கூறிய ஜடத்தன்மையின் ஸ்மிருதிக்குக் கதியாதென் ருசங்கித்துக் கூறுகின்றார்:—

जाड्यांशः प्रकृते: रूपं तत् विकारि च त्रिगुणम् ॥

(சு-ம்.)

ஜடத்தன்மையாகிய அம்சம் பிரகிருதியின் வடிவமாம். அந்தப் பிரகிருதியின் வடிவம் விகாரமுள்ளதும் முக்குணவடிவமுமாம்.

(வி-ம்.)

அந்தப் பிரகிருதியின்வடிவம் சத்துவரஜதமோகுணவடிவமாம்.

(அ-கை.)

பிரகிருதியைக் கற்பித்தலிற் பிரயோஜனத்தைக் கூறுகின்றார்:—

பட்டமதஸ்தரீகளைக் கேட்கின்றீர்:— ஆத்மாவின் ஜடசேதனமாகிய இரண்டம் சங்களுக்கும் சம்பந்தம் யாது?

(க) சையோகமா?

(உ) அல்லது தாதாத்மியமா?

(௩) அல்லது விஷயவிஷயித்தன்மையா?

(க) முதற்பகடிதீதில் ஆத்மா அவித்தியவடிவமாம்; ஏனெனின், அவித்தியமாகிய இரண்டு திரவியங்களுக்கே சையோகம் நியமமாதலால்.

(உ) இரண்டாவது பகடிதீதில் சித்து ஜட மென்னும் இரண்டம்சங்களுக்கும் ஒரு வடிவமாகுந்தன்மை யிருத்தலால் ஜடாம்சம் சேதனமாகும்; சேதனம்சம் ஜடமாகும்.

(௩) மூன்றாவது பகடிதீதில் இரண்டும் கடத்தைப்போல அநாத்மாவாகும்.

சுருதியில் ஆத்மா விஞ்ஞானகன மென்றே சொல்லப்பட்டிருத்தலால் ஆத்மா பாதிஜடமா மென்பதில் பிரமாண மில்லை. ஆத்மாவிற்கு ஜடத்தன்மையைச் சம்பாதிக்கும் யாதொரு ஸ்மிருதி சொல்லப்பட்டதோ அது சுழுத்தியிலுள்ள அஞ்ஞான அம்சத்தையே விஷயஞ் செய்கின்றது. ஆத்மாவின் ஜடத்தன்மையை விஷயஞ் செய்கிறதில்லை. இவ்வாற்றால் ஆத்மா ஜடசேதன மென்னுமிரண்டுவிடவடிவமா மென்பது அசங்கதமாம்.

सा प्रकृतिः चितः भोगापवर्गार्थं प्रवर्तते ॥

(சு-ம்.)

அந்தப்பிரகிருதி சேதனமாகிய புருஷனது போகமோகூங்களுக்காகப் பிரவிருத்திக்கின்றது. (௯௯)

[௩௯௪] असंगायाश्चितेर्बंधमोक्षौ भेदाग्रहान्मतौ ।

बंधमुक्तिव्यवस्थार्थं पूर्वेषामिव चिद्भिदा ॥ १०० ॥

(அ-கை.)

அப்படியானால் சேதனபுருஷன் அசங்கமா யிருத்தலின் பிரகிருதி புருஷர்கள் அத்தியந்தம் விவேகிக்கப்பட்டிருத்தலால் பிரகிருதியின் பிர விருத்தியால் புருஷனுக்குப் போகமோகூ மிரண்டும் எப்படி யுண்டா மென் றுசங்கித்து, அந்தப் பிரகிருதி புருஷர்கள் இருவர்களின் பேதவடிவ விவே கம் கிரகிக்கப்படாமையால் புருஷனிடத்துப் போகமோகூங்களின் வியவ -கார முண்டாகின்ற தென்று கூறுகின்றார்:—

असंगायाः चितेः भेदाग्रहात् बंधमोक्षौ मतौ ॥

(சு-ம்.)

அசங்கபுருஷனாகிய சேதனத்தின் பேதக்கிரகண மின்மையாகிய பிராந் தியினால் பந்தமோகூங்களை ஒப்பியிருக்கின்றனர்.

(அ-கை.)

நையாயிகர்முதலியோரைப்போலச் சாங்கியவாதிகளாலும் ஆத்மா னின் பேதம் அங்கீகரிக்கப்படுகின்ற தென்று கூறுகின்றார்:—

बंधमुक्तिव्यवस्थार्थं पूर्वेषां इव चिद्भिदा ॥

(சு-ம்.)

பந்தமோகூங்களின் வியவஸ்தையின்பொருட்டு முற்கூறிய வாதிக ளாகிய நையாயிகர்முதலியோர்களைப்போல சாங்கியமத்திலும் சேதனமா கிய ஆத்மாவிற்குப் பேதம் ஒப்பப்பட்டிருக்கின்றது. (௧௦௦)

[௩௯௫] महतः परमव्यक्तमिति प्रकृतिरुच्यते ।

श्रुतावसंगता तद्वदसंगो हीत्यतः स्फुटा ॥ १०१ ॥

(அ-கை.)

பிரகிருதி உண்டென்பதிலும், புருஷன் அசங்க மென்பதிலும் சுருதியை உதாரணமாகக் கூறுகின்றார்:—

महतः परम् अव्यक्तं इति श्रुतौ प्रकृतिः उच्यते तद्वत् असंगः हि इति
अतः असंगता स्फुटा ॥

(சு-ம்.)

“காரணமாயிருத்தலால் மகதத்துவத்தினும் சிரேஷ்டமாயும் வேறாயு
மிருப்பது அஞ்ஞானமா” மென்று சுருதியில் பிரகிருதியானது அவ்வியக்த
சப்தத்தால் சொல்லப்படுகின்றது. அதுபோல “இந்தப் புருஷன் அசங்
கனே” என்னும் சுருதியால் புருஷனுக்கு அசங்கத்தன்மை ஸ்பஷ்ட
மாகின்றது. இது * ௪௦. சாங்கியர்களின் மதமாம். (௧௦௧)

சு. ஆத்மதத்துவவீவேகத்தில் ஈசுவரசோபத்தில் விவாதம் ௩௯௯-௪௦௩.

க. அந்நீரியாமியினின்றும் விராட்பரியந்தமாகிய ஈசுவரனிடத்தில்
விவாதம் ௩௯௯-௪௦௩.

க. யோகமதம் (அசங்கசேதனம் ஈசுவரன்).

[௩௯௯] चित्सन्निधौ प्रवृत्तायाः प्रकृतेर्हि नियामकम् ।

ईश्वरं ब्रुवते योगाः स जीवेभ्यः परः श्रुतः ॥ १०२ ॥

* ௪௦. சாங்கியர்களது மதத்தில் பிரகிருதியை ஜகத்காரணமாகக் கொண்டு
புருஷனது போகமோக்ஷங்களுக்குக் காரணமாகச் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. அது
பொருந்தாது. ஏனெனின், பிரளயகாலத்தில் சத்துவமுதலிய குணங்களின் சாம்மிய
(கலப்பு) அவஸ்தையைப் பிரதான மென்பர். அது சிருஷ்டிகரலத்தில் சாம்யாவஸ்
தையை விடமாயின் அப்போது ஜகத்தின் உற்பத்தி யுண்டாகின்றது. பிரதானம்
ஜடமா யிருத்தலால் சாம்யாவஸ்தையை விடுவதில் சாமர்த்தியமுடைய தாகாது.
சேதனமாகியபுருஷன் அசங்கமாயிருத்தலால் அதற்குப் பிரதானத்தோடு சம்பந்த
மில்லை. சேதனசம்பந்தமின்றி ஜடத்தினால் காரிய உற்பத்தி யுண்டாகாது. ஆகையால்
பிரதானத்தினின்றும் சிருஷ்டி சம்பவியாது. அதனால் பிரதான மென்னும் மாயாவி
சிஷ்டசேதனம் அந்தரியாமியாகிய ஈசுவரனும். அவரே ஜகத்திற்கு கர்த்தா.

சாங்கியமதத்தில் விபுசேதனமாகிய ஆத்மாவிற்கு நாநாத்துவம் ஒப்பியிருக்
கின்றனர். அது நிஷ்பலமாம். ஏனெனின், ஒரே வியாபகசேதனத்தை அங்கீகரிக்க
கின் நாநா அந்தக்கரண உபாதிக்களால் போகமுதலியவற்றிற்குக் கலப்பின்றிய வியவஸ்
தையுண்டாகும். மீண்டும் அந்த வியவஸ்தையின்பொருட்டே ஆத்மாவின் நாநாத்
துவத்தை அங்கீகரித்தல் வியர்த்தமாம்.

ஆத்மாவின் நாநாத்துவத்தையும் பிரகிருதியின் நித்தியத்தன்மையையும் அங்கீக
ரித்தலால் ஆத்மாவினிடத்துச் சஜாதீய விஜாதீய சம்பந்தங்கள் வந்தடைதலால்
நாநாவாகிய ஆத்மாவிற்கு அசங்கத்தன்மையைக் கூறுவதிலும் வியாகாததோஷ முன
தாம். இவ்வாற்றால் சாங்கியர்களமதம் அசங்கதமாம்.

(அ-கை.)

இப்படிச் சீவனை விஷயஞ்செய்யும் வாதிகளது விருத்த அபிப்பிராயங்
களாகிய விவாதத்தினைக் காட்டி, ஈசுவரனை விஷயஞ்செய்யும் அந்த விருத்
தாபிப்பிராயத்தைக் காட்டுதற்கு ஈசுவரனது வடிவத்தை முதலில் ஸ்தாபிக்
கின்றார்:—

योगा: चित्सन्निधौ प्रवृत्ताया: प्रकृते: नियामकं हि ईश्वरं ब्रुवते ॥

(சு-ம்.)

யோகமதாநுசாரிகள் சைதன்னியத்தின் சமீபத்தில் பிரவிருத்தித்
துள்ள பிரகிருதியைச் செலுத்தும் புருஷவிசேஷத்தை ஈசுவர னென்று
சொல்லுகின்றனர்.

(அ-கை.)

அப்படியானால் பிரகிருதிபுருஷர்களுக்கு வேறான ஈசுவரனைக் கற்பித்
தல் அப்பிரமாணமாமென் றுசங்கித்துக் கூறுகின்றார்:—

स: जीवेभ्य: पर: श्रुत: ॥

(சு-ம்.)

அந்த ஈசுவரன் ஜீவர்களைவிட வேறென்று கேட்கப்பட்டிருக்கின்
றார். (௧௦௨)

[௩௯௪] प्रधानक्षेत्रज्ञपतिर्गुणेश इति हि श्रुति: ।

आरण्यके संभ्रमेण ह्यंतर्याम्युपपादित: ॥ १०३ ॥

(அ-கை.)

அந்த ஈசுவரனது இருப்பைப் பிரதிபாதிக்கும் சுருதியைப் படிக்கின்
றார்:—

प्रधानक्षेत्रज्ञपति: गुणेश: इति हि श्रुति: ॥

(சு-ம்.)

பிரகிருதிபுருஷர்களுக்குப் பதியும் குணங்களுக்கு ஈசுவரனு மாவர்
என்று சுருதியானது ஈசுவரசொருபத்தைக் கூறுகின்றது.

(வி-ம்.)

குணங்களின் சாமியா(கலப்ப)வஸ்தையாகிய பிரதானத்திற்கும்,
கேஷத்திரஞ்ஞனுக்கும் அதாவது சரீரவடிவ கேஷத்திரத்தை அறிபவனா
கிய ஜீவனுக்கும் பதியாவர்; சத்துவாதி குணங்களுக்கு ஈசுவரனாவர் என்
பது பொருள்.

(அ-கை.)

இந்தச் சுருதிமாத்திரமே ஈசுவரனைப் பிரதிபாதிப்பதா மென்ப தில்லை. ஆனால் அந்தரியாமிப் பிராஹ்மணமான பிரகதாரண்ணியக உபநிஷத்தின் பிரகரண முழுவதும் ஈசுவரனைப் பிரதிபாதிப்பதாமென்று கூறுகின்றார்:—

आरण्यके संभ्रमेण हि अंतर्यामी उपादितः ॥

(சு-ம்.)

பிரகதாரணியக உபநிஷத்தில் ஆதரவாக அந்தரியாமியான ஈசுவரன் உபபாதனஞ் செய்யப்பட்டிருக்கின்றனர். (க0ங்)

[நகூஅ] अत्रापि कलहायंते वादिनः स्वस्वयुक्तिभिः ।
वाक्यान्यपि यथाप्रज्ञं दाढ्यायोदाहरंति हि ॥ १०४ ॥

(அ-கை.)

அந்த ஈசுவரனை விஷயஞ்செய்யும் வாதிகளின் விவாதத்தைப் பிரதிஞ் னைஞ்செய்கின்றார்:—

अत्र अपि वादिनः स्वस्वयुक्तिभिः कलहायंते । दाढ्याय वाक्यानि अपि यथाप्रज्ञं उदाहरंति हि ॥

(சு-ம்.)

இவ்விசுவரனிடத்தும் வாதிகள் தங்கள் தங்கள் யுத்திகளால் ஒருவருக் கொருவர் கலகஞ் செய்கின்றனர். தங்கள் தங்கள் பகஷத்தின் திடத்தன் மையின்பொருட்டுச் சுருதிவாக்கியங்களையும் புத்திக்கேற்றபடி உதகரிக் கின்றனர். (க0ச)

[நகூகூ] क्लेशकर्मविपाकैस्तदाशैरप्यसंयुतः ।
पुंविशेषो भवेदशो जीवत्सोऽप्यसंगचित् ॥ १०५ ॥

(சு-ம்.)

இப்போது பதஞ்சலிபகவானால் சொல்லப்பட்ட ஈசுவரனைப் பிரதிபாதிக்கும் “क्लेशकर्मविपाकैस्तदाशैरपरामृष्टः पुरुषविशेष ईश्वरः ॥ கிலேசம், கர்மம், விபாகம் அதாவது பலம், அவற்றின் ஆசயம் அதாவது சம்ஸ்காரம் என்பவற்றோடு சம்பந்தமில்லாத புருஷவிசேஷன் ஈசுவரனாம்.” என்னுஞ் சூத்திரத்தை அர்த்தத்தாற் சொல்லுகின்றார்:—

क्लेशकर्मविपाकैः तदाशयैः अपि असंयुतः पुंविशेषः ईशः भवेत् । सः
अपि जीववत् असंगचित् ॥

(சு-ம்.)

கிலேசகர்மவிபாகங்களோடும் அவற்றின் வாசனைகளோடும் சம்பந்த
மில்லாத புருஷவிசேஷன் ஈசுவரனாவன். அவ்விசுவரனும் ஜீவனைப்போல
அசங்கசேதனமாம்.

(லி-ம்.)

அவித்தை, அஸ்மிதை, இராகம், துவேஷம், அபிரிவேசம் என்னு
மவை *சக. பஞ்சக்கிலேசங்களாம். “कर्माणि कर्माशुक्लकृष्णं योगिनस्त्रिविधमि-
चरेषाम् ॥ யோகிகளுக்கு அசக்கிலகிருஷ்ணம் அதாவது சுபாசபங்களுக்கு
வேறுகிய கர்மமாம். அந்நிய ஜீவர்களுக்குப் புண்ணியம் பாபம் மிசிரம்
என்று மூன்றுவிதமாம்” இக்கர்மம் பதஞ்சலிபகவான் கூறிய சூத்திரத்
தன்படியாம். “सति मूले तद्विपाका जात्यायुर्भागाः ॥ கர்மமாகிய காரண மிருத்
தலால் அக்கர்மத்தின் பயன் ஜாதி ஆயுள்போகங்களாம்.” என்னும் பதஞ்
சலிசூத்திரத்தில் கர்மத்தின் விபாகமாகிய பலவிசேஷம் கூறப்பட்டிருக்கின்
றது. அந்தக்கிலேசமுதலியவற்றின் ஆசயமாம் சம்ஸ்காரமாகிய அக்கி
லேசமுதலியவற்றோடு சம்பந்தமில்லாத புருஷவிசேஷன் ஈசுவரனாம்.
அவ்விசுவரனும் *சஉ. ஜீவனைப்போல அசங்கசித்துருபனாவ னென்பது
பாருள்.

(௧0௫)

* சக.

(க) அவித்தியமாகிய சுவர்க்கமுதலிய ஜகத்தில் ஸித்தியத்தன்மையின் கியாதி
(புத்தி),

(உ) அசுமியாகிய சரீரத்திலாவது புத்திரர்களது முகசம்பனாதிசுளி (முகத்தில்
முத்தமிடுதல் முதலியவற்றி)லாவது சுசிபுத்தி(பவித்திரத்தன்மையின் கியாதி),

(ஈ) துக்கமாகிய தனமுதலிய போகசாதனங்களில் சுகத்தின் கியாதி,

(ச) அநாத்மாவாகிய தேகமுதலியவற்றில் ஆத்மபுத்தி,

[க] இவ்வாறு அவித்தை நான்துவீதமாம்.

[உ] திருக்கு (புருஷசக்தி) தரிசனம் (திருசியசக்தி) என்னு மிவ்விரண்டன்
ஒருவடிவாகுந்தன்மை (தாதாத்மிய அத்தியாசம்) அஸ்மிதையாம்.

[ஈ] சுகத்தின் பின்னிருப்பது அல்லது அதுகூல பதார்த்தத்தின் ஞானத்தினு
லுண்டாகியது ராகமாம்.

[ச] துக்கத்தின் பின்னிருப்பது அல்லது பிரதிகூல பதார்த்தத்தின் ஞானத்
தின லுண்டாகியது துவேஷமாம்.

[௪௦௦] तथापि पुंविशेषत्वाद्धटतेऽस्य नियंतुता ।

अव्यवस्थौ बंधमोक्षवापतेतामिहान्यथा ॥ १०६ ॥

(அ-கை.)

அப்படியானால் ஈசுவரனுக்கு அசங்கசித்ரூபத்தன்மையிருக்கின் நியாமகத்துவம் எப்படிப் பொருந்தும் எனக் கூறுகின்றார்:—

तथापि पुंविशेषत्वात् अस्य नियंतुता घटते ॥

(ச-ம்.)

அப்படியானாலும் புருஷவிசேஷனாக யிருத்தலால் இவ்விசுவரனுக்குப் பிரேரகத்துவம் பொருந்துகின்றது.

(அ-கை.)

ஈசுவரனுக்கு நியாமகத்தன்மையை அங்கீகரிப்பாவிடத்துத் தோஷத்தைக் கூறுகின்றார்:—

अन्यथा इह बंधमोक्षौ अव्यवस्थौ आपतेताम् ॥

(ச-ம்.)

அப்படிக்கில்லையாயின் அதாவது இவ்விசுவரனது நியாமகத்துவத்தை அங்கீகரிப்பாவிடின், இங்கே ஜகத்தில் பந்தமோக்ஷங்க ளிரண்டும் *சா. வியவஸ்தையின்மையை அதாவது நியமமில்லாமையை அடையும். (௧௦௬)

[௫] அதுபலித்த மரணமுதலியவற்றினின்றும் பயமுண்டாகின்றது. வித்வானுக்கும் தனது இரசத்தில் செலுத்துவதாகிய அதுபலிக்கப்பட்ட மரணமுதலிய பயவேதுவால் சரீரத்தை இரக்ஷிப்பதிலுண்டாகும் ஆக்கிரகம் அபிநிவேசமாம்.

இவை பஞ்சக்கிலேசங்களாம்.

* சஉ. சாங்கியமதத்தில் ஜீவன் அசங்கசொப்பிரகாச கூடஸ்த சேதனவடிவமாகக் கொண்டிருத்தல்போல யோகமதத்திலும் கொண்டிருக்கின்றனர். அந்த ஜீவன் போக்தாமாத்கிரமேயாம்; கர்த்தா வன்று. புத்தியின் தர்மமாகிய சுகதுக்கங்கள் புத்தியோடு தனது அவிவேகத்தால் உபலக்ஷிக்கப்பட்ட அதுபவ சொரூபமாகிய போக்திருத்துவம் அதற்குண்டு. புத்தியே கர்த்தாவாம். அந்தப்புத்தியின் அவிவேகத்தால் ஆத்மாவிற்குக் கர்த்திருத்துவ வியவகார முண்டு. அந்தப் போக்தாவாகிய ஆத்மாவிற்குச் சம்பிரஞ்ஞாத (சவிகற்ப) அசம்பிரஞ்ஞாத (அருவிகற்ப) சமாதியின் பரிபாகம் வரையில் புத்தியின் விவேகஞானத்தால் அவிவேகவிருத்திவாயிலாகத் துக்கத்திற்கு அத்தியந்தவிருத்தியுண்டாகின்றது. அது யோகமதத்தில் மோக்ஷமாம். ஈரீசுவர சாங்கியமதத்தில் ஈசுவரனது அங்கீகார மில்லை; யோகமதத்தில் அங்கீகாரமாம். அவ்விசுவரனும் ஜீவனைப்போல அசங்கசேதனமாம்.

* ச௩. ஜகத்திற்கு நியந்திருத்துவமில்லாவிடின் இராஜாவின்றிய பிரஜைகளுக்குச் சுபகர்மத்தால் உத்தமமான பதவியும் அசுபகர்மத்தால் பந்தமுதலியதண்டமுமாகிய இவற்றிற்கு விவஸ்தையில்லாமைபோல இந்த ஜீவனுக்குப் பந்த முண்டாகும், இசுனுக்கே மோக்ஷ முண்டாகு மென்பதாக வியவஸ்தையாகிய மரியாதையைச் செய்பவனில்லாமையால் பந்தமோக்ஷம் வியவஸ்தையில்லாதனவாகும். இது யோகமதத்தின் அபிப்பிராயமாகும்.

[௪௦௧] भीषाऽस्मादित्येवमादावंसगस्य परात्मनः ।

श्रुतं तद्युक्तमप्यस्य क्लेशकर्माद्यसंगमात् ॥ १०७ ॥

(அ-கை.)

அசங்கமாகிய ஈசுவரனுக்கு நியந்திருத்துவம் பிரமாண மில்லாததா மென்றாசங்கித்துக் கூறுகின்றார்:—

“अस्मात् भीषा” इति एवमादौ असंगस्य परपात्मनः तत् श्रुतम् ॥

(சு-ம்.)

“இந்த ஈசுவரனின்றும் பயத்தால் வாயு அசைகின்றது.” இவைமுத லிய சுருதியில் அசங்கனாகிய பரமாத்மாவிற்கு அந்த நியாமகத்தன்மை கேட்கப்பட்டிருக்கின்றது.

(அ-கை.)

அப்படியானால் ஈசுவரனுக்கு நியந்திருத்துவம் கேட்கப்பட்டிருந்தும் உம்மால் அயுக்த மென்று எப்படி அங்கீகரிக்கப்பட்டிருக்கின்றது எனக் கூறுகின்றார்:—

अस्य क्लेशकर्माद्यसंगमात् युक्तम् अपि ॥

(சு-ம்.)

இப்பரமாத்மாவிற்குக் கிலேசகர்மமுதலியனவாகிய ஜீவதர்மங்களில் லாபமையால் நியாமகத்தன்மை பொருத்தமுள்ளதேயாம். (௧௦௭)

[௪௦௨] जीवानामप्यसंगत्वात्क्लेशादिर्न ह्यथापि च ।

विवेकाग्रहतः क्लेशकर्मादि प्रागुदीरितम् ॥ १०८ ॥

(அ-கை.)

அப்படியானால் ஜீவனும் அசங்கசித்ருபமும் கிலேசமுதலியவை இல்லா ததேயாம். அப்போது ஈசுவரனிடத்து என்ன விசேஷம் என்றாசங் கித்து, ஜீவர்கள் தாமே கிலேசமுதலியவைகள் இல்லாதிருந்தவர்களா யிருக் கினும் புத்தியினின்றும் பேதத்தைக் கிரகியாமையால் கிலேசாதிக ளிருக் கின்றன வென்று முன் நகூச-ல் கூறியதை நினைப்பூட்டுகின்றார்:—

जीवानां अपि असंगत्वात् क्लेशादिः न हि अथ अपि च विवेकाग्रहतः क्लेश-
कर्मादि प्राक् उदीरितम् ॥

(சு-ம்.)

ஜீவர்களும அசங்கமா யிருத்தலால் அவர்களுக்குக் கிலேசமுதலியவைகளில்லை. அப்படியாயினும் பேதத்தைக் கிரகியாமையால் கிலேசகர்மமுதலியன முன் ஈகூச-ல் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றன. (௧௦௮)

உ. சுலோகம் ஈகூச-௪௦௨-ல் கூறிய மதத்தில் தோஷத்தோடு நையாயிகமதத்தைக் கூறுதல்.

[௪௦௩] नित्यज्ञानप्रयत्नेच्छागुणानीशस्य मन्यते ।

असंगस्य नियंतृत्वमयुक्तमिति तार्किकाः ॥ १०९ ॥

(அ-கை.)

தார்க்கிகர்(நையாயிகர்)களோ அசங்கத்திற்கு நியாமகத்தன்மையைச் சபியாதவர்களாய் ஈசுவரன் ஜீவனைவிட வேறெனும்பொருட்டு ஈசுவரனது ஞானமுதலிய மூன்று குணங்களையும் நித்தியமென் றங்கீகரிக்கின்றன ரென்று கூறுகின்றனர்:—

तार्किकाः ईशस्य नित्यज्ञानप्रयत्नेच्छागुणान् मन्यते असंगस्य नियंतृत्वमयुक्तं इति ॥

(சு-ம்.)

தார்க்கிகர் அவ்விசுவரனுக்கு நித்தியமாகிய ஞானம், தொழில், இச்சை யென்னுங் குணங்களை நித்தியமாகக் கொள்ளுகின்றனர். அசங்கனுக்கு நியாமகத்தன்மை பொருந்தாது என்று கூறுகின்றனர். (௧௦௯)

[௪௦௪] पुंविशेषत्वमप्यस्य गुणैरेव न चान्यथा ।

सत्यकामः सत्यसंकल्प इत्यादिश्रुतिर्जगौ ॥ ११० ॥

(அ-கை.)

அப்படியானால் இச்சைமுதலிய குணங்களையுடைய அவ்விசுவரனுக்கு ஜீவனைவிட எப்படி வேறுபாடுண்டாமென் றுசங்கித்து, ஈசுவரனது குணங் கள் நித்தியமா யிருத்தலால் ஈசுவரனுக்கு ஜீவர்களைவிட வேறுபாடுண் டென்று பரிகரிக்கின்றார்:—

अस्य पुंविशेषत्वं अपि गुणैः एव च अन्यथा न ॥

(சு-ம்.)

இவ்விசுவரனுக்கு விலக்ஷணமாகிய புருஷத்தன்மையும் நித்தியஞான முதலிய குணங்களினாலேயாம்; வேறுவிதமாக வன்று.

(அ-கை.)

ஈசுவரனது குணங்கள் நித்தியமா மென்பதில் பிரமாணத்தைக் கூறுகின்றார்:—

“सत्यकामः सत्संकल्पः” इत्यादि श्रुतिः जगौ ॥

(சு-ம்.)

“நித்தியமாகிய இச்சையுடையவனும் நித்திய ஆலோசனைவடிவ ஞானமுடையவனு மாவன்.” இவைமுதலிய சுருதிகள் ஈசுவரனது குணங்களின் நித்தியத்தன்மையைக் கூறுகின்றன. (கக0)

௩. சுலோகம் ௪0௩-௪0௪-ல் கூறிய மதத்தில் தோஷத்தோடு இரணியகர்ப்போ பாசுக்களது மதத்தைக் கூறுதல் (ஹிரணியகர்ப்பன் ஈசுவரன்).

[௪0௩] नित्यज्ञानादिमत्वेऽस्य सृष्टिरेव सदा भवेत् ।

हिरण्यगर्भ ईशोऽतो लिंगदेहेन संयुतः ॥ १११ ॥

(அ-கை.)

அந்த நையாயிகமதத்திலும் தோஷ மிருத்தலால் அந்நிய இரணிய கர்ப்ப உபாசகர்களது பக்ஷத்தைக் கூறுகின்றார்:—

अस्य नित्यज्ञानादिमत्त्वे सदा एव सृष्टिः अतः भवेत् हिरण्यगर्भः ईशः ॥

(சு-ம்.)

இவ்விசுவரன் நித்தியஞானமுதலியவற்றை யுடையவனாயின் எப்போதும் ஜகத்திற்கு * ௪௪. உற்பத்தியுண்டாம். ஆகையால் இரணியகர்ப்பன் ஈசுவரனாம்.

(அ-கை.)

அப்படியானால் அந்த இரணியகர்ப்பனுக்கு வடிவம் யாதெனக் கூறுகின்றார்:—

* ௪௪. ஈசுவரனது ஞானமுதலியன நித்தியமெனக் கூறின், சுருதியில் இரு வ்ஷ்டியினரம்பகாலத்தில் ஈசுவரனது ஞானத்திற்கு உற்பத்தி கூறப்பட்டிருக்கின்றது. அதற்கும் சுருதியிற்சொல்லப்பட்ட அத்வைதசித்தாந்தத்திற்கும் விரோத முண்டாகின்றது. “சத்தியகாமன் சத்தியசங்கற்பன்” என்னும் சுருதியில் ‘சத்திய’ மென்னுஞ் சத்தத்திற்கு யதார்த்தம் அல்லது பிரளயபரியந்தமுன்னது என்பது அர்த்தமாம்; நித்தியமென்பது அர்த்த மன்று. ஆகையால் நையாயிகர்மதம் அசங்கதமாம்.

லிங்देहेन संयुतः ॥

(சு-ம்.)

அவ்விரணியகர்ப்பன் இலிங்கதேகத்தோடுகூடியவனாவன்.

(வி-ம்.)

மாயாவுபாதியுடைய பரமாத்மாவே இலிங்கசரீரத்தின் சமஷ்டியபிமா
னத்தால் இரணியகர்ப்பனெனப்படுவன் என்பது பொருள். (௧௧௧)

[௪௦௬] उद्गीथब्राह्मणे तस्य माहात्म्यमतिविस्तृतम् ।

लिंगसत्वेऽपि जीवत्वं नास्य कर्माद्यभावतः ॥ ११२ ॥

(அ-கை.)

இரணியகர்ப்பன் ஈசுவரன் என்பதில் பிரமாணம் யாதெனக் கூறுகின்
றார்:—

उद्गीथ ब्राह्मणे तस्य माहात्म्यं अतिविस्तृतम् ॥

(சு-ம்.)

உத்கீதப்பிராஹ்மானத்தில் அவ்விரணியகர்ப்பனது மகிமை மிக விரிவா
யிருக்கின்றது.

(அ-கை.)

அப்படியானால் இலிங்கசரீரத்தின் சம்பந்தமிருத்தலால் அவ்விரணிய
கர்ப்பர் ஜீவனாவர் என்றசங்கித்து, அவித்தை காமம் கர்மம் என்பவை
இல்லாமையால் அவர் ஜீவனாகாரெனக் கூறுகின்றார்:—

अस्य लिंगसत्वे अपि कर्माद्यभावतः जीवत्वं न ॥

(சு-ம்.)

இவ்விரணியகர்ப்பருக்கு இலிங்கசரீரமிருக்கிலும் காமகர்மமுதவி
யன இல்லாமையால் ஜீவத்தன்மை யில்லை. (௧௧௨)

ச. சுலோகம் ௪௦௬-௪௦௭-ல் கூறிய மதத்தில் தோஷத்தோடு விராட்டுபாசகர்
மதத்தைக் கூறல் (விராட்டு ஈசுவரன்.)

[௪௦௭] स्थूलदेहं विना लिंगदेहो न कापि दृश्यते ।

वैराजो देहो ईशोऽतः सर्वतो मस्तकादिमान् ॥ ११३ ॥

(அ-கை.)

ஸ்தூலசரீரத்தைவிட்டு இலிங்கசரீரமாத் திரம் தோற்றமுமையால் ஸ்தூல சரீரத்தின் சமஷ்டி அபிமானியாகிய விராட்டு ஈசுவரனும் என்று அந்நிய விராட்டுபாசகர் கூறுகின்றனர்:—

स्थूलदेहं विना लिंगदेहः क अपि न दृश्यते अतः सर्वतः मस्तकादिमान् वैराजः
देहः ईशः ॥

(ச-ம்.)

ஸ்தூலதேகமின்றி இலிங்கதேகம் ஓரிடத்தும் காணப்படுகிற தில்லை. ஆகையால் எங்கும் சிரசமுதலியவற்றையுடைய விராட்புருஷனது தேகம் ஈசுவரனும். (ககங்)

[௪௦௮] सहस्रशीर्षेत्येवं च विश्वतश्चक्षुरित्यपि ।

श्रुतमित्याहुरनिशं विश्वरूपस्य चितकाः ॥ ११४ ॥

(அ-கை.)

அவ்விராட்டாகிய ஈசுவரன் உண்டென்பதில் பிரமாணத்தைக் கூறு கின்றார்:—

सहस्रशीर्ष इति । एवं च विश्वतश्चक्षुः इति अपि श्रुतं इति अनिशं विश्व-
रूपस्य चितकाः आहुः ॥

(ச-ம்.)

“ஆயிரம் சிரமுடையவர்.” “எங்கும் கண்ணுடையவர்.” என்று இவ் வாறும் சுருதிவாக்கியம் கேட்கப்பட்டிருக்கின்றது. என்று இடைவி டாது விராட்வடிவத்தைச் சிந்திக்கின்ற உபாசகர் கூறுகின்றனர். (ககச)

உ. பிரஹ்மாமூதல் ஸ்தாவரபரியந்தம் ஈசுவரனிடத்து விவா

தம் ௪௦௯-௪௧௦.

க. சுலோகம் ௪௦௭-௪௦௮-ல் கூறிய மதத்தில் தோஷத்தோடு பிரஜார்த்தி களின் மதத்தைக் கூறுதல் (பிரஹ்மா ஈசுவரன்.)

[௪௦௯] सर्वतः पाणिपादत्वे कृम्यादेरपि चेशता ।

ततश्चतुर्मुखो देव एवेशो नेतरः पुमान् ॥ ११५ ॥

(அ-கை.)

இந்த விராட்டுபாசகர்களது மதத்தில் தோஷதிருஷ்டியால் சிலர் பிரஹ்மாவடிவ அந்நிய தேவதையை ஆசிரயிக்கின்றன ரென்று கூறுகின் றார்:—

सर्वतः पाणिपादत्वे कृम्यादेरपि च ईशता ततः चतुर्मुखः देवः एव ईशः
इतरः पुमान् न ॥

(சு-ம்.)

எங்கும் கை கால்முதலியவைகளுடையவராயின் புழுமுதலியவற்றிற்
கும் ஈசுவரத்துவ முண்டாம். ஆகையால் நான்குமுகமுடைய தேவனே
(பிரஹ்மாவே) ஈசுவரனாவன்; அந்நியபுருஷன் ஈசுவரனல்லன். (௧௧௫)

[௪௧௦] पुत्रार्थं तमुपासीना एवमाहुः प्रजापतिः ।

प्रजा असृजतेत्यादिश्रुतिं चोदाहरन्त्यमी ॥ ११६ ॥

(அ-கை.)

இப்படி யாரால் சொல்லப்பட்டதெனக் கூறுகின்றார்:—

पुत्रार्थं तम् उपासीनाः एवम् आहुः ॥

(சு-ம்.)

புத்திரன்பொருட்டு அந்தப் பிரஹ்மதேவனை உபாசிக்கின்றவர்கள்
இவ்வாறு கூறுகின்றனர்.

(அ-கை.)

“प्रजापतिः प्रजा असृजत प्रज्जापதியாக्य प्रिह्रमा प्रिह्रैकै उண்டाक्
किन्ना.” இவைமுதலிய சுருதிவாக்கியங்கள் அந்தப் பிரஹ்மாவின் ஈசுவரத்
தன்மையில் பிரமாணமா மென்று கூறுகின்றார்கள் என்று கூறுகின்றனர்:—

च “ प्रजापतिः प्रजाः असृजत ” इत्यादि श्रुतिं अमी उदाहरन्ति ॥

(சு-ம்.)

பிரஜாபதி பிரஜைகளை உண்டாக்கினார் என்னு மிவைமுதலிய சுருதி
யைப் புத்திரவிச்சையுடைய இவர்கள் உதாஹரிக்கின்றார்கள். (௧௧௬)

உ. வைஷ்ணவர்களின் மதம் (விஷ்ணு ஈசுவரன்).

[௪௧௧] विष्णोर्नाभिः समुद्भूतो वेधाः कमलजस्ततः ।

विष्णुरेवेश इत्याहुर्लोकै भागवता जनाः ॥ ११७ ॥

(அ-கை.)

பகவத்பக்தர்களாகிய பாகவதர்கள் மதத்தைக் கூறுகின்றார்:—

कमलजः वेधाः विष्णोः नाभेः समुद्भूतः ततः विष्णुः एव ईशः इति लोके
भागवताः जनाः आहुः ॥

(சு-ம்.)

தாமரையிற்றேன்றிய பிரஹ்மா விஷ்ணுவின் கமலவடிவ நாபியினின்று
மும் உண்டாயிருக்கின்றார், அதனால் விஷ்ணுவே ஈசுவரனாவர் என்று
உலகத்தில் வைஷ்ணவர்கள் கூறுகின்றனர். (கக௭)

க. சைவர்களின் மதம் (சிவன் ஈசுவரன்).

[சக௨] शिवस्य पादावन्वेष्टुं शार्ङ्गशक्तस्ततः शिवः ।
ईशो न विष्णुरित्याहुः शैवा आगममानिनः ॥ ११८ ॥

(அ-கை.)

சிவபக்தர்களாகிய சைவர்களது மதத்தைக் கூறுகின்றார்:—

शिवस्य पादौ अन्वेष्टुं शार्ङ्गी अशक्तः ततः शिवः ईशः । विष्णुः न इति
आगममानिनः शैवाः आहुः ॥

(சு-ம்.)

சிவனது இரண்டு பாதங்களையும் தேடுதற்கு விஷ்ணு அசக்தரானார்,
ஆகையால் விஷ்ணு ஈசுவரனாகார் என்று சைவசாஸ்திரவிசேஷமாகிய ஆக
மத்தை ஒப்பியிருக்கும் சைவர்கள் கூறுகின்றனர். (ககஅ)

ச. கணபதி பக்தர்களின் மதம்(கணபதி ஈசுவரன்).

[சக௩] पुरत्रयं सादयितुं विघ्नेशं सोऽप्यपूजयत् ।
विनायकं प्राहुरीशं गाणपत्यमते रताः ॥ ११९ ॥

(அ-கை.)

கணபதியின் பக்தர்களாகிய காணபத்தியர் மதத்தைக் கூறுகின்றார்:-

सः अपि पुरत्रयं सादयितुं विघ्नेशं अपूजयेत् गाणपत्यमते रताः विनायकं
ईशं प्राहुः ॥

(சு-ம்.)

அந்தச் சிவனும் முப்புரங்களையும் ஜயித்தற்குக் கணபதியைப் பூசித் தார், ஆகையால் கணபதியின் மதத்தில் பிரியமுள்ளவர்கள் கணபதியை ஈசுவரனாகக் கூறுகின்றனர். (ககக)

௫. ஸ்தாவர(ஜட ஈசுவர)வாதிகளின் கூற்று.

[சகச] एवमन्ये स्वस्वपक्षाभिमानेनान्यथाऽन्यथा ।

मंत्रार्थवादकल्पादीनाश्रित्य प्रतिपेदिरे ॥ १२० ॥

(அ-கை.)

முன் ஈகக-சகக-ல் கூறிய நியாயத்தை அந்நியமதத்திலும் அதி தேசஞ்செய்கின்றார்:—

एवम् अन्ये ॥

(சு-ம்.)

இப்படிப் பைரவமைராலமுதலிய தேவதைகளின் உபாசகர்களாகிய மற்றவர் வேறு வேறு விதமாகச் சொல்லுகின்றனர்.

(அ-கை.)

அவர்கள் வேறு வேறு விதமாகக் கூறுவதற் காரணத்தைக் கூறுகின் றார்:—

स्वस्वपक्षाभिमानेन अन्यथा अन्यथा ॥

(சு-ம்.)

தங்கள் தங்கள் பக்கத்தின் அபிமானத்தால் வேறு வேறு விதமாகக் கூறுகின்றனர்.

(அ-கை.)

அந்தந்த மதத்திலும் பிரமாணம் உண்டெனக் காட்டுகின்றார்:—

मंत्रार्थवादकल्पादीन् आश्रित्य प्रतिपेदिरे ॥

(சு-ம்.)

மந்திரம் அர்த்தவாதம் கற்ப * ச௫. முதலியவற்றை ஆசிரயித்துச் சொல்லுகின்றனர். (க௨௦)

* ச௫. மாரணம் உச்சாடனம் வசீகரணமுதலிய சீத்திகளுக் கேதுவாகிய தந்தம் இஷ்டதெய்வமாகும் பைரவர்முதலியோர்களின் மந்திரம், லோகப்பிரதித்தமான பைரவர்முதலிய தேவர்களின் துதி அல்லது அந்நியதேவர்களின் சிந்தையாகிய அர்த்தவாதம், மந்திரதந்திரங்களிற் பிரதிபாதிக்கும் கற்ப மென்னும் பெயருடைய சற்காலத்து நூல்கள் என்னும் இவைமுதலிய பிரமாணங்களை ஆசிரயித்து வேறு வேறு விதமாகக் கூறுகின்றனர்.

[சுகரு] அந்தர்யாமிணமாரம்ய ஸ்தாவராந்தேசவாதின: ।

சம்ஸ்யஸ்த்வார்க்வாதின: குலதேவத்வதர்சினாத் ॥ 121 ॥

(அ-கை.)

அப்படியானால் இப்படி எத்தனை மதங்களிருக்கின்றன என்றசங்
கித்து, அளவிறந்த மதங்களிருக்கின்றன வென்று கூறுகின்றார்:—

அந்தர்யாமிணம் அரம்ய ஸ்தாவராந்தேசவாதின: சந்தி ॥

(சு-ம்.)

அந்தரியாமிமுதல் ஸ்தாவரம்வரையிலும் ஈசுவரனைக் கூறும் வாதிதவர்
இருக்கின்றனர்.

(அ-கை.)

அப்படியானால் ஸ்தாவரம் ஈசுவர னென்னும் வாதம் ஓரிடத்தும் காணப்
படவில்லையே என்றசங்கித்துக் கூறுகின்றார்:—

அஸ்த்வார்க்வாதின: குலதேவத்வதர்சினாத் ॥

(சு-ம்.)

உலகத்தில் அரசு எருக்கு முங்கில்முதலியவற்றிற்குக் குலதெய்வத்
தன்மை காணப்படுதலால். (கஉக)

ரு. ஆத்மதத்துவவிவேகத்தில் சர்வமதத்திற்கும் விரோதமின்றிய ஈசுவர
நிர்ணயம் சுகசு-ருரு.

க. ஈசுவரத்தன்மைக்கு உபாத்யாகிய (ஐகந்திந்த உபாதானமநகிய) மாயையின்
வரிணனம் சுகசு-சசசு.

க. சர்வமதத்தோடும் விரோதிகாத ஈசுவரசம்மதியின் பிரதிஞ்ஞை.

[சுகசு] தத்வநிஸ்வயகமென ந்யாயாகமவிசாரிணாம் ।

ஏகேவ் ப்ரதிபத்தி: ச்யாத்தாஸ்யத்வ ஸ்குடமூச்யதே ॥ 122 ॥

(அ-கை.)

இப்படி மதங்கள் பேதமாயிருக்குமாயின் எது கொள்ளத்தக்கது
எது தள்ளத்தக்கது என்று கேட்குமிடத்துக் கூறுகின்றார்:—

தத்வநிஸ்வயகமென ந்யாயாகமவிசாரிணாம் ப்ரதிபத்தி: ஏகா ஏவ் ச்யாத் ॥

(சு-ம்.)

தத்துவநிச்சய விருப்பத்தால் நியாயாகமங்களை விசாரிக்கின்றவர்க ளுக்கு நிச்சயம் ஒன்றேயாகும்.

(வி-ம்.)

எதார்த்த ஈசுவரசொருபமான தத்துவநிச்சயவிருப்பத்தால் நியாயமா கிய யுக்தி ஆகமமாகிய சாஸ்திரம் என்னு மொண்டையும் விசாரிக்கு மிய ல் புடைய புருஷர்களுக்கு நிச்சயம் ஒன்றேயாம்.

(அ-கை.)

அந்த ஒரோநிச்சயம் எப்படி இருக்கின்றது எனக் கூறுகின்றார்:—

सा अत्र अपि स्फुटं उच्यते ॥

(சு-ம்.)

அந்த நிச்சயம் இந்தப் பிரகரணத்திலும் விளங்கும்படியாகச் சொல் லப்படுகின்றது. (கஉஉ)

உ. சுலோகம் சகசு-ல் கூறிய சம்மதிக்கு அதுகூலமான சுருதி.

[சுகள்] मायां तु प्रकृतिं विद्यान्मायिनं तु महेश्वरम् ।

अस्यावयवभूतैस्तु व्याप्तं सर्वमिदं जगत् ॥ १२३ ॥

(அ-கை.)

அந்த சகசு-ல் கூறிய நிர்ணயத்தினைக் காட்டுதற்கு அந்த நிர்ணயத் திற்கு அதுகூலமாகிய சுருதியைச் சொல்லுகின்றார்:—

मायां तु प्रकृतिं विद्यात् मायिनं तु महेश्वरं । अस्य अवयवभूतैः तु सर्वं
इदं जगत् व्याप्तम् ॥

(சு-ம்.)

மாயையைப் பிரகிருதியாக அறிக. மாயாவுபாதிகளை மகேசுவரனாக அறிக. இம்மாயாவுபாதிகளாகிய சேதனத்தின் அவயவவடிவ ஜீவர்களால் இந்த சகலஜகத்தும் வியாபிக்கப்பட்டிருக்கின்றது.

(வி-ம்.)

மாயையினையே ஜகத்தின் உபாதானகாரணமான பிரகிருதியாக அறிக. மாயையை உபாதியாகவுடைய அந்தரியாமியினையே மகேசுவரன் அடிகாவுது.

மாயையின் அதிஷ்டாநரூப நிமித்தகாரணம் என்றறிக. இந்த மாயை உபாதியாகவுடைய மகேசுவரனது அவயவங்க ளென்னும் சராசர அதாவது ஸ்தாவரஜங்கம சொரூபமாகிய ஜீவர்களால் இந்தச் சகல ஜகத்தும் வியாபிக்கப்பட்டிருக்கின்றது என்பது சுலோகத்தின் பிற்பாதியாற் கூறியது. இது சுலோகத்தின் முற்பாதியிற்கூறிய சுருதியின் ஆர்த்தமாம். (கஉ௩)

௩. சுலோகம் சுகள-ல்கூறிய சுருதியநுசாரமான ஈசுவரநிச்சயம் தகுதியுடைய தெனல்.

[சுகஅ] इति श्रुत्यनुसारेण न्याय्यो निर्णय ईश्वरे ।
तथा सत्यविरोधः स्यात्स्थாவरांतेशवादिनाम् ॥ १२४ ॥

(அ-கை.)

இந்த சுகள-ல்கூறிய சுருதியநுசாரமாக ஈசுவரன் விஷயஞ்செய்யும் நிச்சயம் பொருத்தமாமெனக் கூறுகின்றார்:—

इति श्रुत्यनुसारेण ईश्वरे निर्णयः न्याय्यः ॥

(சு-ம்.)

இவ்வித சுருதியநுசாரமாகிய ஈசுவரனிடத்துள்ள நிச்சயம் பொருத்தமுள்ளதாம்.

(அ-கை.)

இந்த நிச்சயம் எதனாற் பொருந்தியதா மென்றசங்கித்து எங்கும் அதாவது அந்தரியாமிமுதல் ஸ்தாவரபரியந்தமுள்ள ஈசுவரவாதிகளின் மதங்களில் விரோதமில்லாதிருத்தலால் பொருத்தமுடையதாமெனக் கூறுகின்றார்:—

तथा सति स्थावरान्तेशवादिनां अविरोधः स्यात् ॥

(சு-ம்.)

அப்படியாகவே ஸ்தாவரபரியந்த ஈசுவரவாதிகளுக்கு விரோதமில்லாததாகின்றது.

(வி-ம்.)

ஸ்தாவர ஜங்கமமுதலிய சகலஜகத்தையும் ஈசுவரத்தன்மையாக ஆங்கீகரித்தலால் எந்த வாதியோடும் விரோதமில்லை என்பதுதாற்பரியம்(கஉச)

சு. மாயையின் வடிவமும் (அஞ்ஞானமும்) அதிற் பிரமாணமும்.

[சு.௧௬] माया चैयं तमोरूपा तापनीये तदीरणात् ।

अनुभूतिं तत्र मानं प्रतिजज्ञे श्रुतिः स्वयम् ॥ १२५ ॥

(அ-கை.)

அப்படியானால் ஜகத்தின் உபாதானகாரணமாகிய மாயையாகிய பிர
கிருதிக்கு வடிவம் யாதெனக் கூறுகின்றார்:—

इयं च माया तमोरूपा ॥

(சு.ம்.)

இந்த மாயையும் * சுசு. அஞ்ஞானவடிவமாம்.

(அ-கை.)

மாயை அஞ்ஞானவடிவ மென்று எதனால் அறியப்படுகிறதெனக் கூறு
கின்றார் :—

तापनीये तदीरणात् ॥

(சு.ம்.)

தாபநீயத்தில் அது சொல்லப்பட்டிருத்தலால்,

(வி.ம்.)

“माया च तमोरूपा மாயை தமோவடிவமாம்.” என்று நிருசும்மதாபநீய
உபநிஷத்தில் மாயைக்குத் தமோவடிவத்துவம் கூறியிருத்தலால்.

(அ-கை.)

மாயை தமோவடிவமா மென்பதில் பிரமாணம். யாதென்று கேட்டு
மிடத்து, “अनुभूते: அநுபூதியால்” என்னுஞ் சுருதியே இம்மாயையின்
தமோவடிவத்தில் அநுபவப்பிரமாணமா மென்று பிரதிஞ்ஞை செய்கின்ற
தென்று கூறுகின்றார் :—

तत्र अनुभूतिं मानं श्रुतिः स्वयं प्रतिजज्ञे ॥

* சுசு. உலகத்தில் இந்திரஜாலகாரனது மந்திர ஓளவுதழுதவியவற்றால்
பார்க்கும் புருஷனது அஞ்ஞானத்தின் கலகத்தினாலேயே அந்தந்தவடிவமாக இந்திர
ஜாலம் காணப்படுதலால் மாயை அஞ்ஞானமேயாம். ஒரேஅஞ்ஞானம் கூடாத
தையும் கூட்டுவிக்கின்றது; ஆகையால் மாயை யெனப்படும். பிரஹ்மாத்மசொரு
பத்தை மறைத்தலாலேனும் அல்லது ஞானத்திற்கு விரோதியா யிருத்தலினாலேனும்
அஞ்ஞான மெனப்படுகின்றது. ஆகையால் மாயை அஞ்ஞானத்தினும் வேறன்று.

(சு-ம்.)

அதில் அநுபூதிவடிவப் பிரமாணத்தைச் சுருதியானதுதான் பிரதிஞ்ஞை செய்கின்றது. (கஉரு)

ரு. மாயை அஞ்ஞானவடிவமென்பதில் சுருதியநுசரித்த உலகாநுபவம்.

[சு௨௦] जडं मोहात्मकं तच्चेत्यनुभावयति श्रुतिः ।

आवालगोपं स्पष्टत्वादानंत्यं तस्य साऽब्रवीत् ॥ १२६ ॥

(அ-கை.)

அப்படியானால் அந்தமாயை தமோவடிவமா மென்பதில் இந்தச் சுருதியிற்கூறிய அநுபவம் யாதென்று கேட்குமிடத்து, “तदेतज्जडं मोहात्मकं अत्तन्मैय माययिन् कारियम् जडम् मोकवडिवमुमाम्.” என்னுஞ் சுருதியே இம்மாயை தமோவடிவ மென்பதில் அநுபவத்தை விளக்குகின்றதென்று கூறுகின்றார் :—

तत् जडं च मोहात्मकं इति श्रुतिः अनुभावयति ॥

(சு-ம்.)

அது ஜடமும் மோகவடிவமுமா மென்று சுருதி அநுபவமாக்குகின்றது.

(அ-கை.)

“अनन्तं अनन्तमा” என்னுஞ் சுருதியால் எல்லோரநுபவத்தாலும் சித்தமா மெனப்படுகின்றது என்று கூறுகின்றார் :—

आवालगोपं स्पष्टत्वात् तस्य आनंत्यं सा अब्रवीत् ॥

(சு-ம்.)

வெளிப்படையா யிருத்தலால் குழந்தை இடையன்வரையிலும் அந்த ஜடமோகவடிவமாகிய மாயாகாரியத்திற்கு அநந்தத்தன்மையினை அந்தச் சுருதி கூறியிருக்கின்றது.

(வி-ம்.)

‘जडम् मोकम् பிரகிருதியின் காரியமாம்.’ என்பது பாலன்கோ பாலன்முதலிய சகல ஜனங்களினது அநுபவமாம் என்பது பொருள். ()

சு. மாயையின் விசேஷணமாகிய ஜடமோகங்களின் அர்த்தம்.

[சு௨௧] अचिदात्मघटादीनां यत्स्वरूपं जडं हि तत् ।

यत्र कुंढिभवेद्बुद्धिः समोह इति लौकिकाः ॥ १२७ ॥

(அ-கை.)

ஜடசப்தார்த்தத்தினைக் கூறுகின்றார் :—

अचिदात्मघटादीनां यत् स्वरूपं तत् हि जडम् ॥

(ச-ம்.)

அசேதனவடிவ கடாதிகளுக்கு எது சொரூபமோ அதுவே ஜடமாம்.

(அ-கை.)

மோகசப்தத்தி னர்த்தத்தைக் கூறுகின்றார் :—

यत्र बुद्धिः कुंठीभवेत् सः मोहः इति लौकिकाः ॥

(ச-ம்.)

எதில் புத்தியானது மழுங்குகின்றதோ அதாவது அறியாது பின்ன டைகின்றதோ அது மோகமாம் என்று இலெளகிகர்கள் மதிக்கின்றார்கள்.()

எ. யுத்தியினாலும் சுருதியினாலும் மாயை அநிர்வசநீயமெனல்.

[சஉஉ] इत्थं लौकिकदृष्ट्यैतत्सर्वैरप्यनुभूयते ।

युक्तिदृष्ट्या त्वनिर्वाच्यं नासदासीदिति श्रुतेः ॥ १२८ ॥

(அ-கை.)

சுலோகம் சகசு—சஉ௦-ல் கூறிய விதமாகச் சகலஜனங்களது அநுப வத்தாலும் சித்தமாகும்வடிவ மாயையின் அஞ்ஞானவடிவத்துவம் சித்தித் திருக்கிற தென்று கூறுகின்றார் :—

इत्थं लौकिकदृष्ट्या एतत् सर्वैः अपि अनुभूयते ॥

(ச-ம்.)

இலெளகிகதிருஷ்டியால் இந்த ஜடத்துவ மோகலக்ஷணமாகிய மாயையின் தமோவடிவத்துவமும் எல்லோர்களாலும் அநுபவிக்கப்படு கின்றது.

(அ-கை.)

இப்படி மாயை எல்லோருடைய அநுபவத்தாலும் சித்திக்குமாயின் கடமுதலியவற்றைப்போல ஞானத்தால் நிவிருத்தியாகத் தக்கதாமென் றுசங்கித்துக் கூறுகின்றார் :—

युक्तिदृष्ट्या तु अनिर्वाच्यम् ॥

(சு-ம்.)

யுக்தியால் பார்க்குமிடத்து அநிர்வாச்சியமாம்.

(வி-ம்.)

மூலசுலோகத்திலுள்ள ஓகாரப்பொருளைத்தரும் து-து என்னுஞ் சொல் மாயையின் தமோவடிவம் அநிர்வசநீயமா மென்பதில் சங்கையை நின்றுத்திக்கும்பொருட்டாம். சத்தாகவாவது அசத்தாகவாவது சொல்லக் கூடாதது எதுவோ அது அநிர்வாச்சிய மெனப்படும்.

(அ-கை.)

அந்தமாயையின் அஞ்ஞானவடிவம் அநிர்வாச்சிய மென்பதில் பிரமாணம் யாதெனக் கூறுகின்றார் :—

न असत् आसीत् इति श्रुतेः ॥

(சு-ம்.)

அசத்தானது இருந்ததில்லை யென்னுஞ்சுருதியால்.

(கஉஅ):

அ. சுலோகம் சஉஉ-ல் கூறிய மாயையின் அநிர்வசநீயத்தன்மையைப் பிரதிபாதிக்கும் சுருதியின் அபிப்பிராயம்.

[சஉஉ] नासदासीद्विभातत्वान्नो सदासीच्च बाधनात् ।

विद्यादृष्ट्या श्रुतं तुच्छं तस्य नित्यनिवृत्तिः ॥ १२९ ॥

(அ-கை.)

இந்த சஉஉ-வது சுலோகத்தில் கூறிய சுருதியின் அபிப்பிராயத்தைக் கூறுகின்றார் :—

न असत् आसीत् विभातत्वात् च नो सत् आसीत् बाधनात् ॥

(சு-ம்.)

அசத்திருந்ததில்லை; பிரகாசித்துக்கொண்டிருத்தலால். சத்தாக இருந்ததில்லை; பாதிக்கப்படுதலால்.

(வி-ம்.)

பாதிக்கப்படுதலால் என்பது “नेह नानाऽस्ति किंचन இந்த நானாவல்லாத பிரஹ்மத்தில் நானா வென்பது சிறிதுமில்லை.” என்னுஞ் சுருதியால் அஞ்ஞானம் நிஷேதிக்கப்படுதலால் என்பதாம். மாயையின்வடிவமாகிய அஞ்ஞானம் சத்தசத்தெனும் இரண்டுவடிவமாமெனிலோ இருளுமொளியும்போல விரோதமுடையதாயிருத்தலால் அயுத்தமாம் அதாவது விகற்

பஞ்செய்யவுந் தகாததா மென்பதை யறிந்து சுருதியானது அவ்விரண்டு வடிவமா மென்பதை உபேக்ஷித்தது.

(அ-கை.)

இப்படி யுத்திதிருஷ்டியால் அஞ்ஞானம் அநிர்வசநீயமா (மித்தையா) மென்பதைக் காட்டி “ சூனமித்யுமைய இவ்வுஞ்ஞானத்தின் வடிவம் துச்சமாம் ” என்னுஞ் சுருதி விதவான்(ஞானி)களது அநுபவத்தால் அந்த மாயை துச்சமா மென்பதைக் காட்டுகின்ற தென்று கூறுகின்றார் :—

विद्यावृथा तुच्छं श्रुतम् ॥

(ச-ம்.)

ஞானதிருஷ்டியால் துச்ச மென்று கேட்கப்பட்டிருக்கின்றது.

(அ-கை.)

அஞ்ஞானம் முயற்கொம்புபோலச் சொருபமின்மைவடிவ துச்சமா மென்பதில் ஏதுவைக் கூறுகின்றார் :—

तस्य नित्यनिवृत्तिः ॥

(ச-ம்.)

அந்த மாயையாகிய அஞ்ஞானத்தின் * சஎ நித்தியநிவிருத்தியால் அவ்வஞ்ஞானம் துச்சமாம்.

* சஎ. நிவிருத்தி யென்பது பாதத்திற்காம். அந்தப் பாதமாகிய மித்தியாத்துவ நிச்சயம் (க) விஷயம் (உ) விஷயி யென்னும் பேதத்தால் இரண்டுவகையாய், அவற்றுள்,

(க) அவித்தையும் அதன்காரியமும் இரச்சுவில் சர்ப்பம் மூன்றுகாலத்திலும் வியாவகாரிகமா யில்லாததுபோல அதிஷ்டானப்பிரஹ்மத்தில் பாரமார்த்திகமாக மூன்றுகாலத்திலும் இல்லாமை விஷயவடிவபாதமாம்.

(உ) எப்போதுமே இருக்கும் அவித்தைமுதலியவற்றின் முற்சொல்லிய இல்லா மையை நிச்சயித்தலாகிய பாதம் விஷயிவடிவபாதமாம்.

எதன் பிரகாச முண்டாகின்றதோ அது விஷய மெனப்படும். ஏது பிரகாசஞ் செய்வதோ அது விஷயி யெனப்படும்.

“அகம் பிரஹ்மாஸ்மி” என்னும் நிச்சயமாகிய தத்துவஞானத்திற்குப் பிற்கணத் திலுண்டாகும் “ என்னிடத்தில் மூன்றுகாலத்திலும் அவித்தையும் பிரபஞ்சமு மில்லை.” என்னும் வடிவினதாகிய விருத்திவடிவபாதம் எதனால் முன்னமே சித்தித் துள்ள அவித்தைமுதலியவற்றின் அபாவத்தைப் பிரகாசிக்கின்றதோ அதனால் அந்த விருத்தி விஷயிவடிவபாதமாம். அந்தவிஷயவடிவ பாதமின்றிக் கேவலம் அதன் நிச்சயமாகிய விஷயிபாதத்தை அங்கீகரிக்கின், ஒன்றில் மற்றொன்றன் புத்தி ஆகு தலால் அந்த நிச்சயமும் பிரமவடிவமாம். ஆகையால் விஷயவடிவமாகிய பாதம் அவசியம் அங்கீகரிக்கவேண்டியதாம். ஆதலால் இங்கு நித்தியநிவிருத்தி என்னுஞ் சொல்லால் விஷயவடிவ பாதமே கொள்ளப்படும்.

க. மாயையின் மூலகைத்தன்மையைக் கூறிச் சுலோகம் ௪௨௩-ல் கூறிய
அர்த்தத்தினை முடித்தல்.

[௪௨௪] तुच्छानिर्वचनीया च वास्तवी चेत्यसौ त्रिधा ।
ज्ञेया माया त्रिभिर्बोधैः श्रौतयौक्तिकलौकिकैः ॥ १३० ॥

(அ-கை.)

உபபாதானஞ்செய்த அர்த்தத்தை முடிக்கின்றார்:—

श्रौतयौक्तिकलौकिकैः त्रिभिः बोधैः असौ माया तुच्छा अनिर्वचनीया च
वास्तवी इति लिधा ज्ञेया ॥

(சு-ம்.)

சுரோதம் யௌக்திகம் இலௌகிக மென்னும் மூன்று ஞானத்தால்
இந்த மாயை துச்சை அநிர்வசநீயை வாஸ்தவி என்று மூன்றுவிதமாக
அறியத்தக்கதாம்.

(வி-ம்.)

சுருதியிற்றேறன்றியதான சுரோதஞானத்தால் துச்சை அதாவது
மூன்றுகாலத்திலும் அசத்து என்றும், யுக்திஜந்நியமான யௌக்திகஞானத்
தால் அநிர்வசநீயை அதாவது சத்தசத்துவிலக்ஷணமாகிய மித்தை என்
றும், இலௌகிகமாகிய உலகப்பிரசித்தஞானத்தால் வாஸ்தவி அதாவது
சத்தியை என்றும் மாயை மூன்றுவிதமாக அறியத்தக்கதாம். (௧௩௦)

௧௦. மாயையின்காரியம். (ஐகத்தின் சத்தசத்துத்தன்மையைக் காட்டல்.)

[௪௨௫] अस्य सत्त्वमसत्त्वं च जगतो दर्शयत्यसौ ।
प्रसारणाच्च संकोचाद्यथा चित्रपटस्तथा ॥ १३१ ॥

(அ-கை.)

“अस्य सत्त्वमसत्त्वं च दर्शयति இந்த ஐகத்தின் இருப்பையும் இல்லாமை
யையும் மாயை காட்டுகின்றது.” என்னுஞ்சுருதியின் அர்த்தமாகிய இந்த
மாயையின் செய்கையைக் கூறுகின்றார் :—

असौ अस्य जगतः सत्त्वं च असत्त्वं दर्शयति ॥

(சு-ம்.)

இந்த மாயை இந்த ஐகத்தின் இருப்பையும் இல்லாமையையும் காட்டு
கின்றது.

(அ-கை.)

ஒரே மாயைக்கு ஜகத்தின் இருப்பையும் இல்லாமையையும் காட்டுதலில் திருஷ்டாந்தத்தைக் கூறுகின்றார் :—

प्रसारणात् च संकोचात् यथा चित्रपटः तथा ॥

(சு-ம்.)

விரிதலாலும் சுருங்குதலாலும் எப்படிச் சித்திரப்படம் சித்திரத்தின் இருப்பையும் இல்லாமையையும் காட்டுவதாய் இருக்கின்றதோ அப்படியே மாயையு மிருக்கின்றது. (கநக)

கக. யுக்தியினால் மாயையின் சுதந்திரத்தன்மையையும் சுதந்திரத்தன்மையின்மையையும் கூறுதல்.

[சஉசு] अस्वतंत्रा हि माया स्यादप्रतीतिर्विना चितिम् ।

स्वतंत्राऽपि तथैव स्यादसंगस्यान्यथाकृते ॥ १३२ ॥

(அ-கை.)

“स्वतंत्रास्वतंत्रत्वेन சுதந்திரத்தன்மை சுவதந்திரத்தன்மையின்மை என்பவற்றால் மாயை இருக்கின்றது.” என்னுஞ் சுருதியினால் மாயையின் சுவதந்திரத்துவம் அசுவதந்திரத்துவ மிரண்டும் காட்டப்பட்டன. அவ்விரண்டிலும் யுக்தியைக் கூறுகின்றார் :—

माया चितिं विना अप्रतीतिः अस्वतंत्रा हि स्यात् । तथा एव असंगस्य अन्यथाकृतेः स्वतन्त्रा अपि स्यात् ॥

(சு-ம்.)

மாயை சேதனமின்றித் தோற்றமுமையால் சுவதந்திரமில்லாததாம் அதாவது பராதீனமாம். அப்படியே அசங்கமாகிய ஆத்மாவை வேறுவிதமாகச் செய்வதால் சுவதந்திரமுள்ளதாம் அதாவது சுவாதீனமுள்ளதாம்.

(வி-ம்.)

தன்னைவிளக்கும் சைதன்னியத்தைவிட்டு விளங்காமையால் மாயை சுவதந்திரமில்லாததாம்; அசங்கம் அதாவது மாயாசம்பந்தமில்லாத ஆத்மாவை வேறுவிதமாகச் செய்தலில் சுவதந்திரமுள்ளதுமாம். (கநஉ)

கஉ. மாயையினால் ஆத்மா வேறுவிதமாக்கப்படுந்தன்மையை வெளிப்படுத்துதல்.

[சஉஎ] कूटस्थसंगमात्मानं जगत्त्वेन करोति सा ।

चिदाभासस्वरूपेण जीवेशावपि निर्ममे ॥ १३३ ॥

(அ-கை.)

மாயை ஆத்மாவை வேறுவிதமாகச் செய்தலையே விளக்குகின்றார் :—

सा कूटस्थासंगं आत्मानं जगत्त्वेन करोति ॥

(சு-ம்.)

அந்த மாயை நிர்விகாரமும் அசங்கமுமாகிய ஆத்மாவை அகங்கார முதலிய பிரபஞ்சவடிவமாகச் செய்கின்றது.

(அ-கை.)

“ जीवेशावा भासेन करोति ஜீவேசுவரர்களை ஆபாசமாகச் செய்கின்றது. ”
என்னுஞ் சுருதியிற்கூறிய ஜீவேசுவரவியாபகத்தை மாயை செய்கின்ற தென்று கூறுகின்றார் :—

चिदाभासस्वरूपेण जीवेशौ अपि निर्ममे ॥

(சு-ம்.)

சிதாபாசசொருபமாக ஜீவேசுரர்களிருவரையும் மாயை உண்டாக்கு கின்றது. (கநந)

கந. சுலோகம் ௪௨௭-ல் கூறிய அர்த்தத்தில் சங்கைக்குச் சமாதானத்தோடு மாயையின் செய்தற்கரியதைச் செய்யுந்தன்மை.

[௪௨௮] कूटस्थमनुपद्रुत्य करोति जगदादिकम् ।

दुर्धटैकविधायिन्यां मायायां का चमत्कृतिः ॥ १३४ ॥

(அ-கை.)

ஆத்மாவை வேறுவிதமாகச் செய்தலில் கூடஸ்தத்தன்மைக்கு அதா வது நிர்விகாரத்தன்மைக்குக் கேடுண்டாகுமென் றுசங்கித்துக் கூறுகின் றார் :—

कूटस्थं अनुपद्रुत्य जगदादिकं करोति ॥

(சு-ம்.)

கூடஸ்தனைக் கெடுக்காமல் ஜகத்துமுதலியவற்றைச் செய்கின்றது.

(அ-கை.)

அப்படியானால் கூடஸ்தத்தன்மையைக் கெடுக்காமல் ஜகத்துமுத லியவற்றின் அதாவது ஜகத்து ஜீவேசுவரத்தன்மைகளின் சொருபத்தன் மையைச் சம்பாதித்தல் அறிதா மென்றசங்கித்துக் கூடாததொன்றைக்

கூட்டுவித்தலாகிய முக்கிய காரியத்தைச் செய்வதா யிருத்தலால் மாயை யினிடத்தில் செய்தற்கரியதைச் செய்தலாகிய இஃது ஆச்சரியத்திற்குக் காரண மன்றெனக் கூறுகின்றார்:—

दुर्घटकविधायिन्यां मायायां का चमत्कृतिः ॥

(சு-ம்.)

செய்தற்கரிய ஒன்றை அதாவது முக்கியகாரியத்தைச் செய்யும் மாயை யினிடத்து என்ன ஆச்சரியமுளது?

(வி-ம்.)

மாயை செய்தற்கரியதைச் செய்யாவிடின் மாயையெனுந்தன்மையே பங்கமாகும் என்பது தாற்பரியம் (சுரு)

சு. மாயை செய்தற்கரியதைச் செய்வதா மென்பதில் திருஷ்டாந்தம்.

[சுரு] द्रवत्वमुदके वह्निवौण्यं काठिन्यमश्मनि ।

मायायां दुर्घटत्वं च स्वतः सिद्ध्यति नान्यतः ॥ १३५ ॥

(அ-கை.)

மாயைக்குச் செய்தற்கரியதைச் செய்யுந்தன்மை யியல் பென்பதில் திருஷ்டாந்தம் கூறுகின்றார்:—

उदके द्रवत्वं वह्नि औण्यं अश्मनि काठिन्यं च मायायां दुर्घटत्वं स्वतः सिद्ध्यति अन्यतः न ॥

(சு-ம்.)

நீரில் நெகிழ்ச்சியும், நெருப்பில் சூடும், கல்லில் வன்மையும், மாயையில் செய்தற்கரியதைச் செய்யுந்தன்மையும் இயல்பாகவே சித்திக்கின்றன; வேறுவிதமா யில்லை.

(வி-ம்.)

நீர்முதலியவற்றிற்கு நெகிழ்ச்சிமுதலியன இயல்பாயிருப்பதுபோல மாயைக்கும் செய்தற்கரியதைச் செய்யுந்தன்மை இயல்பா மென்பது பொருள். (சுரு)

சு. மாயை செய்தற்கரியதைச் செய்வ தென்பதில் சங்கைசமாதானம்.

[சுரு] न वेत्ति लोको यावत्तां साक्षात्तावच्चमत्कृतिम् ।

धत्ते मनसि पश्चात्तु मायैषेत्युपशम्यति ॥ १३६ ॥

(அ-கை.)

அப்படியானால் “மாயைக்குச் செய்தற்கரியதைச் செய்யுந்தன்மை ஆச்சரியத்திற்குக் காரணமன்று” என்றிப்படி முன் சஉஅ-ல் கூறியது பொருந்தாது. ஏனெனின், மாயையின் ஆச்சரியத்திற் .கேதுவாகுந்தன்மை உலகத்தில் காணப்படுதலா லென்றசங்கித்து, உலகத்தில் மாயையைப் பிரதியோகஞ் செய்பவனாகிய இந்திரஜாலகாரனது சாக்ஷாத்காரம் அதாவது இவன் இந்திரஜாலகாரன் என்னும் ஞானம்வரையிலுமே இந்த மாயைக்கு ஆச்சரியகாரணத்துவ முண்டு; பிறகு இல்லையெனக் கூறுகின்றார்:—

लोकः यावत् तं साक्षात् न वेत्ति तावत् मनसि चमत्कृतिं धत्ते पश्चात्
तु एषा माया इति उपशाम्यति ॥

(சு-ம்.)

உலகம் எதுவரையிலும் அந்த மாயையின் பிரேரகத்தை நேரே அறிவவில்லையோ அதுவரையிலுமே மனதில் ஆச்சரியத்தைக் .கொள்ளுகின்றது; மாயாவியை அறிந்தபின் இது மாயையா மென்று ஆச்சரியபிவிருத்தியை யடைகின்றது. (கநக)

[சநக] प्रसरंति हि चोद्यानि जगद्वस्तुत्ववादिषु ।

न चोदनीयं मायायां तस्याश्चोद्यैकरूपतः ॥ १३७ ॥

(அ-கை.)

அல்லது ஜகத்து சத்திய மென்னும் வாதிகளாகிய நையாயிகர்முதலியோரை நோக்கி இப்படி சந-ல் கூறியபடி பிரசுனை செய்யத்தக்கதாம். வேதாந்தியாகிய எங்களை இந்த வினா வினவத்தக்கதன்று என்று கூறுகின்றார்:—

जगद्वस्तुत्ववादिषु चोद्यानि प्रसरंति हि मायायां चोदनीयं न तस्याः चोद्यैकरूपतः ॥

(சு-ம்.)

ஜகத்து வாஸ்தவ மென்னும் வாதிகளிடத்தில் பிரசுனங்கள் பிரவிருத்தித்தலால் மாயையினிடத்தில் பிரசுனை செய்யத்தக்கதன்று; ஏனெனின் அந்த மாயை பிரசுனைவடிவமாகவே யிருத்தலால். (கநக)

[சுநஉ] चोद्येऽपि यदि चोद्यं स्यात्त्वच्चोद्ये चोद्यते मया ।
परिहार्यं ततश्चोद्यं न पुनः प्रतिचोद्यताम् ॥ १३८ ॥

(அ-கை.)

மாயாவாதியை நோக்கிப் பிரசினஞ்செய்தலில் அதுப்பிரசங்கத்தைக் கூறுகின்றார்:—

चोद्ये अपि यदि चोद्यं स्यात् त्वच्चोद्ये मया चोद्यते ॥

(சு-ம்.)

பிரசினவடிமாகிய மாயையிலும் பிரசினமுண்டாகுமாயின், அப்போது உனது பிரசினத்தில் என்னால் பிரசினஞ் செய்யப்படுகின்றது.

(அ-கை.)

அப்போது செய்யத்தக்கது யாதெனக் கூறுகின்றார்:—

ततः चोद्यं परिहार्यं पुनः प्रतिचोद्यतां न ॥

(சு-ம்.)

அதனால் வினா நிவிருத்திக்கத்தக்கதாம். மறுபடியும் எதிர்வினா செய் யத்தக்கதன்று. (கநஅ)

[சுநந] विस्मयैकशरीराया मायायाश्चोद्यरूपतः ।
अन्वेप्यः परिहारोऽस्या बुद्धिमद्भिः प्रयत्नतः ॥ १३९ ॥

(அ-கை.)

சுலோகம் சுநஉ-ல் கூறிய அர்த்தத்தையே கூறுகின்றார்:—

विस्मयैकशरीरायाः मायायाः चोद्यरूपतः अस्याः परिहारः बुद्धिमद्भिः प्रय-
त्नतः अन्वेप्यः ॥

(சு-ம்.)

ஆச்சரியமே முக்கிய சரீரமாகவுடைய மாயை பிரசினவடிவமா யிருத் தலால் இந்தமாயையாகிய பிரசினத்தின் பரிகாரம் அதாவது நிவிருத்தி யுபாயமான ஞானம் புத்திமான்களால் முயற்சியால் தேடத்தக்கதாம். ()

கசு. மாயையின் லக்ஷணம் சித்தியாமையின் சங்கையும் சமாதானமும்.

[சுநச] मायात्वमेव निश्चयमिति चेत्तर्हि निश्चिनु ।
लोकप्रसिद्धमायाया लक्षणं यत्तदीक्षताम् ॥ १४० ॥

(அ-கை.)

மாயை யென்னுந்தன்மை நிச்சயமாயின் அம்மாயைத்தன்மையின் நிவிருத்தியுபாயத்தைத் தேடுதல் உசிதமாம். அந்த மாயையெனுந்தன்மைநிச்சயமே இதுவரையிலும் சித்திக்கவில்லை யென்று வாதி மூலத்தில் சங்கிக்கின்றான் :—

मायात्वं एव निश्चयं इति चेत् ॥

(ச-ம்.)

மாயையெனுந்தன்மையே நிச்சயிக்கத்தக்கதாமெனின்,

(அ-கை.)

மாயையின் இலக்ஷணமிருத்தலால் மாயையெனுந்தன்மை நிச்சயிக் கத்தக்கதாம் என்னு மபிப்பிராயமாகக் கூறுகின்றார் :—

तर्हि निश्चिनु ॥

(ச-ம்.)

அப்போது நிச்சயஞ்செய்.

(அ-கை.)

மாயைக்கு இலக்ஷணம் யாதெனக் கூறுகின்றார் :—

लोकप्रसिद्धमायायाः यत् लक्षणं तत् ईक्षताम् ॥

(ச-ம்.)

உலகப்பிரசித்த இந்திரஜாலவடிவ மாயையின் இலக்ஷணம் எதுவோ அது இந்தமாயையிலும் காணத்தக்கதாம். (கச௦)

கள. இந்திரஜாலவடிவ இலௌகிகமாயையின் லக்ஷணம்.

[சாநடு] न निरूपयितुं शक्या विस्पष्टं भासते च या ।

सा मायेर्ताद्रजालादौ लोकाः संप्रतिपेदिरे ॥ १४१ ॥

(அ-கை.)

இந்த உலகப்பிரசித்தமாயைக்கும் இலக்ஷணம் யாதெனக் கூறுகின் றார் :—

या निरूपयितुं शक्या न । च विस्पष्टं भासते सा माया इति इंद्रजालादौ लोकाः संप्रतिपेदिरे ॥

(சு-ம்.)

எது நிரூபிக்கக்கூடாததாய் மிகவெளிப்படையாய்த் தோற்றுகின்
றதோ அது மாயை என்று இந்திரஜாலமுதலியவற்றில் உலகத்தோர் காண்
கின்றனர் :— (கசக)

கஅ. சுலோகம் சகடு-ல் கூறிய இந்திரஜாலத்தினைத் தார்ஷ்டாந்தமான ஜகத்தில்
பொருத்துதல்.

[சகசு] स्पष्टं भाति जगच्चेदमशक्यं तन्निरूपणम् ।

मायामयं जगत्तस्मादीक्षस्वापक्षपाततः ॥ १४२ ॥

(அ-கை.)

திருஷ்டாந்தமான இந்திரஜாலமுதலிய மாயையில் சித்தித்த லக்ஷ
ணத்தைத் தார்ஷ்டாந்தமான பிரகிருதமாயையில் பொருத்துகின்றார் :—

इदं जगत् स्पष्टं भाति च तन्निरूपणं अशक्यं तस्मात् जगत् अपक्षपाततः
मायामयं ईक्षस्व ॥

(சு-ம்.)

இந்தப்பிரபஞ்சம் வெளிப்படையாகத் தோற்றிக்கொண்டிருந்தும்
அதை நிரூபித்தல் முடியாததா யிருக்கின்றது. ஆகையால் ஜகத்தைப் பக்ஷ
பாதமின்றி மாயாமயமாகக் காண்க. (கசஉ)

கக. ஜகத்து நிரூபிக்கக்கூடாமை.

[சகௌ] निरूपयितुमारब्धे निखिलैरपि पंडितैः ।

अज्ञानं पुरतस्तेषां भाति कक्षासु कासुचित् ॥ १४३ ॥

(அ-கை.)

ஜகத்து எப்படி நிரூபிக்கக்கூடாததா யிருக்கின்ற தென்றசங்கித்து
அதைக் காட்டுகின்றார் :—

निखिलैः पंडितैः अपि निरूपयितुं आरब्धे तेषां कासुचित् कक्षासु पुरतः
अज्ञानं भाति ॥

(சு-ம்.)

சகல பண்டிதர்களாலும் ஜகத்து நிரூபிக்க ஆரம்பிக்கப்பட்டகாலத்து
அவர்களுக்குச் சிற்சில இடங்களாகிய பக்ஷங்களில் முன்னாக அஞ்ஞானம்
விளங்குகின்றது. (கசக)

உரு. சுலோகம் சுகள-ல் கூறிய அர்த்தத்தை உதாரணத்தால் விளக்குதல்.

[சுருஅ] देहेन्द्रियादयो भावा वीर्येणोत्पादिताः कथम् ।

कथं वा तत्र चैतन्यमित्युक्ते ते किमुत्तरम् ॥ १४४ ॥

(அ-கை.)

ஐகத்து நிருபிக்கக்கூடாத தென்பதனையே உதாரணத்தால் விளக்கு
கின்றார்:—

देहेन्द्रियादयः भावाः वीर्येण कथं उत्पादिताः वा तत्र चैतन्यं कथं इति
उक्ते ते किं उत्तरम् ॥

(சு-ம்.)

தேகேந்திரியமுதலிய பதார்த்தங்கள் வீரியத்தால் எப்படி யுண்டாகின்
றன? அல்லது அவற்றுள் சைதன்னியம் எப்படி யுண்டாகின்றது? என்று
கேட்குமிடத்து உனக்கு என்ன விடை வரும்? (கசச)

உரு. சுலோகம் சுகள-ல் கூறிய அர்த்தத்தில் சுபாவவாதியின் சங்கைசமாதானம்.

[சுருகூ] वीर्यस्यैषः स्वभावश्चेत्कथं तद्विदितं त्वया ।

अन्वयव्यतिरेकौ यौ भूमौ तौ वंध्यवीर्यतः ॥ १४५ ॥

(அ-கை.)

ஐகத்தின் உற்பத்தி சுபாவமென்னும் வாதிகளாகிய சார்வாதாதிகள்
மூலத்தில் சங்கிக்கின்றார்கள்:—

एषः वीर्यस्य स्वभावः चेत् ॥

(சு-ம்.)

இந்தத் தேகமுதலியவைகளை உண்டாக்குதல் வீரியத்திற்கு இயற்கை
யாமெனின்,

(அ-கை.)

சித்தாந்தி கேட்கின்றார்:—

त्वया तत् कथं विदितम् ॥

(சு-ம்.)

அந்த வீரியத்தினியற்கை உன்னால் எப்படி அறியப்பட்டது?

(அ-கை.)

அந்வயவியதிரேகங்களா ஸ்ரிகேரேன் என்றாகித்து, வியாப்தியில் லாமையால் அந்வயவியதிரேகங்களால் விரியத்தின் சுபாவத்தை யான் அறிகேரேன் என்று கூறுதல் பொருந்தா தென்று சித்தாந்தி கூறுகின்றார்:-

अन्वयव्यतिरेकौ यौ तौ वध्यवीर्यतः भनौ ॥

(சு-ம்.)

அந்வயவியதிரேகங்கள் எவைகளோ அவைக ளிரண்டும் மலட்டு விரியத்தால் பங்கமடைந்திருக்கின்றன.

(வி-ம்.)

மலட்டுப்புருஷனது விரியத்தினாலும், வந்தியாகிய ஸ்திரீயினிடத்து விரியம் வியர்த்தமாகுதலாலும் எங்கெங்கே விரியமுண்டோ அங்கங்கே தேகாதிக ஞுண்டாகு மென்னும் வியாப்தி பொருந்தாது. வியாப்தியின் அபாவத்தால், விரியமுண்டாகுமாயின் தேகாதிக ஞுண்டாகு மென்னும் அந்வயமும் பொருந்தாது. சுவேதஜங்களான பேன்முதலியவற்றிலும், உற்பிஜ்ஜமான விருக்ஷமுதலியவற்றிலும் விரியத்தால் உற்பத்தி வியபிசரித் தலால் விரியம் இல்லாவிட்டால் தேகாதிக ஞுண்டாகாது என்னும் விய திரேகமும் பொருந்தாது. (கசரு)

உஉ. பலித்தபொருள் (ஜகத்த இந்திரஜாலமெனல்).

[சச௦] न जानामि किमप्येतदित्यंते शरणं तव ।
अत एव महान्तोऽस्य प्रवदंतीद्रजालताम् ॥ १४६ ॥

(அ-கை.)

இப்படி மறுபடியும் மறுபடியும் கேட்குமிடத்து “ஒன்றுமறியேன் ” என்றிவ்வாறே உனக்கு விடை சொல்லத்தக்கதா மென்று சொல்லுகின்றவ ராய்ச் சித்தாந்தி பலிதத்தைக் கூறுகின்றார்:—

“एतत् किम् अपि न जानामि” इति अंते तव शरणं अतः एव महान्तः
अस्य इंद्रजालतां प्रवदंति ॥

(சு-ம்.)

ஒன்றனையும் நானறியேன் என்று முடிவில் உனக்குப் புகலிடம் அஞ் ஞானமேயாம். இதனாற்றான் மகான்கள் இச்சகத்திற்கு இந்திரஜாலத் தன்மையைக் கூறுகின்றார்கள். (கசக)

உரு. சுலோகம் சசு-ல் கூறிய மாயையின் அநிர்வசநீய(இந்திரஜால)த்தன்மையில் பெரியோர் அபிப்பிராயம்.

[சசுக] एतस्मात्किमिवेंद्रजालमपरं यद्गर्भवासस्थितं
रेतश्चेतति हस्तमस्तकपदप्रोद्भूतनानांकुरम् ।
पर्यायेण शिशुत्वयौवनजरावेषैरनेकैर्वृतं पश्यत्य-
त्ति शृणोति जिघ्रति तथा गच्छत्यथागच्छति ॥ १४७ ॥

(அ-கை)

சுலோகம் சசு-சசுக-ல் கூறிய ஜகத்தின் அநிர்வசநீயத்தன்மையில் விருத்தசம்மதியாகிய மேற்கோளைக் காட்டுகின்றார் :—

एतस्मात् अपरं इंद्रजालं किं इव । यत् गर्भवासस्थितं रेतः चेतति हस्त-
मस्तकपदःप्रोद्भूतनानांकुरम् पर्यायेण अनेकैः शिशुत्वयौवनजरावेषैः वृतं । पश्यति
अत्ति शृणोति जिघ्रति तथा गच्छति अथ आगच्छति ॥

(ச-ம்.)

இந்த ஜகத்தைவிட வேறு இந்திரஜாலம் என்ன இருக்கிறது ? கர்ப்ப வாசத்திலுள்ள வீரியம் எதுவோ அது சேதனமாகின்றது அதாவது சேஷ்டிக்கின்றது. அந்த வீரியம், தலை கை கால்களும் அவற்றாலாகிய விரல் காது முக்கு நேத்திரமுதலியவைகளுமாகிய முனையையுடையதும், சமயபேதத்தால் அநேக இளமை யௌவனம் முதுமை என்னும் அநேக வேஷங்களோடுகூடியதுமாய்ப் பார்க்கின்றது, உண்கின்றது, கேட்கின்றது, முகருகின்றது அப்படியே போகின்றது, வருகின்றது என்னுங் கிரியைகளையும் இவற்றாலுபலக்ஷிக்கப்பட்ட வேறுகிரியைகளையுஞ் செய்கின்றது. ஆகையால் இந்த ஜகத்து இந்திரஜாலமாம். (கசஎ)

உச. தேகத்தைப்போலவிருக்ஷாதிகளும் நிரூபிக்கக்கூடாதனவாதல்.

[சசஉ] देहवद्वदधानादौ सुविचार्य विलोक्यताम् ।
क धाना कुत्र वा वृक्षस्तस्मान्मायेति निश्चिनु ॥ १४८ ॥

(அ-கை.)

தேகமாத்திரமே அநிர்வசநீயமாம் அதாவது நிரூபிக்கக்கூடாததா மென்றில்லை. ஆலமரமுதலியவைகளும் நிரூபிக்கக்கூடாதனவா மென்று கூறுகின்றார் :—

देहवत् वटधानादौ सुविचार्य विलोक्यतां क धाना कुत्र वा बृक्षः तस्मात्
भाया इति निश्चिनु ॥

(சு.ம்.)

தேகத்திற்போல ஆலம்விதைமுதலியவற்றிலும் செவ்வையாக விசா
ரித்துப்பார்க்கவேண்டும். ரூக்ஷமான விதை எங்கே? விருக்ஷம் எங்கே?
ஆயால் இது மாயையாம் என்று நிச்சயஞ்செய். (கசஅ)

உரு. நையாயிகர்களால் மாயையின் ஈரூபணஞ்செய்யப்பட்டதின் சங்கை
சமாதானம்.

[சச௩] निरुक्तावभिमानं ये दधते तार्किकादयः ।
हर्षमिश्रादिभिस्ते तु खंडनादौ सुशिक्षिताः ॥ १४९ ॥

(அ-கை.)

அப்படியானால் என்களால் சொல்லக்கூடாததாயினும், உதயனர்முதி
லிய ஆசாரியர்களால் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றனவென் ருசங்கித்துக் கூறு
கின்றார்:—

ये तार्किकादयः निरुक्तौ अभिमानं दधदे ते तु हर्षमिश्रादिभिः खंडनादौ
सुशिक्षिताः ॥

(சு.ம்.)

எந்த நையாயிகர்முதலியோர் இந்த ஜகத்தைச் சொல்லுவதில் அபி
மானத்தைத் தரிக்கின்றனரோ அவர்கள் ஹர்ஷமிசிரர்முதலிய ஆசாரியர்
களால் கண்டனமுதலிய நூல்களில் செவ்வையாகக் கண்டன மென்னுந்
தண்டத்தை யடைந்திருக்கின்றார்கள். (கசக)

உசு. சுலோகம் ச௩௬-சச௩-ல் கூறிய அர்த்தமாகிய ஜகத்து சிந்திக்கக்கூடாததா
மென்பதில் வேதாந்தாசாரியர்களின் வாக்கியமாகிய பிரமாணம்.

[சசச] अचिंत्याः खलु ये भावा न तांस्तर्केषु योजयेत् ।
अचित्यरचनारूपं मनसाऽपि जगत्खलु ॥ १५० ॥

(அ-கை.)

சுலோகம் ச௩௬-சச௩-ல் அர்த்தமாகிய ஜகத்தின் அநிர்வசநீயத்
தன்மையில் வேதாந்தசம்பிரதாயமுடைய ஆசாரியர்களின் வாக்கியத்
தினைப் பிரமாணமாக்குகின்றார்:—

बे भावाः अचित्याः खलु तान् तर्केषु न योजयेत् । जगत् मनसा अपि
अचित्यरचनारूपं खलु ॥

(சு-ம்.)

எப்பதார்த்தங்கள் சிந்திக்கத்தகாதவைகளாகவே யிருக்கின்றனவோ அவற்றைக் கற்பனைவடிவ தர்க்கத்தில் பொருத்தலாகாது. இந்தப் பிரபஞ்சம் மனதினாலும் சிந்திக்கத்தகாத சிருஷ்டிவடிவ மென்பது நிச்சயமாம். ()

உஎ. மாயைவடிவ பீஜ(காரண)த்தைக் கூறுதல்.

[சசரு] अचित्यरचनाशक्तिबीजं मायेति निश्चिनु ।

मायाबीजं तदेवैकं सुषुप्तावनुभूयते ॥ १५१ ॥

(அ-கை.)

அப்படியானால் சுலோகம் சாநக-சசச-ல் கூறியபிரகாரம் ஜகத்து சிந்திக்கத்தகாத சிருஷ்டியாகுத? இதனால் மாயையில் என்ன வந்ததெனக் கூறுகின்றார்:—

“अचित्यरचनाशक्तिबीजं” माया इति निश्चिनु ॥

(சு-ம்.)

சிந்திக்கத்தகாத சிருஷ்டியின் சக்தியையுடைய காரணம் எதுவோ அதுவே மாயையாம் என்று நிச்சயஞ்செய்.

(அ-கை.)

இத்தன்மையதாகிய காரணம் எங்கே பார்க்கப்பட்டிருக்கின்றதெனக் கூறுகின்றார்:—

तत् एव एकं मायाबीजं सुषुप्तौ अनभूयते ॥

(சு-ம்.)

அந்த மாயைவடிவமாகிய காரணம் ஒன்றே சுழுத்தியில் அநுபவிக்கப் படுகின்றது. (கருக)

உஅ. சுலோகம் சசஇல்-கூறிய பீஜத்தில் சகல ஜகத்தின் சம்ஸ்காரமு மிருத்தல்.

[சசகூ] जाग्रत्स्वप्नजगत्तत्र लीनं बीज इव द्रुमः ।

तस्मादशेषजगतो वासनास्तत्र संस्थिताः ॥ १५२ ॥

(அ-கை.)

அந்த மாயை ஜகத்தின் காரணவடிவமா மென்ப தெப்படி எனக் கூறு கின்றார்:—

जाग्रत्स्वप्नजगत् तत्र बीजे द्रुमः इव लीनम् ॥

(சு-ம்.)

ஜாக்கிரசொப்பனவடிவமாகிய பிரபஞ்சம் அந்தச் சமுத்தியி லிருக் கும் மாயைவடிவமாகிய வித்தில் மரம் ஒடுங்குவதுபோல ஒடுங்குகின்றது.

(அ-கை.)

அந்த மாயையில் ஜகத்து ஒடுங்குவதனால் என்ன சித்தித்ததெனக் கூறுகின்றார்:—

तस्मात् अशेषजगतः वासनाः तत्र संस्थिताः ॥

(சு-ம்.)

அதனால் சகல ஜகத்தின் வாசனைகளும் அதில் நிலைத்திருக்கின்றன.

(வி-ம்.)

அதனால் அநாவது ஜகத்திற்குக் காரணம் மாயையா யிருத்தலால் சகல * சஅ. ஜகத்துவாசனைகளும் அந்த மாயையில் இருக்கின்றன என் பது பொருள். (கருஉ)

உ. ஈசுவரனது சொரூபம் (ஆநந்தமயகோசம்) சசஎ-சருஉ.

க. திருஷ்டாந்தத்தோடு ஈசுவரனது வடிவம் (மாயையிலுள்ளபுத்தி வாசனையி லிருக்கும் சிதாபாசன்).

[சசஎ] या बुद्धिवासनास्तासु चैतन्यं प्रतिबिंबति ।

मेघाकाशबदस्पष्टचिदाभासोऽनुमीयताम् ॥ १५३ ॥

(அ-கை.)

அந்த மாயையில் வாசனை யிருத்தலாலும் என்ன சித்தித்ததெனக் கூறுகின்றார்:—

याः बुद्धिवासनाः तासु चैतन्यं प्रतिबिंबति ॥

(சு-ம்.)

மாயையிலுள்ள ஜாக்கிரசொப்பனவடிவ ஜகத்தின் ஞானமாகிய புத்தியின் வாசனைகள் எவை தம் உபாதானமாகிய சத்துவகுணவடிவமாய் இருக்கின்றனவோ அவைகளில் சைதன்னியம் பிரதிபிம்பிக்கின்றது.

* சஅ. ஞானஜந்நியசம்ஸ்காரம்.

(அ-கை.)

அப்படியானால் அவ்வாசனைகளில் பிரதிபிம்ப மிருக்குமாயின் ஏன் அநுபவிக்கப்படவில்லை யென்றாசங்கித்து, வெளிப்படையின்றி யிருத்த லால் அநுபவிக்கப்படவில்லை யென்று கூறுகின்றார் :—

भेदाकाशवत् अस्पष्टचिदाभासः ॥

(சு-ம்.)

மேகாகாசத்தைப்போல அந்த வாசனைகளில் வெளிப்படுத லில்லாத சிதாபாசனிருக்கும்.

(அ-கை.)

அப்படியானால் எப்போது வாசனையில் வெளிப்படுதலின்றிய சிதாபாச னிருக்கின்றானோ, அப்போது அச்சிதாபாசன் எந்தப் பிரமாணத்தினால் சித்திப்பனெனக் கூறுகின்றார் :—

अनुमीयताम् ॥

(சு-ம்.)

அந்தச் சிதாபாசன் அநுமானத்தினு லறியத்தக்கவ னாவன். (கருட)

உ. மாயையில் வெளிப்படுதலின்றிய சிதாபாசனது அநுமானம்.

[சசஅ] साभासमेव तद्बीजं धीरूपेण प्ररोहति ।

अतो बुद्धौ चिदाभासो विस्पष्टं प्रतिभासते ॥ १५४ ॥

(அ-கை.)

அப்படியானால் மேகத்தின் அம்சமாகிய ஜலம் வெளிப்படையின்றிய ஆகாசப்பிரதிபிம்ப முடையதா யிருக்கினும், அந்த மேகஜலத்திற்கு இன மாகிய வெளிப்படையான ஆகாயப்பிரதிபிம்பமுடைய கடஜல மிருத்தலால் மேகாகாசத்திற்கும் அநுமானம் பொருந்தும். இங்கே வாசனையிலுள்ள சிதாபாசனில் அதற்குச் சமானமான திருஷ்டாந்த மில்லாமையால் எப்படி அநுமான முண்டாமென் றாசங்கித்து, இங்கும் அவ்வியல்பினதாகிய திரு ஷ்டாந்தத்தைச் சம்பாதித்தற்பொருட்டுக் கூறுகின்றார் :—

साभासं एव तत् बीजं धीरूपेण प्ररोहति । अतः बुद्धौ चिदाभासः विस्पष्टं प्रतिभासते ॥

(சு-ம்.)

ஆபாசனோடுகூடிய அந்த மாயையாகிய காரணமே புத்திவடிவமாக உற்பத்தியாகின்றது. ஆகையால் புத்தியில் சிதாபாசன் விளக்கமாகத் தோற்றுகிறான்.

(வி-ம்.)

சிதாபாசனோடு கூடிய அந்த அஞ்ஞானமே புத்திவடிவமாகப் பரிணாமத்தை யடைந்து வெளிப்படையாகிய சிதாபாசனை யுடையதாகின்றது என்பது தாற்பரியம். இப்படி யுண்டாகுங்காலத்து இங்கே இவ்வநுமானம் சூசிப்பிக்கப்படுகின்றது :—விவாதத்திற்கு விஷயமாகிய புத்தியின் வாசனை சேதனப்பிரதிபிம்ப முடையதாகத்தக்கதாம் ; புத்தியின் அவஸ்தா விசேஷமா யிருத்தலால் ; புத்திவிருத்தியைப்போல என்பதாம். (கருசு)

க. சுருதியிற் கூறிய ஜீவ ஈசுவரர்களின் மாயிகத்தன்மையின் முடிவு.

[சசக] मायाभासेन जीवेशौ करोतीति श्रुतौ श्रुतम् ।

मेघाकाशजलाकाशाविव तौ सुव्यवस्थितौ ॥ १५५ ॥

(அ-கை.)

இப்படிச் சுருதியிற் கூறியிருக்கும் ஜீவேசுவரர்களின் மாயிகத்தன்மை உபபாதனஞ் செய்யப்பட்டது ; அதனை முடிக்கின்றார் :—

“माया आभासेन जीवेशौ करोति” इति श्रुतौ श्रुतम् ॥

(சு-ம்.)

“மாயையாகிய மூலப்பிரகிருதி தன்னிடத்தில் சேதனப்பிரதிபிம்பமாக ஜீவேசுவரர்களைச் செய்கின்றது” என்னுஞ் சுருதியில் ஜீவேசுவரர்களின் * சக. மாயிகத்துவம் தேட்கப்பட்டிருக்கின்றது.

(அ-கை.)

அப்படியானால் ஜீவேசுவரர்க ளிருவருக்கும் மாயிகத்துவம் சமானமாயிருக்க அவர்களின் பரோக்ஷத்துவ முதலியனவும் அபரோக்ஷத்துவ முதலியனவுமாகிய அவாந்தரபேதம் எப்படிச் சித்திக்கு மென்று ஆசங்கி

* சக. ஜீவேசுவரர்கள் மாயிகமாம். இங்கே மாயிக மென்னுந் கொல்லிற்கு “ஜீவேசுரர் மாயையின் காரியம்” என்பது பொருளன்று; ஆனால் “மாயையினது சித்தியின் அதீனமாய்த் தம் சித்தியையுடையனவா யிருக்கின்றன” என்பது பொருள். ஏனெனின், ஜீவன், ஈசுவரன், சுத்தசேதனம், அவித்தை, அவித்தைக்கும் சுத்தசேதனத்திற்குமுள்ள சம்பந்தம், இவ்வைந்திற்கும் ஒன்றற்கொன்றுள்ள பேதம் என்னும் இவ்வாறு பதார்த்தங்களும் சுவநுபமாக அநாதியாம் என்னும் வார்த்திககாரரார் சொல்லப்பட்ட சித்தாந்தத்திற்கு விரோதப்படுதலால் “மாயை ஜீவேசுவரரை ஆபாசமாகச் செய்கின்றது” என்னும் சுருதியிலுள்ள செய்கின்றது என்னும் பதத்திற்கும் மாயை தனது சித்தியின் அதீனமாய் ஜீவேசுவரர்களின் சித்தியைக் காட்டுகின்றது என்பதே பொருள்.

த்து, அஞ்ஞானத்தால் மூடப்பட்ட வாசனையாகிய அஸ்பஷ்டம் புத்தியாகிய ஸ்பஷ்ட மென்னும் உபாதிகளை யுடைமையால் மேகாகாச ஜலாகாசங்களைப்போல அந்த ஜீவேசுவரர்களுக்குப் பேதம் சித்திக்கிற தென்று கூறுகின்றார் :—

मेधाकाशजलाकाशौ इव तौ सुव्यवस्थितौ ॥

(ச-ம்.)

மேகாகாசஜலாகாசங்களைப்போல அச்சீவேசரிருவரும் வியவஸ்தையடைகின்றனர் அதாவது வியவகாரத்தில் பேதத்தை யடைகின்றனர். ()

ச. ஈசுவரன் சுலோகம் ௩௧௪-௩௧௫-ல் கூறிய மேகாகாசத்திற்குச் சமானமாதலை விளக்குதல்.

[சுரு0] मेघवद्वर्तते माया मेघस्थिततुषारवत् ।

धीवासनाश्चिदाभासस्तुषारस्थखवस्थितः ॥ १५६ ॥

(அ-கை.)

ஈசுவரன் மேகாகாசத்திற்குச் சமானமாவதை விளக்குகின்றார் :—

मेघवत् माया वर्तते मेघस्थिततुषारवत् धीवासनाः । तुषारस्थखवत् आभासः स्थितः ॥

(ச-ம்.)

மேகத்தைப்போல மாயை இருக்கின்றது. மேகத்திலுள்ள மழையை (சூக்ஷ்மமாகிய நீர்த்துளிகளை)ப்போலப் புத்திவாசனைகள் இருக்கின்றன. மழைஜலத்திலுள்ள ஆகாச(ஆகாயத்தின்பிரதிபிம்ப)த்தைப்போலச் சிதாபாசன் இருக்கின்றான் (அவன் *ரு0. ஈசுவரன்). (சுருக)

* ரு0. சங்கை:—இங்கே வித்திபாரண்ணியசுவாமியானவர் புத்திவாசனைகளுள்ள பிரதிபிம்பத்திற்கு ஈசுவரத்துவம் ஒப்பியிருக்கின்றனர். அது பொருந்தாது. அதில் ஆக்கிரகஞ்செய்கின்றவர்களை இது கேட்கத்தக்கதாம்:—

(க) ஈசுவரத்தன்மையினது உபாதி அஞ்ஞானமாத்நிரமா?

(உ) அல்லது வாசனையோடுகூடிய அஞ்ஞானமா?

(ஈ) அல்லது வாசனைமாத்நிரமா?

(க) ழுதற்பக்கடித்தைக் கூறின் புத்திவாசனைகளோடு அஞ்ஞானத்திலுள்ள பிரதிபிம்பத்திற்கு ஈசுவரத்தன்மை கூறியதோடு விரோதமாம்.

௫. மாயையிலுள்ள பிரதிபிம்பத்தினது ஈசுவரத்தன்மைமுதலியவற்றில்
சுருதிப்பிரமாணமா மென்பதன் குசனம்.

[சுருக] मायाधीनश्चिदाभासः श्रुतो मायी महेश्वरः ।
अंतर्यामी च सर्वज्ञो जगद्योनिः स एव हि ॥ १५७ ॥

(௨) இரண்டாவது பகஷித்தைச் சொல்லுமிடத்து அஞ்ஞானமாத்நிரத்தை யே ஈசுவரத்தன்மைக்கு உபாதியாக ஒப்பவேண்டும். புத்திவாசனையோடுகூடிய அஞ்ஞானத்தை ஈசுவரனது உபாதியாகக் கூறுதல் ஸிஷ்பலமாம். அஞ்ஞானமாத்நிரத்தை ஈசுவரனது உபாதியாகக் கொண்டால் ஈசுவரனிடத்துச் சருவஞ்ஞத்துவம் சித்தியா தாகையால் சருவஞ்ஞத்துவம் சித்திக்கும்பொருட்டுப் புத்திவாசனையும் அஞ்ஞானத்தி ற்குவிசேஷமாக ஒப்பப்பட்டிருக்கின்ற தென்று சொல்லுமிடத்து அப்படிச் சொல்லு வற்றையும் விஷயஞ்செய்யும் விருத்தியினாலேயே சருவஞ்ஞத்துவம் சித்தித்தலால் புத்திவாசனையை அஞ்ஞானத்திற்கு விசேஷணமாகக் கொள்ளுதல் ஸிஷ்பலமாம். அஞ்ஞானத்திலுள்ள சத்துவம்சத்தின் விருத்தியினாலேயே சருவஞ்ஞத்துவம் சம்பவஞ்ஞத்துவம் சித்தியாது. ஏனெனின், ஒவ் வில்கின்றது. புத்திவாசனைகளால் சர்வஞ்ஞத்துவம் சித்திக்கும்பொருட் சகலவாசனைகளையும் அஞ்ஞானத் தாது. சருவஞ்ஞத்துவம் சித்திக்கும்பொருட்டுச் சகலவாசனைகளையும் அஞ்ஞானத் திற்கு விசேஷணமாக ஒப்பவேண்டும். அது பிரளயகாலமின்றி ஏககாலத்தில் சருவ வாசனைகளின் இருப்பும் சம்பவியாது. ஆகையால் சர்வஞ்ஞத்துவம் சித்திக்கும் பொருட்டாகாது. இவ்வாற்றால் புத்திவாசனையோடுகூடிய அஞ்ஞானம் ஈசுவரனது உபாதியா மென்னும் இரண்டாவது பகஷமும் சம்பவியாது.

(௩) வாசனைமாத்நிரம் ஈசுவரனது உபாதியா மென்னும் முன்றவது பகஷித்தைக் கூறின் அப்போது மிது கேட்கத்தக்கதாம்:—

[க] ஒவ்வொரு வாசனைகளிலு முள்ள பிரதிபிம்பம் ஈசுவரனா ?

[உ] அல்லது சகலவாசனைகளிலு முள்ள பிரதிபிம்பம் ஈசுவரனா ?

[க] முதற்பகஷித்தைக் கூறின், ஜீவஜீவர்களின் புத்திவாசனை அநேகமா யிருத்த லால் அவற்றிலுள்ள பிரதிபிம்பமாகிய ஈசுவரனும் அநேகமாவர். ஒவ்வொருவாசனை யும் அற்பத்தை விஷயஞ்செய்வனவாயிருத்தலால் அவற்றில் பிரதிபிம்பமாகிய அநந்த ஈசுவரனும் அற்பஞ்ஞரேயாவர். சகலவாசனைகளிலும் ஒரு பிரதிபிம்பத்தை யொப்பி னால் சகலவாசனைகளும் பிரளயமின்றி ஒருங்கே (ஏககாலத்தில்) உண்டாகாது. அநேக வாசனைகளில் அநேக பிரதிபிம்பமே யுண்டாகும். ஆகையால் சகலவாசனைகளிலும் ஒரு பிரதிபிம்பம் சம்பவியாது.

இவ்வாற்றால் அஞ்ஞானமாத்நிரமே ஈசுவரனது உபாதியாம். வித்தியாரண் னியசுவாமியானவர் இங்கே வாசனையைப் பிரயோஜனமின்றி அதுசரித்திருக்கின்ற ரென்னு மிது விருத்திப்பிரபாகரத்தின் அ-வது பிரகாசத்திலுள்ள சங்கையாம். இதன் சமாதான மிதுவாம்:—

(அ-கை.)

மாயையிலுள்ள பிரதிபிம்பம் ஈசுவரனா மென்பதில் பிரமாணம் யாதென் றுசங்கித்துச் சுருதியே பிரமாண மென்று கூறுகின்றார்:—

मायाधीनः चित्ताभासः मायी महेश्वरः श्रुतः ॥

(ச-ம்.)

மாயை,* நுக. எதன் அதீனமா யிருக்கின்றதோ அப்படிப்பட்ட சிதா பாசன் மாயையையுடைய மகேசுவரனாகச் சுருதியிற் கேட்கப்பட்டிருக்கின் றது.

(அ-கை.)

இந்தமாயையிலுள்ள பிரதிபிம்பத்திற்கு ஈசுவரத்தன்மை மாத்திரமே கேட்கப்பட்டிருக்கின்ற தென்ப தில்லை. அந்தரியாமித்துவமுதலிய தர்மங் களின் சமூகமும் கேட்கப்பட்டிருக்கின்ற தென்று கூறுகின்றார்:—

च अंतर्यामी सर्वज्ञः जगद्योनिः सः एव हि ॥

(ச-ம்.)

அந்தரியாமியும் சர்வஞ்ஞரும் ஜகத்காரணரும் அவரே யாவர். (கருள)

இந்தப்பஞ்சதசிகிரந்தத்தை முன்பின் விசாரித்தலால் அநேக இடங்களில் மாயையாகிய அஞ்ஞானத்திற்கே ஈசுவரத்தன்மைக்கு உபாதியாந்தன்மை தோற்று கின்றது. ஆகையால் அஞ்ஞானமே ஈசுவரத்தன்மைக்கு உபாதியாம்; புத்திவாசனை யன்று. என்றாலும் இங்கே அஞ்ஞானத்தில் புத்திவாசனையினை அதுசரித்திருக்கின் றனர். அதன் தாற்பரிய மிதுவாம்:—

அஞ்ஞானத்தில் சருவஞ்ஞத்துவத்திற்குக் காரணமாகிய சத்துவகுணம் ஞான வடிவமாகிய சகலபுத்திவாசனைகளுக்கும் உபாதானமா யிருத்தலால் சுழுத்தியில் சகல புத்திகளும் தம் உபாதான அம்சத்தில் இலயமாகுதலால் உபாதானவடிவமாக நிலைத் திருக்கின்றன. உபாதானவடிவமாக நிலைத்திருத்தலே சூக்ஷ்மஅவஸ்தையாகிய சம்ஸ்கார மென்னுஞ் சொல்விற்குப்பொருளாம். அந்தச் சம்ஸ்காரமே வாசனை யெனப்படும். இவ்வாற்றால் அஞ்ஞானத்திலுள்ள சத்துவாம்சத்திற்கு வேறாக வாசனை என்னுஞ் சொல்விற்குப் பொருளில்லை. ஆகையால் இங்கே புத்திவாசனை என்னுஞ் சொல்லால் அஞ்ஞானத்திலுள்ள சத்துவாம்சமே கொள்ளப்பட்டது. வாசனை யென்னும் சொல் லாற் கூறுதல் சகல ஜனங்களுடைய அநுபவத்திலும் பதியும்பொருட்டாம்; அல்லது ஜீவேசுவரர்கள் அபேதமா மென்னும் பிரசித்தியை யறிவிக்கும்பொருட்டாம். சுழுத் தியிலுள்ள அஞ்ஞானத்திற்கு சமஷ்டிஅஞ்ஞானத்தோடு பேதமில்லை யென்னு மபிப்பிராயத்தால் அது ஈசுவரனது உபாதியாம்.

* நுக. சத்தசத்துவப்பிரதானப் பிரகிருதியின் அம்சம்.

கூ. ஆந்தமயன் ஈசுவரன் என்பதைச் சொல்லும் சுலோகம் சடுக-ல் குப்பிசுக்கப் பட்ட சுருதி.

[५७६] सौषुप्तमानन्दमयं प्रक्रम्यैवं श्रुतिर्जगौ ।

एष सर्वेश्वर इति सोमं वेदोक्त ईश्वरः ॥ १५८ ॥

(அ-ணைக.)

அப்படியானால் புத்தியின் வாசனையிலுள்ள பிரதிபிப்பத்திற்கு ஈசுவரத்துவமுதலிய தர்மங்கள் எப்படிச் சூருதிசித்தமாமென் றுசங்கித்து அவ் ஈசுவரத்தன்மைமுதலிய தர்மங்களை உபபாதனஞ்செய்யுஞ் சூருதியைக் காட்டுகின்றார் :—

सौषुप्तं आनन्दमयं प्रक्रम्य “एष सर्वेश्वरः” इति श्रुतिः जगौ सः अयं वेदोक्तः ईश्वरः ॥

(சு-ம்.)

(சு.ய.)
சமுத்திகாலத்தின் ஆநந்தமயகோசத்தை முதலில் ஆரம்பித்து இந்த ஆநந்தமயகோசன் சர்வேசுவரனாமென் நிவ்வாறு வேதம் சொல்லியிருக்கின்றது. ஆகையால் அந்த * ௫௨. இவ்வாநந்தமயகோசன் வேதத்திற்கு நிய ஈசுவரனாம்.

[illegible]

(வி-ம்.)

“सुषुप्तस्थान एकीभूतः प्रज्ञानघन एव सुषुप्तिस्थितानां तन्निष्ठायां
 मिकवृत्तिर्नास्तीति यावदिति.” என்னுமிவைமுதலிய சுருதி புத்
 திவாசனையிலுள்ள பிரதிபிம்பமாகிய ஆநந்தமயனுக்கு ஈசுவரத்துவமுதலிய
 தர்மங்களைப் பிரதிபாதிக்கின்றது என்பது பொருள். (கருஅ)

ந. ஈசுவரனது (சர்வேசுவரத்துவமுதலிய) துணைகள் சுரு. 2-ச. 24.

க. ஈசுவரனிடத்துச் சர்வஞ்ஞத்துவமுதலியன பொருந்துமாறு.

[சுரு. 2] सर्वज्ञत्वादिके तस्य नैव विप्रतिपद्यताम् ।

श्रौतार्थस्यावितर्क्यत्वान्मायायां सर्वसंभवात् ॥ १५९ ॥

(அ-கை.)

அப்படியானால் ஆநந்தமயனுக்குச் சர்வஞ்ஞத்துவமுதலியன அதுபவ
 விருத்தமாமென் ருசங்கித்துக் கூறுகின்றார் :—

तस्य सर्वज्ञत्वादिके न एव विप्रतिपद्यताम् ॥

(சு-ம்.)

அவ்வாநந்தமயனது சர்வஞ்ஞத்துவமுதலியவற்றில் விவாதஞ் செய்
 யலாகாது.

(அ-கை.)

எதனால் அதில் விவாத மில்லையெனக் கூறுகின்றார் :—

श्रौतार्थस्य अविर्क्यत्वात् ॥

(சு-ம்.)

சுருதியிற் கூறிய அர்த்தம் தர்க்கிக்கப்படாததா யிருத்தலால்.

(அ-கை.)

அன்றியும் சொல்லப்படும் இக்காரணத்தாலும் ஆநந்தமயனது சர்
 வஞ்ஞத்துவ முதலியவற்றில் விவாதஞ் செய்யத்தக்க தன்றெனக் கூறுகின்
 றார் :—

मायायां सर्वसंभवात् ॥

(சு-ம்.)

* ரூ. 2. மாயையில் சர்வமும் சம்பவித்தலால்.

(கருகூ)

* ரூ. 2. மாயை செய்யத்தகாதவற்றைச் செய்வதிற் சாமர்த்தியமுடையதா
 யிருத்தலால் அதனிடத்து இந்நிரஜாலக்காரனது மாயையைப்போலச் சகலமும்
 சம்பவிக்கும்.

உ. ஈசுவரனது சர்வேசுவரத்துவம்.

[சுருச] अयं यत्सृजते विश्वं तदन्यथयितुं पुमान् ।

न कोऽपि शक्तस्तेनायं सर्वेश्वर इतीरितः ॥ १६० ॥

(அ-கை.)

அப்படியானால் அது கூலயுக்தி யில்லாதிருந்தால் சுருதியும் “கற்றெப் பம்” என்னும் வாக்கியம்போல *ருச. அர்த்தவாதவடிவமாமென் ருசங் கித்துச் சுருதியின் பிரமாணத்துவம் சித்திக்கும்பொருட்டு ஆநந்தமயனது சர்வேசுவரத்துவமுதலியவற்றை யுக்தி ஹேதுக்களால் உபபாதனஞ்செய் கின்றார்:—

अयं यत् विश्वं सृजते तत् अन्यथयितुं कः अपि पुमान् न शक्तः । तेन अयं सर्वेश्वरः इति ईरितः ॥

(சு-ம்.)

இவர் எந்தப் பிரபஞ்சத்தை யுண்டாக்குகின்றாரோ அதை வேறுவித மாக்குவதற்கு எந்தப்புருஷனும் சமர்த்தனல்லன். அக்காரணத்தால் இவர் சர்வேசுவர னென்று சொல்லப்பட்டது.

(வி-ம்.)

இந்த ஆநந்தமயன் எந்த ஜாக்கிரதமுதலிய பிரபஞ்சத்தை யுண் டாக்குகிறானோ அது ஒருவராலும் வேறுவிதமாகச் செய்யக்கூடியதன்று. ஆகையால் இவ்வாநந்தமயன் சர்வேசுவரனாவ னென்பது பொருள். (கசு0)

* ருச. நிந்தையையாவது துதியையாவது அறிவிக்கும் வாக்கியம் அரீந்தவாத மெனப்படும். அவ்வர்த்தவாதம் பூதார்த்தவாதம் அபூதார்த்தவாதமென இரண்டு வகையாம்.

(க) “வச்சிரத்தோடுகூடிய கையையுடையவ னிந்திரன்” என்று இந்திரனது துதியை அறிவிக்கும் வாக்கியம் யதார்த்த அர்த்தத்தின் வாசகமாயிருத்தலால் பூதாரீந்தவாதமாம்.

(உ) “கல்வடிவமிதப்பு” அல்லது “இந்த யஞ்ஞஸ்தம்பம் சூரியன்” என்னு மிவைமுதலிய வாக்கியங்கள் யதார்த்தமல்லாத அர்த்தத்தின் வாசகங்களாய்ச் சுரு தியை அறிவிப்பனவா யிருத்தலால் அபூதாரீந்தவாதமாம்.

(க) அதுபோல “இந்தப் புருஷன் பாப” என்று பாபியின் நிந்தையை யறிவிக் கும் வாக்கியம் பூதாரீந்தவாதமாம்.

(உ) “இந்தப் புருஷன் பிசாசு” என்று புருஷனது நிந்தையை அறிவிக்கும் வாக்கியம் அபூதாரீந்தவாதமாம்.

சிலவிடங்களில் குணவாதம் அதுவாதம் பூதவாதம் என்று அர்த்தவாதம் மூன்று விதமாகச் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. அது மதபேதத்தால்லாம்.

நு. ஈசுவரன் சர்வஞ்ஞனெனல்.

[சுரு] அशेषप्राणिबुद्धीनां वासनास्तत्र संस्थिताः ।

ताभिः क्रोडीकृतं सर्वं तेन सर्वज्ञ ईरितः ॥ १६१ ॥

(அ-கை.)

இப்போது சர்வஞ்ஞத்தன்மையை உபபாதனஞ் செய்கின்றார் :—

तत्र अशेषप्राणिबुद्धीनां वासनाः संस्थिताः ताभिः सर्वं क्रोडीकृतं तेन सर्वज्ञ ईरितः ॥

(சு-ம்.)

சகலப்பிராணிகளினது புத்தியி லுள்ள வாசனைகளும் அந்தச் சமுத்தி காலத்தின் அஞ்ஞானத்தில் இருக்கின்றன. அவ்வாசனைகளால் சகல ஜகத் தும் விஷயஞ் செய்யப்பட்டிருக்கின்றது. அக்காரணத்தால் இவ்வாநந்த மயன் சர்வஞ்ஞ னென்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறான்.

(வி-ம்.)

அக்காரணவடிவமாகிய சமுத்திகாலத்து அஞ்ஞானத்தில் அவ்வஞ் ஞானத்தின் காரியவடிவமாகிய சகல பிராணிகளது புத்தியின் வாசனைகள் மிருக்கின்றன. அவ்வாசனைகளால் சகல ஜகத்தும் விஷயஞ்செய்யப்பட்டிருக்கின்றன. அந்தச் சகல புத்திவாசனைகளோடும் கூடிய அஞ்ஞான வுபாதியுடைமையால் இந்த ஆநந்தமயன் சர்வஞ்ஞ னெனப்படுகிறான் என் பது பொருள். (கசுசு)

[சுரு] वासनानां परोक्षत्वात्सर्वज्ञत्वं न हीक्ष्यते ।

सर्वबुद्धिषु तदृष्ट्वा वासनास्वनुमीयताम् ॥ १६२ ॥

(அ-கை.)

அப்படியானால் சர்வஞ்ஞத்துவ மிருந்தால் அஃது ஏன் அதுபவிக்கப் பட்டவில்லை யென்றுசங்கித்து, இந்த ஆநந்தமயனான ஈசுவரனது உபாதியாகிய வாசனை பரோக்ஷமா யிருத்தலால் ஈசுவரனது சர்வஞ்ஞத்துவத்தின் அதுபவ முண்டாகிற தில்லை யென்று கூறுகின்றார் :—

वासनानां परोक्षत्वात् सर्वज्ञत्वं न हि ईक्ष्यते ॥

(சு-ம்.)

வாசனைகள் பரோக்ஷமா யிருத்தலால் சர்வஞ்ஞத்துவம் அறியப்படு கிறதில்லை அதாவது பிரத்தியக்ஷமா யறியப்படுகிறதில்லை.

(அ-கை.)

அப்படியானால் அந்தச் சர்வஞ்ஞத்துவத்தின் ஞானம் எப்படி யுண்டாகுமென்ற சங்கத்துக் கூறுகின்றார் :—

सर्वबुद्धिषु तत् दृष्ट्वा वासनासु अनुमीयताम् ॥

(சு-ம்.)

சகல புத்திகளிலு முள்ள அந்தச் சர்வஞ்ஞத்துவத்தைப் பார்த்து வாசனைகளில் அநுமானிக்கவேண்டும்.

(வி-ம்.)

இங்கு இஃது அநுமானமாம் :—எல்லாப்புத்திகளிலு முள்ள சர்வஞ்ஞத்துவம் எதுவோ அது தனது காரணவடிவ வாசனையிலுள்ள சர்வஞ்ஞத்துவத்தை முன்னிட்டு உண்டாகத்தக்கதாம்; காரியவடிவ சகலபுத்திகளிலும் உள்ள தர்மவிசேஷமா யிருத்தலால்; நூலின்காரியமாகிய வஸ்திரத்திலுள்ள உருவமுதலியவற்றைப்போல என்பது பொருள். (ககஉ)

ச. ஈசுவரனது அந்தரியாமித்துவம்.

[௪௫௭] विज्ञानमयमुख्येषु कोशेष्वन्यत्र चैव हि ।
अतस्तिष्ठन्यमयति तेनान्तर्यामितां व्रजेत् ॥ १६३ ॥

(அ-கை.)

சர்வஞ்ஞத்துவத்தை உபபாதனஞ்செய்து “எஃஸ்தர்யாமி இந்த ஆந்த மயனாகிய ஈசுவரன் அந்தரியாமியாம்” என்று சுருதியிற் சொல்லப்பட்ட அந்தரியாமித்துவத்தை உபபாதனஞ் செய்கின்றார் :—

विज्ञानमयमुख्येषु कोशेषु च अन्यत्र एव हि अंतः तिष्ठन् यमयति । तेन
अन्तर्यामितां व्रजेत् ॥

(சு-ம்.)

விஞ்ஞானமயனை முக்கியமாகவுடைய நான்கு கோசங்களிலும் மற் றப் பிருதிவிமுதலியவற்றிலும் உள்ளிருந்து எதனால் பிரேரிக்கின்றதோ அதனால் அந்தரியாமித்துவத்தை யடைகின்றது. (கக௩)

[௪௫௮] बुद्धौ तिष्ठन्नातरोऽस्या धियानीदृश्यश्च धीवपुः ।
धियमतर्ह्यमयतीत्येवं वेदेन घोषितम् ॥ १६४ ॥

(அ-கை.)

இந்த ஈசுவரன் அந்தரியாமி யென்னும் அர்த்தத்தில் அந்தரியாமிப் பிராஹ்மணவடிவ பிரகதாரணியக உபநிஷத்தின் பிரகரணம் முழுவதும் பிரமாணமா மென்று காட்டுதற்கு, அதன் எகதேசமாகிய “யோ விज्ञाने तिष्ठन् एतन् विஞ்ஞானमात्मन्य புத்தியில் இருந்துகொண்டு விஞ்ஞானத்தைப் பிரோ ரிர்க்கின்றதோ” என்னும் வாக்கியங்களைக் கிரமமாகக் கூறுகின்றார்:—

बुद्धौ तिष्ठन् अस्याः आंतराः च धिया अनीक्ष्यः धीर्ब्रह्मपुः धियं अंतः यम-
यति । इति एवं वेदेन घोषितम् ॥

(சு-ம்.)

விஞ்ஞானமயகோசமாகிய புத்தியில் இருந்துகொண்டு எந்தப் புத்தி யின் ஆந்தரமாயும் புத்தியினால் காணப்படாததாய் மிருக்கின்றதோ, புத்தி எதற்குச் சரீரமாயிருக்கிறதோ, புத்தியை எது உள்ளே பிரோரிக்கின்றதோ என்று இப்படி வேதத்தால் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. (கசுசு)

[சுருக] तनुः पटे स्थितो यद्वदुपादानतया तथा ।

सर्वोपादानरूपत्वात्सर्वत्रायमवस्थितः ॥ १६५ ॥

(அ-கை.)

இப்போது அந்தரியாமிப்பிராஹ்மணத்தின் சகல பரியாயத்திற்கும் விபாக்கியானஞ்செய்யின் கிரந்தம் விரியுமென் றஞ்சி விபாக்கியானம் சகல பரியாயத்திலும் பிரவிருத்தித்தல் சித்திக்கும்பொருட்டு ய: சரவீஸு பூதேஸு எது சருவபூதங்களிலும்” என்னும் பரியாயத்திற்கு விபாக்கியானஞ் செய்கின்றவராய், “ய: சரவீஸு பூதேஸு திஸ்து எது எல்லாவற்றிலு மிருந்து கொண்டு எல்லாவற்றையும் பிரோரிக்கின்றதோ” என்னும் வாக்கியத்தின் அர்த்தத்தைத் திருஷ்டாந்தத்தாற் கூறுகின்றார்:—

यद्वत् तनुः उपादानतया पटे स्थितः तथा अयं सर्वोपादानरूपत्वात् सर्वत्र
अवस्थितः ॥

(சு-ம்.)

எப்படி நூலானது உபாதானத்தன்மையால் படத்தி விருக்கின்றதோ அதுபோல இவ்விசுரன் எல்லாவற்றிற்கும் உபாதானவடிவமாயிருத்தலால் எல்லாப்பூதங்களிலும் நிலைத்திருக்கின்றார். (கசுரு)

[சுரு0] पटादप्यांतरस्तंतुस्तंतोरप्यंशुरांतरः ।

आंतरत्वस्य विश्रांतिर्वित्रासावनुमीयताम् ॥ १६६ ॥

(அ-கை.)

அப்படியானால் இவர் உபாதானத்தன்மையாக எங்கு மிருந்தால் எங்கும் என் காணப்படவில்லை யென்றசங்கித்து, எல்லாவற்றிற்கு முள்ளாயிருத்தலால் காணப்படவில்லை யென்று கூறுகின்றார்:—

पटात् अपि आंतरः तंतुः तंतोः अपि आंतरः अंशुः । आंतरत्वस्य विश्रांतिः यत्र असौ अनुमीयतां ॥

(சு-ம்.)

படத்தினும் தூல் உள்ளாம். தூலினும் இழை அதாவது துட்பமாகிய தூல் உள்ளாம். இப்படி எங்கே உள்ளாகுந்தன்மைக்கு நிலைப்புண்டாகின்றதோ அங்கே இவ்விசரன் அதுமானிக்கப்படுவர்.

(வி-ம்.)

இங்கே இஃது அதுமாந்மாம்:— உள்ளாகுந்தன்மையின் தாரதம்மியம் (ஏற்றத்தாழ்வு) எங்கேனும் விசிராந்தியடைந்திருக்கும்; தாரதம்மியமாயிருத்தலால்; அணுத்தன்மையின் தாரதம்மியம்போல. (சுசுசு)

[சுசுசு] द्विष्यांतरत्वकक्षाणां दर्शनेऽप्ययमांतरः ।
न वीक्ष्यते ततो युक्तिश्रुतिभ्यामेव निर्णयः ॥ १६७ ॥

(அ-கை.)

அப்படியானால் அந்தரியாமி உள்ளாயிருக்கினும், இழைமுதலியவற்றைப்போல அந்தரியாமியின் தரிசனம் ஏன் உண்டாகவில்லை யென்றசங்கித்து, அவற்றைப்போலப் புறம்பாந்தன்மை யில்லாமையால் அந்தரியாமி காணப்படவில்லை யென்னு மபிப்பிராயமாகக் கூறுகின்றார்:—

द्विष्यांतरत्वकक्षाणां दर्शने अपि अयं आंतरः न वीक्ष्यते ॥

(சு-ம்.)

இரண்டு மூன்று அந்தரத்தாவ அவஸ்தைகளின் தரிசன முண்டானாலும் எல்லாவற்றிற்கும் உள்ளாயிருக்கும் இவர் காணப்படுகிறதில்லை.

(அ-கை.)

அப்போது எந்தப் பிரமாணத்தினால் அந்த அந்தரியாமியின் நிச்சயம் உண்டாகின்றது எனக் கூறுகின்றார்:—

ततः युक्तिश्रुतिभ्यां एव निर्णयः ॥

(சு-ம்.)

ஆகையால் சுருதியுத்திகளினாலேயே நிர்ணய முண்டாகின்றது.

(வி-ம்.)

அசேதனமாகிய ஜடப்பிரபஞ்சத்திற்குச் சேதனவடிவமாகிய அதிஷ்டானமின்றிப் பிரவிருத்தியுண்டாகாமை யுத்தியாம். சுருதியோ முன் சுருஅ-வது சுலோகத்தில் உதகரிக்கப்பட்டே யிருக்கிறது. (கசுஎ)

[சசுஉ] पटरूपेण संस्थानात्पटस्ततोर्वपुर्यथा ।
सर्वरूपेण संस्थानात्सर्वमस्य वपुस्तथा ॥ १६८ ॥

(அ-கை.)

“எந்த ஈசுவரனுக்குச் சகல பூதங்களும் சரீரமாக விருக்கின்றனவோ” என்னும் வாக்கியத்தின் அர்த்தத்தைக் கூறுகின்றார்.

पटरूपेण संस्थानात् ततोः पटः वपुः यथा । तथा सर्वरूपेण संस्थानात् अस्य सर्वं वपुः ॥

(சு-ம்.)

எப்படிப் படவடிவமாக நிலைத்தலால் நூலிற்குப் படம் சரீரமாகின்றதோ அப்படியே எல்லாவடிவமாகவும் ஈசுவரன் நிலைத்தலால் இந்த ஈசுவரனுக்குச் சகல ஐகந்தும் சரீரமாம். (கசுஅ)

[சசுந] तन्तोः संकोचविस्तारचलनादौ पटो यथा ।
अवश्यमेव भवति न स्वातंत्र्यं पटे मनाक् ॥ १६९ ॥

(அ-கை.)

“ய: सर्वाणि भूतान्यंतरो यमयति எவர் சகல பூதங்களையும் உள்ளாய்ப் பிரேரிக்கின்றாரோ” என்னும் வாக்கியத்தின் தாற்பரியத்தைத் திருஷ்டாந்தத் தோடு இரண்டு சுலோகங்களாற் கூறுகின்றார்:—

पटः यथा तन्तोः संकोचविस्तारचलनादौ पटः अवश्यं एव भवति । पटे स्वातंत्र्यं मनाक् न ॥

(சு-ம்.)

எப்படி நூலின் சுருங்குதல் விரிதல் அசைதல் முதலியவற்றில் படம் அவசியமாகவே அந்தந்தப்படி ஆகின்றதோ, அதனால் படத்தில் சுதந்திரத்துவம் சிறிதும் இல்லையோ. (கசுசு)

[சுசுச] तथाऽतर्क्यं यत्र यथा वासनया यथा ।
विक्रियते तथाऽवश्यं भवत्येव न संशयः ॥ १७० ॥

(அ-கை.)

இதுவுமது:—

तथा अयं अंतर्क्यमी यत्र यथा वासनया यथा अवश्यं भवति एव संशयः न ॥

(சு-ம்.)

அதுபோல இந்த அந்தரியாமி எங்கே எந்த வாசனையால் எப்படி விக்ரயத்தையடைகின்றதோ அப்படி அவசியமாகவே ஜகத்து உண்டாகின்றது. இதில் சந்தேக மில்லை.

(வி-ம்.)

நூலின் சுருக்கமுதலியவற்றால் படத்தின் சுருக்க முதலியன உண்டாகுதல்போலப் பிருதிவிமுதலியவற்றில் உபாதானத்தன்மையாக நிலைத்திருக்கும் அந்தரியாமி எந்தெந்த வாசனைகளால் எப்படித் கடமுதலிய காரியவடிவமாகப் பரிணாமத்தை யடைகின்றாரோ, அப்படியே அந்த ஈசுவரனது காரியசமூகங்களும் ஆகும் என்பது கருத்து. (சுஎ௦)

[சுசுரு] ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति ।
आमयन्सर्वभूतानि यंत्रारूढानि मायया ॥ १७१ ॥

(அ-கை.)

இப்படி அந்தரியாமியைப் பிரதிபாதிக்கும் சுருதியைக் கூறி ஸ்மிருதியாகிய சீதையின் சுஅ-வது அத்தியாயத்திலுள்ள ருச-வது சுலோகமாகிய வாக்கியத்தையும் கூறுகின்றார்:—

अर्जुन । ईश्वरः यंत्रारूढानि सर्वभूतानि मायया आमयन् सर्वभूतानां हृद्देशे तिष्ठति ॥

(சு-ம்.)

அர்ச்சுனா! * ருரு ஈசுவரன் எல்லாப் பூதங்களினது இருதயஸ்தானத்திலும் இருக்கிறார். அவர் எந்திரத்தின்பேரிலுள்ள சகல பூதங்களோடும் மாயையினால் சுற்றிவிக்கின்றார். (சுஎ௧)

* ருரு. இந்தப் பகவானது வாக்கியத்திலுள்ள ஈசுவர னென்னும் பதம் முதல் வேற்றுமை ஒருமையாயிருத்தலால் ஈசுவரன் ஒருவரே நானாவல்ல என்பது சித்திகின்றது. ஆகையால் ஈசுவரனாகிய அந்தரியாமிக்கு நானாத்துவம் கூறும் விஷ்ணு

[சுக்ரு] सर्वभूतानि विज्ञानमयास्ते हृदये स्थिताः ।

तदुपादानभूतेशस्तत्र विक्रियते खलु ॥ १७२ ॥

(அ-கை.)

சுலோகம் சுக்ரு-ல் கூறிய கீதாவாக்கியத்திலுள்ள “எல்லாப் பூதங்களிலும்” என்னும் பதத்தி னர்த்தத்தைக் கூறுகின்றார்:—

सर्वभूतानि विज्ञानमयाः ते हृदये स्थिताः ॥

(சு-ம்.)

எல்லா ஜீவர்களும் விஞ்ஞானமயகோசவடிவமாம். அவைகள் இருதயகமலத்தி லிருக்கின்றன.

சுவாமியை அநுசரித்தவர்களது மதம் நிராகரிக்கப்பட்டது. விஷ்ணுசுவாமியை அநுசரித்தவர்கள், நாநா இருதயதேசத்திற்கு ஏகவசனம் (ஒருமை) ஆவதுபோல ஜாதி அபிப்பிராயமாக ஏகவசனமா மென்று கூறுகின்றார்கள். அது பொருந்தாது; ஏனெனின், வேறிடத்தில் இருதயதேசத்திற்கு நாநாத்துவம் கேட்கப்படுதலாலும், லோகாநுபவமாகச் சித்தித்திருத்தலாலும் இருதயதேசத்திற்கு ஏகவசனமாகச் சொல்லுதல் ஜாதி அபிப்பிராயமாகச் சம்பவிக்ஞம். ஈசுவரனது நாநாத்துவம் சுருதி ஸ்மிருதி முதலியவற்றில் ஒரிடத்திலும் கேட்கப்படவில்லை; உலகாநுபவத்திற்கு விஷயமு மன்று. ஆனால் சாஸ்திரத்தினாலும் உலகாநுபவத்தினாலும் ஒரே ஈசுவரன் தோற்றுகின்றார். அவரை ஜாதி அபிப்பிராயத்தால் ஏகவசனமாகக் கூறுதல் பொருந்தாது. அல்லது ஒவ்வொரு சரீரத்திலும் வேறு வேறு ஈசுவரனிருந்தால் ஒவ்வொரு பிரஜைக்கும் வேறு வேறு இராஜாவைப்போல ஏகதேசமாகிய ஒரு பிரஹ்ம மாண்டத்தின் அநேக நியந்தாக்(பிரேரகர்)களது இச்சையால் ஜகத்தின் வியவஸ்தையில்லாமற்போகும். ஒரு இராஜாவானவா அநேக சேவகர்களைப்போல ஒரு பிரஹ்ம மமாகிய மகேசுவரரது அம்சமாகிய நாநா நியந்தாக்களை அங்கீகரிக்கின் விரோத மில்லை யென்று சொல்வோர்களை இது கேட்கவேண்டும்:—அந்த ஒருமகேசுவரன் சருவசக்தி சருவஞ்ஞத்துவத்தோடு கூடியவரா? அல்லது. கூடாதவரா? கூடாதவ ரெனின், இராஜாவைப்போல அநீசுவரனாகிய ஜீவனாவர். கூடியவரெனின், அவ் வொருவருக்கே சருவஞ்ஞத்துவபூர்வகமாக எல்லாவற்றையும் பிரேரிக்கும் சாமர்த் திய மிருத்தலால் வேறு அம்சவடிவமாகிய நாநா அந்தநியாயிபை அங்கீகரித்தல் பிரயோஜனமன்றிய கௌரவதோஷமுள்ள அப்பிரமாணமாம். வாசஸ்பதமிசி ராசாரியார் ஈசுவரனுக்கு நாநாத்துவம் அங்கீகரிக்கின்றனர். அவருக்கு அத்தி யாரோபத்தை அறிவித்து அபவாதவாயிலாக முமுக்ஷுக்களுக்கு அத்வைதத்தை அறிவித்ததில் தாற்பரியமாம்; அங்கீகரித்ததில் தாற்பரிய மன்று. ஆகையால்விரோத மில்லை. இவ்வாற்றால் ஈசுவரன் நாநா வென்று கூறும் விஷ்ணுஸ்வாமியை அநுசரித்த வல்லாபாசாரியின் மதம் ஈசுவரன் என்னும் ஒருமைவசனத்தால் நிராகரிக்கப்பட் டது; வல்லாபாசாரியைவிட கிருஷ்ணபகவானது வாக்கியம் பிரபலமாதலால்.

(அ-கை.)

அப்படியானால் அந்த விஞ்ஞானமய ஜீவர்களுக்கு எதனால் இருதயத்தி லிருப்பு இருக்கின்றது என்றுசங்கித்து, இருதயத்தில் அந்தரியாமி விஞ் ஞானமயவடிவமாகப் பரிணமித்தவால் அவற்றிற்கு இருப்பு இருதயத்தி லிருக்கின்றதெனக் கூறுகின்றார்:—

तदुपादानभूतेशः तत्र खलु विक्रियते ॥

(சு-ம்.)

அந்த விஞ்ஞானமயவடிவ ஜீவர்களின் உபாதானவடிவ ஈசுவரன் ஆந் தமயன். அவன் அவ்விருதயத்தில் நிச்சயமாக விஞ்ஞானமயவடிவமாகப் பரிணமத்தை அடைகின்றான். (கஎஉ)

[சுகஎ] देहादिपंजरं यत्र तदारोहोऽभिमानिता ।

विहितप्रतिषिद्धेषु प्रवृत्तिर्भ्रमणं भवेत् ॥ १७३ ॥

(அ-கை.)

“எந்திரத்தில் ஆருடமாகிய” என்பதிலுள்ள “எந்திரம், ஆருடம்” என்னும் இரண்டு பதங்களுக்கும் அர்த்தத்தைக் கூறுகின்றார்:—

देहादिपंजरं यत्र । अभिमानिता तदारोहः ॥

(சு-ம்.)

தேகமுதலிய சங்காதவடிவமாகிய பஞ்சரம் எந்திரமாம். அபிமானித் தன்மை அவ்வெந்திரத்தி லிருத்தலாம்.

(அ-கை.)

“இப்போது பிரமிப்பிக்கின்றார் அதாவது சுற்றுவிக்கின்றார்.” என் னும் பதத்திலுள்ள பிரமித்தல் என்னும் பகுதியின் அர்த்தத்தைக் கூறு கின்றார்:—

विहितप्रतिषिद्धेषु प्रवृत्तिः भ्रमणं भवेत् ॥

(சு-ம்.)

விகிதமான சுபமும் நிஷித்தமான அசுபமாகிய தர்மங்களில் பிரமி ருத்தித்தல் பிரமித்தல் ஆகின்றது. (கஎங்)

[சுகஅ] विज्ञानमयरूपेण तत्प्रवृत्तिस्वरूपतः ।

स्वशक्त्येशो विक्रियते मायया भ्रमणं हि तत् ॥ १७४ ॥

(அ-கை.)

இப்போது பிரமிப்பித்த லென்னும் பகுதியிலிருக்கும் பி என்னும் விசுதியும் மாயை என்னுஞ் சொல்லுமாகிய இவ்விரண்டன் அர்த்தத்தையும் கூறுகின்றார்:—

विज्ञानमयरूपेण तत्पवृत्तिस्वरूपतः स्वशक्त्या ईशः विक्रियते तस् हि मायया आमणम् ॥

(சு-ம்.)

விஞ்ஞானமய ஜீவவடிவத்தாலும், அதனது (விஞ்ஞானமயனது) பிரவிருத்தியின் சொருபத்தாலும் தனது சக்தியாகிய மாயையால் ஈசுவரன் விகாரத்தை யடைகின்றார். அதுவே மாயையினால் பிரமிப்பித்தலாம் (கஎஉ)

[சசுசு] अन्तर्यमयतीत्युक्त्याऽयमेवार्थः श्रुतौ श्रुतः ।

पृथिव्यादिषु सर्वत्र न्यायोऽयं योज्यतां धिया ॥ १७५ ॥

(அ-கை.)

முன்கலோகம் சருஅ-ல் கூறிய சுருதிகளிலுள்ள “நியமனம் செய்கின்றார் அதாவது பிரேரிக்கின்றார்.” என்னும் பதத்திற்கும் இதுவே பொருளாமெனக் கூறுகின்றார்:—

अन्तः यमयति इति उक्त्या अयं एव अर्थः श्रुतौ श्रुतः ॥

(சு-ம்.)

உள்ளாய்ப் பிரேரிக்கின்றார் என்னும் சொல்லால் சசுஅ-ல் கூறிய பிரமிப்பித்தல் என்னும் பொருளே சுருதியில் கேட்கப்பட்டிருக்கின்றது.

(அ-கை.)

முற்கூறிய வியாக்கியானத்தை வேறு பரியாயச்சொற்களிலும் அதிதேசஞ்செய்கின்றார்:—

अयं न्यायः पृथिव्यादिषु सर्वत्र धिया योज्यताम् ॥

(சு-ம்.)

இந்த (சசுஅ-ல் கூறிய சுருதியிலுள்ள நியமன மென்னும் பதத்திற்கு கூறிய) நியாயம் அதாவது தன்மை பிருதிவிமுதலிய எல்லாவிடங்களிலும் புத்தியினால் பொருந்தத்தக்கதாம். (கஎரு)

[௩ ௦] जानामि धर्मं न च मे प्रवृत्ति-
 ज्ञानाम्यधर्मं न च मे निवृत्तिः
 केनापि देवेन हृदि स्थितेन
 यथा नियुक्तोऽस्मि तथा करोमि ॥ १७६ ॥

(அ.கை.)

பிரவிருத்திராத்திரம் சருவேசுவரனது அநீனமா மென்பதில் அந்நிய
 சாஸ்திரவாக்கியத்தை உதாரணமாகக் கூறுகின்றார்:—

धर्मं जानामि च मे प्रवृत्तिः न । च अधर्मं जानामि मे निवृत्तिः न । केन
 अपि हृदि स्थितेन देवेन यथा नियुक्तः अस्मि तथा करोमि ॥

(ச.ம்.)

யான் தர்மத்தை அறிகிறேன் எனக்கு அதில் பிரவிருத்தி உண்டா
 கிறதில்லை. யான் அதர்மத்தை அறிகிறேன். எனக்கு அதனின்றும் நிவி
 ருத்தி புண்டாகிறதில்லை. ஆகையால் இருதயத்திலுள்ள ஓர் தெய்வமாகிய
 அந்தரியாமியால் எப்படிப் பிரேரிக்கப்பட்டவனாய் இருக்கின்றேனோ அப்
 படிச் செய்வேனாக என்னும் நிச்சயமுண்டாகிறது. (களக)

[௪௭௧] नार्थः पुरुषकारेणेत्येवं माशंक्यतां यतः ।
 ईशः पुरुषकारस्य रूपेणापि विवर्तते ॥ १७७ ॥

(அ.கை.)

அப்படியானால் பிரவிருத்தி ஈசுவரானீனமாயிருந்தால் புருஷனது பிர
 யத்தினம் அதாவது காரியத்தில் பிரவிருத்தித்தற் கேதுவாகிய உச்சாகம்.
 வியர்த்தமாம் என்று சங்கித்துப் புருஷனது பிரயத்தினமும் ஈசுவரவடிவமா
 யிருத்தலால் புருஷனது பிரயத்தனம் வியர்த்தமா மென்று கூறுதல்
 பொருந்தா தென்று பரிகரிக்கின்றார்:—

“पुरुषकारेण अर्थः न” इति एवं माशंक्यतां । यतः ईशः पुरुषकारस्य
 रूपेण अपि विवर्तते ॥

(ச.ம்.)

புருஷப்பிரயத்தனத்தால் பிரயோஜன மில்லை என்று இப்படிச் சங்கிக்க
 லாகாது. எதனால் ஈசுவரன் புருஷப்பிரயத்தினத்தின் வடிவமாகவு மிருக்
 றாரோ அதனால். (களஎ)

[சௌ] ईदृबोधेनेश्वरस्य प्रवृत्तिर्मेव वार्यताम् ।

तथापीशस्य बोधेन स्वात्मासंगत्वधीजनिः ॥ १७८ ॥

(அ-கை.)

அப்படியானால் புருஷப்பிரயத்தினமும் ஈசுவரவடிவமாயின், “பிரேரிக் கின்றார்” என்று சசுஅ-சௌ௦ சுலோகங்களில் சொல்லப்பட்டிருக்கும் அந்த ரியாமியின் பிரேரணை வியர்த்தமாமே என்றசங்கித்து, அந்த ஞானத் தால் தனது ஆத்மாவாகிய சாக்ஷியினது அசங்கத்தன்மையின் ஞானமா கிய பலம் சம்பவித்தலால் அந்தரியாமியின் பிரேரணை வியர்த்தமா மென்பது பொருந்தாது என்று பரிகரிக்கின்றார்:—

ईदृबोधेन एव ईश्वरस्य प्रवृत्तिः मा एव वार्यतां । तथापि ईशस्य बोधेन स्वात्मासं-
गत्वधीजनिः ॥

(சு-ம்.)

இப்படிப்பட்ட ஞானத்தால் அதாவது புருஷப்பிரயத்தினமுதலிய வடிவமான ஈசுவரனது ஸ்திதியை அறிதலால் ஈசுவரனது அந்தரியாமிவடிவ மாகப் பிரேரித்தலாகிய பிரவிருத்தி விவிருத்திக்கப்படமாட்டாதெனினும், ஈசுவரனது முற்கூறிய ஞானத்தால் தனது ஆத்மா அசங்க மென்னும் புத்தி யுண்டாகின்றது. (கௌ)

[சௌ] तावता मुक्तिरित्याहुः श्रुतयः स्मृतयस्तथा ।

श्रुतिस्मृती ममैवाज्ञे इत्यपीश्वरभाषितम् ॥ १७९ ॥

(அ-கை.)

ஆத்மாவின் அசங்கத்தன்மையின் ஞானத்தினாலும் என்ன பிரயோ ஜனமெனக் கூறுகின்றார்:—

“तावता मुक्तिः” इति श्रुतयः तथा स्मृतयः आहुः ॥

(சு-ம்.)

அவ்வளவிலேயே அதாவது ஆத்மாவின் அசங்கத்தன்மையின் ஞானத்தினாலேயே மோக்ஷமா மென்று அநேகம் சுருதிகளும் அப்படியே ஸ்மிருதிகளும் கூறுகின்றன.

(அ-கை.)

சுருதிஸ்மிருதிகளாற் சொல்லப்பட்ட அர்த்தத்தைக் கடக்கலாகா தென்பதில் ஸ்மிருதியைக் காட்டுகின்றார்:—

“श्रुतिस्मृती मम एव आज्ञे” इति अपि ईश्वरभाषितं ॥

(சு-ம்.)

சுருதிஸ்மிருதிக ளிரண்டும் என்னுடைய ஆணைகளேயாம் என்றும்
ஈசுவரனாற் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. (கஎக)

[சஎச] அஜ்ஞாயா மீதிஹேதுவ் மீஷாஸ்மாதிதி ஹி ஶ்ருதம் ।

சர்வேஸ்வரத்வமேதத்ஸ்யாதந்தர்யாமித்வத: பூதக் ॥ १८० ॥

(அ-கை.)

சுருதியும் ஈசுவரனைப் பயத்திற் கேதுவாகக் கூறியிருக்கின்றதெனக்
கூறுகின்றார்:—

அஜ்ஞாயா மீதிஹேதுவ் “மீஷா அஸ்மா” இதி ஹி ஶ்ருதம் ॥

(சு-ம்.)

ஈசுவராஞ்ஞை பயத்திற்குக் காரணமாம்; “இதன் பயத்தினால் வாயு
அசைக்கின்றது” என்றும் சுருதியில் கேட்கப்பட்டிருக்கின்றதாகலின்.

(அ-கை.)

சுருதி, ஈசுவரன் பயத்திற்கு ஏதுவாவர் என்று எதற்காகச் சொல்லி
யிருக்கின்றது என்று சங்கித்து, ஈசுவரனது சருவேசுவரத்துவம் அந்தரி
யாமித்துவத்தினும் வேறா மென்பது சித்திக்கும்பொருட்டுச் சொல்லி
யிருக்கின்றது என்றங்கீகரித்துக் கூறுகின்றார்:—

ஏதத் சர்வேஸ்வரத்வம் அந்தர்யாமித்வத: பூதக் ஸ்யாத் ॥

(சு-ம்.)

ஆகையால் இந்தப் பயத்திற்கு ஏதுவாகுந்தன்மையாகிய சர்வேசுவரத்
தன்மை அந்தரியாமித்தன்மையின் வேறுகின்றது. (கஅ௦)

[சஎ௫] ஏதஸ்ய வா அக்ஷரஸ்ய ப்ரஸாஸன இதி ஶ்ருதி: ।

அந்த: ப்ரவிஷ்ட: ஷாஸ்தாய் ஜனானாமிதி ச ஶ்ருதி: ॥ १८१ ॥

(அ-கை.)

உள்ளும் வெளியும் ஈசுவரனே நியாமகரா யிருக்கின்ற ரென்னும் அர்த்
தத்தில் இரண்டு சுருதிகளையும் கூறுகின்றார்:—

“ஏதஸ்ய வா அக்ஷரஸ்ய ப்ரஸாஸனே” இதி ஶ்ருதி: ॥ ச “அந்த: ப்ரவிஷ்ட: அய
ஜனானாं ஷாஸ்தா” இதி ஶ்ருதி: ॥

(சு-ம்.)

“இந்த அக்ஷரப்பிரஹ்மத்தின் ஆஞ்ஞையில் சூரியசந்திரர்கள் நிலைத்திருக்கின்றனர்.” என்பது ஒரு சுருதியாம். “உள்ளே பிரவேசத்தையடைந்த இப்பரமாத்மா ஜீவர்களுக்கு நிபாமகராவர்.” என்பது இரண்டாவது சுருதியாம். (கஅக)

௩. ஈசுவரன் ஜகத்துயோனியாதலாகிய காரணமாதல்.

[சஎசு] जगद्योनिर्भवेदेष प्रभवाप्ययकृत्स्वतः ।

आविर्भावतिरोभाववुत्पत्तिप्रलयौ मतौ ॥ १८२ ॥

(அ-கை.)

இப்போது கிரமமாக அடையப்பட்ட “இது யோனியாம் அதாவது காரணமாம்.” என்னும் சுருதிவாக்கியத்தின் அர்த்தத்தைக் கூறுகின்றார்:—

एषः जगद्योनिः भवेत् ॥

(சு-ம்.)

இந்தப் பரமாத்மா ஜகத்துக்குக் காரணராகின்றார்:—

(அ-கை.)

பிரதிஞ்ஞை செய்யப்பட்ட ஜகத்தின் காரணத்தன்மையாகிய அர்த்தத்தில் “प्रभवाप्ययौ हि भूतानां ॥ பூதங்களின் உற்பத்தியையும் பிரளயத்தையும் செய்கின்றார் ” என்னும் சாஸ்திரவாக்கியத்தை ஏதுத்தன்மையாகப் பொருத்துகின்றார்:—

प्रभवाप्ययकृत्स्वतः ॥

(சு-ம்.)

உற்பத்தியையும் பிரளயத்தையும் செய்வதா யிருத்தலால் இது ஜகத்து யோனியாம்.

(லிம்.)

உற்பத்திபிரளயங்களைச் செய்பவரா யிருத்தலால் ஈசுவரன் ஜகத்து யோனியாவர் என்பது பொருள்.

(அ-கை.)

உற்பத்தி பிரளய மென்னும் இரண்டு சப்தங்களுக்கும் சொல்லக் கருதிய அர்த்தத்தைக் கூறுகின்றார்:—

उत्पत्तिप्रलयौ आविर्भावतिरोभावौ मतौ ॥

(சு-ம்.)

உற்பத்தியும் பிரளயமும் ஆவிர்ப்பாவமாகவும் திரோபாவமாகவும் கருதப்பட்டிருக்கின்றன.

(வி-ம்.)

உற்பத்தியும் பிரளயமும் கிரமமாக ஆவிர்ப்பாவமாகிய பிரகடத்தன்மையாகவும் திரோபாவமாகிய அப்பிரகடத்தன்மையாகவும் கருதப்பட்டிருக்கின்றன என்பது அந்வயம். (கஅஉ)

[சுஎஎ] आविर्भावयति स्वस्मिन्विलीनं सकलं जगत् ।
प्राणिकर्मवशादेष पटो यद्वत्प्रसारितः ॥ १८३ ॥

(அ-கை.)

ஈசுவரன் ஜகத்தின் ஆவிர்ப்பாவமாகிய உற்பத்திக்குக் காரணமாவ ரென்பதைத் திருஷ்டாந்தத்தோடு உபபாதானஞ் செய்கின்றார்—

यद्वत्प्रसारितः पटः । एषः प्राणिकर्मवशात् स्वस्मिन् विलीनं सकलं जगत् आविर्भावयति ॥

(சு-ம்.)

எப்படி விரிக்கப்பட்ட படமிருக்கின்றதோ அதுபோல இவ்விசுவரன் ஜீவர்களது கர்மவசத்தால் தன்னிடத்தில் ஒடுங்கிய அதாவது பிரளயத்தில் சம்ஸ்காரவடிவமாயுள்ள சகல ஜகத்தையும் பிரகடனஞ் செய்கின்றார்.

(வி-ம்.)

எப்படிச் சங்கோசத்தையடைந்த சித்திரப்படம் தனது விரிதலால் தன்னிடத்திலுள்ள சித்திரங்களைப் பிரகடனஞ் செய்கின்றதோ அது போல ஈசுவரனும் ஜகத்தைப் பிரகடஞ்செய்கின்ற ரென்பது பொருள். (.)

[சுஎஅ] पुनस्तिरोभावयति स्वात्मन्येवाखिलं जगत् ।
प्राणिकर्मक्षयवशात्संकोचितपटो यथा ॥ १८४ ॥

(அ-கை.)

அவ்விசுவரனே பிரளயத்திற்குக் காரணமாவ ரென்பதைக் காட்டுகின்றார்:—

यथा संकोचितपटः । प्राणिकर्मक्षयवशात् पुनः स्वात्मनि एव आखिलं जगत् तिरोभावयति ॥

(சு-ம்.)

எப்படிச் சுருங்கிய பட மிருக்கின்றதோ அதுபோல ஈசுவரன் பிராணி
களது கர்மக்ஷயவசத்தால் மறுபடியும் பிரளயகாலத்தில் தன்னிடத்தி
லேயே சகலப் பிரபஞ்சத்தையும் ஒடுக்குகின்றார்.

(வி-ம்.)

விரிந்த அந்தப் படமே சங்கோசமாகிய சுருக்கத்தை அடைந்து எப்
படிச் சித்திரங்களைத் திரோதானஞ் செய்கின்றதோ அதுபோல ஈசுவர
னும் ஜகத்தைத் திரோதானஞ் செய்கின்ற ரென்பது பொருள். (கஅச)

[சஎக] रात्रिघसौ सुसिबोधावुन्मीलननिमीलने ।

तूष्णीभावमनोराज्ये इव सृष्टिलयाविमौ ॥ १८५ ॥

(அ-கை.)

ஆவிர்ப்பாவதிரோபாவங்க ளிரண்டிலும் வேறு திருஷ்டாந்தத்தைக்
கூறுகின்றார்:—

रात्रिघसौ सुसिबोधौ उन्मीलननिमीलने तूष्णीभावमनोराज्ये इव इमौ
सृष्टिलयौ ॥

(சு-ம்.)

இரவும் பகலும் சுழுத்தியும் ஜாக்கிரமும் கண் மூடுதலும் கண் திறத்த
லும் மனதின் நிருவிகற்பத்தன்மையாகிய சும்மாவிருத்தலும் மனதின்
சவிகற்பத்தன்மையாகிய மனோராஜ்யமும் இவற்றைப்போல இந்தச்
சுருஷ்டியும் பிரளயமு மிருக்கின்றன. (கஅரு)

[சஅ௦] आविर्भावतिरोभावशक्तिमत्वेन हेतुना ।

आरंभपरिणामादिचोद्यानां नात्र संभवः ॥ १८६ ॥

(அ-கை.)

அப்படியானால் ஈசுவரனுக்குள்ள ஜகத்காரணத்தன்மையும் ஆரம்பத்
தைச் செய்யுந்தன்மையினாலா? அல்லது அச்சகத்தின் வடிவமாகப் பரிண
மிக்குந்தன்மையினாலா? என்பன இவ்விரண்டு விசற்பமாம். அவற்றுள்,

முதல் விகற்பம் பொருந்தாது; அத்துவிதீயத்திற்கு * ௫௬. ஆரம்பத்
தைச்செய்யுந்தன்மை பொருந்தாமையால். இரண்டாவது விகற்பமும்
பொருந்தாது; நிரவயவத்திற்குப் * ௫௭. பரிணாமம் சம்பவிபாமையா
லென்றசங்கித்து மூன்றாவது * ௫௮. விவர்த்தவாதத்தை ஆசிரயித்தலால்
இந்த இரண்டு பகூங்களிலும் கூறிய தோஷ மில்லை யென்று பரிகரிக்கின்
றார்:—

* நுக. எங்கே அநேக காரணமாகிய அவயவங்களின் சையோகத்தால் அத்தியந்த பின்னமாக ஆரம்பித்து, அவயவவிவடிவமாகிய காரியத்திரவியம் சமவாயசம்பந்தத்தால் சமவேதமாய்(சுடியதாய்)உண்டாகின்ற தென்று அங்கீகரிக்கப்பட்டிருக்கின்றதோ அது ஆரம்பவாந்மாம். கபாலமாகிய அவயவங்களின் சையோகத்தால் கபாலங்களுக்கு வேறாகிய கடம் என்னும் காரிய முண்டாவதுபோலவாவது அல்லது இடிந்த பழய வீட்டின் கல்முதலிய அவயவங்களால் வேறு புதுவீடாகிய காரிய முண்டாவதுபோலவாவது எங்கே அங்கீகரிக்கப்பட்டிருக்கின்றதோ அங்கே உபாதானகாரணம் தனது சொரூபத்தை விடுகிறதில்லை ; உபாதானத்திற்கு வேறாகிய காரியத்தின் உற்பத்தி யுண்டாகின்றது. எப்படிச் கிரியைவாயிலாக இரண்டு பரமானுக்களின் சையோகத்தால் துவியணுகத்தின் ஆரம்பமும், மூன்றுதவியணுகங்களால் திரியணுகத்தின் ஆரம்பமும், தந்துக்களால் படத்தின் ஆரம்பமும் உண்டாதல்போல எங்கு அங்கீகரிக்கப்படுகின்றதோ, அங்கும் காரியகாரணங்களுக்கு அத்தியந்தபேதமே ஒப்பப்பட்டிருக்கின்றது. இவ்வாரம்பவாதம் பிரஹ்மத்தினின்றும் ஜகத்து உற்பத்தியாவதில் பொருந்தாது; ஏனெனின், பிரஹ்மம் அத்விதீயமா யிருத்தலால் அதற்கு வேறாகிய காரிய மில்லாமையால் பிரஹ்மம் அத்விதீய மென்பது உபநிஷத்துக்களில் பிரசித்தமாம். ஆரம்பவாதத்தை அங்கீகரித்தால் காரிய உற்பத்திக்குப் பின்னும் காரியத்திற்கு வேறாகக் காரணம் எப்படியோ அப்படியே இருப்பதாயிருத்தலின் ஒரேகாரணத்தில் அநேககாரியங்களின் உற்பத்தி யுண்டாகவேண்டும். ஆகையால் நையாயிகர் ஒப்பிய ஆரம்பவாதம் அசங்கதமாம்.

* ஐ. எங்கே உபாதானத்தின் சமானசத்தையினாலேயே ஒரு அம்சத்தின் பரிணாமத்தால் காரியமாகிய வேறுவடிவமாக உற்பத்தியுண்டாகின்ற தென்று கொள்ளப்பட்டிருக்கின்றதோ அது பரிணாமவாதமாம். அதில் பரிணாமம் (காரியம்), பரிணாமி (காரணம்) என்னு மிரண்டற்கும் அபேதம் அங்கீகாரமாம். அது மண்ணிற்குக் கடருப்பரிணாமமும், அந்தக்கரணத்திற்கு விருத்திருப்பரிணாமம், பிரகிருதிக்கு மகத்தத்துவமுதலிய பரிணாமமும் இருத்தல் போலவாம். இது சாங்கியர்களுக்கும் சிவமகத்தத்துவமுதலிய பரிணாமமும் சர்ங்கியர் ஜகத்தைப் பிரகிருதியின் பரிணாமமாகவும், உபாசகர்களுக்கும் சம்பந்தமாம். சர்ங்கியர் ஜகத்தைப் பிரகிருதியின் பரிணாமமாகவும் கொண்டிருக்கின்றனர். இவ்விருவர் சிவ உபாசகர் பிரஹ்மத்தின் பரிணாமமாகவும் கொண்டிருக்கின்றனர். இவ்விருவர் கொள்கையும் அசங்கதமாம். ஏனெனின், பிரஹ்மமீமாம்சையில் சூத்திரகாரரும் பாஷியகாரரும் சுருதியுத்திகளின் பலத்தால் ஜடமாகிய பிரதானம் காரணமா மென்பதை விஸ்தாரமாகக் கண்டித்திருக்கின்றனர். சேதனம் நிரவயவமா யிருத்தலால் அதற்குப் பரிணாமம் சம்பவியாது. சேதனத்திற்கும் பரிணாமம் அங்கீகரிக்கின், சேதனம் நாசமுடையதா மெனல் வரும். ஆகையால் பரிணாமவாதம் அசங்கதமாம்

* ஐ. எங்கே உபாதானகாரணத்தின் சொரூபத்தையே விடாமல் விஷமசத் தையால் காரியமாகிய வேறுவடிவமாக உற்பத்தியும் ஞானமும் உண்டாகின்ற தென்னு

आविर्भावतिरोभावशक्तिमत्त्वेन हेतुना अत्र आरंभपरिणामादिचोद्यानां
संभवः न ॥

(ச-ம்.)

ஈசுவரன் ஆவிர்ப்பாவ திரோபாவசக்திகளாகிய மாயாவடிவ சாமர்த்தி யத்தோடு கூடியிருக்கும் ஏதுவால் இங்கே எங்கள் சித்தாந்தத்தில் ஆரம்ப பரிணாம * ஓக. முதலிய விகற்பங்களாகிய பிரசினங்களின் சம்பவம் இல்லை. (கஅக)

[சஅக] अचेतनानां हेतुः स्याज्जाड्यांशेनेश्वरस्तथा ।

चिदाभासांशतस्त्वेष जीवानां कारणं भवेत् ॥ १८७ ॥

(அ-கை.)

அப்படியானால் ஒரே ஈசுவரன் சேதனா சேதனமாகிய இரண்டுவித ஜகத்திற்கும் எப்படி யுபாதனமாவர்? என்றசங்கித்து, மாயா உபாதியின் பிரதானத்தன்மையால் அசேதனங்களாகிய தேகமுதலிய ஜடபதார்த்தங்க ளின் உபாதானமும், சேதனமாகிய சிதாபாச அம்சத்தின் பிரதானத்தன் மையால் சேதனங்களாகிய சிதாபாசகர்களின் உபாதானமு மாகின்ற தென்று கூறுகின்றார்:—

जाड्यांशेन ईश्वरः अचेतनानां हेतुः स्यात् । तथा चिदाभासांशतः तु एषः
जीवानां कारणं भवेत् ॥

(ச-ம்.)

ஜடத்தன்மையாகிய மாயைவடிவ அம்சத்தால் ஈசுவரன் ஜடங்களுக் குக் காரண மாகின்றார். அப்படியே சிதாபாசனாகிய அம்சத்தால் இவ்வீச வரன் சிதாபாசராகிய ஜீவர்களுக்குக் காரண மாகின்றார். (கஅஎ)

அங்கீகரிக்கப்படுகின்றதோ அது விவரீதவாதமாம். அது சுத்தியில் வெள்ளியின் உற்பத்தியும் சுவர்ணத்தில் ஆபரணத்தின் உற்பத்தியுமுண்டாதல் போலவாம். இது வேதாந்தமதத்தி லொப்பப்பட்டிருக்கின்றது. அதனை அங்கீகரிக்கின், ஆரம்பவாத பரிணாமவாதங்களிற் கூறிய தோஷமில்லை.

* ஓக. இங்கே முதலியவெனுஞ் சொல்லால் சுபாவவாதமுதலியன கொள்ளப் படும். ஆரம்ப பரிணாம விவர்த்தவாதங்களின் பிரதிபாதனத்தையும் விவர்த்தவாதத் திற்கு வேறுகிய இரண்டுவாதங்களின் அசம்பவத்தையும் கசகடு-கசகஅ சுலோகங்க ளிற் காண்க.

ச. பிரசங்கத்தால் பிரஹ்மத்தையும் ஈசுவரனையும் விவேகித்தல் ச ௩௨-ச ௬௧.
க. வார்த்திககாரர் பரமாத்மாவையே ஜகத்காரணமாகக் கூறிய இன்றன
ரென்னும் சங்கை.

[ச ௮௨] तमःप्रधानः क्षेत्राणां चित्प्रधानश्चिदात्मनाम् ।
परः कारणतामेति भावनाज्ञानकर्मभिः ॥ १८८ ॥

(அ-கை.)

அப்படியானால் மாயாவியாகிய ஈசுவரன் ஜகத்திற்குக் காரணமாவ
ரென்று சொல்லுதல் பொருத்தமுடைய தன்று. ஏனெனின், சுரேசுவ
ராசாரியராகிய வார்த்திககாரர் பரமாத்மாவாகிய பரப்பிரஹ்மத்திற்கே அந்த
ஜகத்காரணத்தன்மையைக் கூறியிருத்தலால் என்று இரண்டு சுலோகங்க
ளால் வாதி சங்கிக்கின்றான்:—

परः भावनाज्ञानकर्मभिः तमप्रधानः क्षेत्राणां कारणतां एति । चित्प्रधानः
चिदात्मनाम् ॥

(சு-ம்.)

பரமாத்மாவானவர் பாவனை ஞானம் கர்ம மென்னும் நிமித்தங்களால்
தமப்பிரதானமுடையவராய்ச் சரீரமுதலிய க்ஷேத்திரங்களுக்குக் காரண
மாதலையும் சித்துப்பிரதானராய்ச் சிதாபாசர்களுக்குக் காரணமாதலையு
மடைகின்றார்.

(வி-ம்.)

தமோகுணத்தைப் பிரதானமாகவுடைய மாயையாகிய பிரகிருதியின்
பேதத்தை உபாதியாகவுடைய பரமாத்மா சரீரமுதலிய க்ஷேத்திரங்களுக்குக்
காரண மாவார். சேதனத்தைப் பிரதானமாகவுடைய பரமாத்மா சிதா
பாசர்களுக்குக் காரண மாவார். பாவனை யென்பது சம்ஸ்காரம்; ஞான மென்
பது தேவதையின் தியானமுதலியன; கர்ம மென்பது புண்ணியபாவம்;
இம்மூன்று நிமித்தங்களாலும் பரமாத்மா ஜடசேதனமாகிய ஜகத்திற்குக்
காரணமாகின்றன ரென்பது பொருள். (க ௮௮)

[ச ௮௩] इति वार्तिककारेण जडचेतनहेतुता ।
परमात्मन एवोक्ता नेश्वरस्येति चेच्छृणु ॥ १८९ ॥

(அ-கை.)

இதுவுமது :—

इति वार्तिककारेण जडचेतनहेतुता परमात्मनः एव उक्ता । ईश्वरस्य न ॥

(சு-ம்.)

இப்படி வார்த்திககாரரால் ஜடசேதனங்களுக்குக் காரணமாந்தன்மை பரமாத்மாவிற்கே சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது; ஈசுவரனுக் கன்று.

(அ-கை.)

இப்போது சமாதானஞ்செய்ய விரும்பிய சித்தாந்தி வாதியை அபிமுக மாக்கிச் சமாதானஞ் செய்கின்றார்:—

इति चैतृगुण ।

(சு-ம்.)

வாதியே! நீ இவ்வாறு சொல்லுவாயாயின் கேள். (கஅக)

உ. வார்த்திககாரர் ஈசுவரனுக்கும் பிரஹ்மத்திற்கும் அத்தியாசத்தைச் செய்து பரமாத்மாவைக் காரண மென்று கூறியிருக்கின்ற ரென்று சுலோகம்

சஅஉ-சஅக-ல் கூறிய சங்கையின் சமாதானம்.

[சஅச] अन्योऽन्याध्यासमत्रापि जीवकूटस्थयोरिव ।

ईश्वरब्रह्मणोः सिद्धं कृत्वा ब्रूते सुरेश्वरः ॥ १९० ॥

(அ-கை.)

“துவம்” பதார்த்தம் போலத் “தத்” பதார்த்தத்திலும் அதிஷ்டான ஆரோபங்களின் அந்நியயோந்நியாத்தியாசத்தைச் சொல்லக் கருதியபடியால் பரமாத்மாவே ஜகத்காரணராவ ரென்று சொல்லுதல் பொருந்தாதென்று சித்தாந்தி பரிகரிக்கின்றார்:—

अत्र अपि जीवकूटस्थयोः इव ईश्वरब्रह्मणोः अन्योऽन्याध्यासं सिद्धं कृत्वा सुरेश्वरः ब्रूते ॥

(சு-ம்.)

இங்கும் தத்பதார்த்தத்தில் ஜீவகூடஸ்தர்களைப்போல மாயாவியான ஈசுவரனுக்கும் பிரஹ்மத்திற்கும் அந்நியயோந்நியாத்தியாசம் சித்தித்ததாகச் செய்து சுரேசுவராசாரியர் பரமாத்மாவிற்கு ஜகத்காரணத்தன்மையைச் சொல்லுகின்றனர். (கக௦)

க. சுலோகம் சஅச-ல் கூறிய அர்த்தத்தை யறுசரித்த கருதிப்பிரமாணம்.

[சஅரு] सत्यं ज्ञानमनंतं यद्ब्रह्म तस्मात्समुत्थिताः ।

सं वाय्वग्निजलवाय्वैर्षध्यन्नेवा इति श्रुतिः ॥ १९१ ॥

(அ-கை.)

அப்படியானால் சுரேசுவாசாரியர் ஈசுவரப்பிரஹ்மங்களின் அத்தியாசத்தைச் சித்தித்திருப்பதுபோலச் செய்துகொண்டு வியவகரித்ருக்கின் றார் அதாவது பரப்பிரஹ்மத்திற்கு ஜகத்காரணத்துவம் கூறியிருக்கின்றன ரென்பது எதனா லறியப்படுகின்ற தென்றாசங்கித்துச் சுருதியர்த்தத்தின் விசாரவசத்தால் அறியப்படுகின்ற தென்பதைக் காட்டும்பொருட்டுச் சுரு தியின் அர்த்தத்தைச் சொல்லுகின்றார்:—

सत्यं ज्ञानं अनंतं यत् ब्रह्म तस्मात् खं वाय्वाभिजलोर्व्योषध्यन्नदेहाः
समुत्थिताः इति श्रुतिः ॥

(சு-ம்.)

சத்தியமும் ஞானமும் அனந்தமுமாகிய பிரஹ்மமெதுவோ அதிலிருந் தும் ஆகாயம், வாயு, அக்கினி, ஜலம், பிருதிவி, ஒஷதி, அந்நம், தேக முதலி யவைகளும் உண்டாயின வென்பது அர்த்தவடிவ சுருதியாம். (ககை)

ச. சுலோகம் சஅச-ல் கூறிய அந்நியோந்நியாத்தியாசம் சுலோகம் சஅநி-ல் கூறிய சுருதியினால் சித்தித்தல்.

[சஅசு] आपातदृष्टितस्तत्र ब्रह्मणो भाति हेतुता ।
हेतोश्च सत्यता तस्मादन्योऽन्याध्यास इष्यते ॥ १९२ ॥

(அ-கை.)

அப்படியானால் இந்தச் சுருதி இருக்கட்டும். இதனால் அந்நியோந்நி யாசத்தின் ஞானம் எப்படி யுண்டாகுமெனக் கூறுகின்றார்:—

तत्र आपातदृष्टितः ब्रह्मणः हेतुता भाति । च हेतोः सत्यता । तस्मात्
अन्योऽन्याध्यासः इष्यते ॥

(சு-ம்.)

அந்தச் சுருதியில் விசாரமின்றிய பார்வையால் பிரஹ்மத்திற்குக் கார ணத்துவம் தோற்றுகின்றது. காரணமாகிய ஈசுவரனது சத்தியத்தன்மையும் தோற்றுகின்றது. அதனால் அந்நியோந்நியாத்தியாசம் அங்கீகரிக்கப்படு கின்றது.

(வி-ம்.)

அந்தச் சுலோகம் சஅநி-ல் கூறிய சுருதியில் சத்தியமுதலிய இலக்ஷண முள்ள பிரஹ்மத்திற்கு ஜகத்காரணத்துவமும், ஜகத்திற்குக் காரணமாகிய

மாயையை அநினைஞ்செய்யும் சிதாபாசனுக்குச் சத்தியத்தன்மையும் விசாரமில்லாமையால் தோற்றுகின்றன. அது அந்நியோந்நியாத்தியாசமின்றிப் பொருந்தாது. அதனால் அந்நியோந்நியாத்தியாசம் அங்கீகரிக்கப்படுகின்ற தென்பது தாற்பரியம் (ககஉ)

௩. பசைப்படத்தின் திருஷ்டாந்தத்தால் சுலோகம் சஅக-ல் கூறிய அர்த்தத்தின் திடத்தன்மை.

[சஅ௭] अन्योऽन्याध्यासरूपोऽसावन्नलिसपटो यथा ।
 घटितेनैकतामेति तद्वद्भ्रांत्यैकतां मृतः ॥ १९३ ॥
 (அ-கை.)

இப்படி அந்நியோந்நியாத்தியாசத்தால் சித்தித்த ஈசுவரப்பிரஹ்ம ஐக்கியத்தை முன் சுலோகம் உகாநி-ல் உகாஅ-ல் உதாரணமாகக் கூறிய பசைப்பட திருஷ்டாந்தத்தை நினைப்பூட்டுதலால் திடமாக்குகின்றார்:—

यथा अन्नलिसपटः घटितेन एकेतां एति । तद्वत् असौ अन्योऽन्याध्यासरूपः
 भ्रांत्या एकतां गतः ॥
 (ச-ம்.)

எப்படி கஞ்சிபூசியபடம் பசைத்தன்மையாகியதர்மவிசிஷ்ட் படத் தோடு ஐக்கியத்தை அடைவின்றதோ, அதுபோல இந்த அந்நியோந்நியாத்தியாசத்தின் வடிவம் பிராந்தியினால் ஐக்கியத்தை அடைந்திருக்கின்றது. ()

சு. சுலோகம் சஅக-ல் கூறிய அர்த்தத்தில் வேறு திருஷ்டாந்தம்.

[சஅஅ] मेघाकाशमहाकाशौ विविच्येते न पामरैः ।
 तद्वद्ब्रह्मेशयोरेक्यं पश्यत्यापातदर्शिनः ॥ १९४ ॥
 (அ-கை.)

பிராந்தியினால் பிரஹ்மத்திற்கு ஈசுவரனோடு ஐக்கியத்தை அடைவதில் திருஷ்டாந்தமாகிய பசைப்படத்தைக்கூறி, விசாரதிருஷ்டியில்லாத புருஷர் களுக்குப் பிரஹ்மத்திற்கும் ஈசுவரனுக்கும் பேதந்தோற்றமையால் முன் சுலோகம் ஈகச-ல் கூறிய வேறு திருஷ்டாந்தத்தினையே காட்டுகின்றார்:—

पामरैः मेघाकाशमहाकाशौ न विविच्येते । तद्वत् आपातदर्शिनः ब्रह्मेशयोः
 एक्यं पश्यन्ति ॥

(ச-ம்.)

எப்படிப் பாமரபுருஷர்களால் மேகாகாசமகாகாசங்க ளிரண்டும் விவேகிக்கப்படவில்லையோ அதுபோல ரதிருஷ்டியில்லாதவர்கள்

பிரஹ்மசகவரர்களின் ஐக்கியத்தைக் காண்கின்றார்கள்; பேதத்தைக்
(கக௪)

எ. உபக்கிரமாத் ஆறுலிங்கங்களால் சகவரப்பிரஹ்மங்களின் பேதஞானம்.

[ச.அ.க.] उपक्रमादिभिर्लिंगैस्तात्पर्यस्य विचारणात् ।

असंगं ब्रह्म मायावी सृजत्येष महेश्वरः ॥ १९५ ॥

(அ-கை.)

அப்போது பிரஹ்ம சகவரர்களின் பேதஞானம் எதனுலுண்டாகின்ற
தெனக் கூறுகின்றார்:—

उपक्रमादिभिः लिंगैः तात्पर्यस्य विचारणात् ब्रह्म असंगं मायावी एषः महेश्वरः
सृजति ॥

(ச-ம்.)

உபக்கிரமமுதலிய இலிங்கங்களால் தாற்பரியத்தை விசாரித்தலால்
பிரஹ்மம் அசங்கமாம். மாயாப்பிரதிபிம்பனாகிய இந்த மகேசுவரன் சிருஷ்டி
புக்கின்றார்.

(வி-ம்.)

“உபக்கிரமோபசங்காரம், அப்பியாசம், அபூர்வதை, பலம், அர்த்த
வாதம், உபபத்தி என்று தாற்பரிய நிச்சயத்தில் அறுவகை * கூற. இலிங்
கங்க ளிருக்கின்றன” என்றுபிப்படிச் சொல்லப்பட்ட அறுவகை இலிங்கங்க
ளால் சுருதிதாற்பரியம் நிச்சயமாகவே பிரஹ்மம் அசங்கம் மாயாப்பிரதி
பிம்பராகிய சகவரன் ஜகத்கர்த்தா வென்றறியப்படுகின்றது. (கக௫)

அ. பிரஹ்மத்தின் அசங்கத்தன்மையை விளக்குதல்.

[ச.கூ௦] सत्यं ज्ञानमनंतं चेत्युपक्रम्योपसंहृतं ।

यतो वाचो निर्वर्तत इत्यसंगत्वनिर्णयः ॥ १९६ ॥

(அ-கை.)

சுருதியில் உபக்கிரமோபசங்காரங்களின் ஐக்கியத்தைக் காட்டுதலாற்
சொல்லப்பட்டப் பிரஹ்மத்தின் அசங்கத்தன்மையை விளக்குகின்றார்:—

सत्यं ज्ञानं च अनंतं इति उपक्रम्य यतः वाचः निर्वर्तते इति उपसंहृतं इति
असंगत्वनिर्णयः ॥

* கூற. தாற்பரியத்தை நிச்சயிக்கும் ஆறுலிங்கங்களின் அர்த்தத்தை சுஅ௫-வது
சுலோகத்தின் டிப்பணத்திற் காண்க.

(சு-ம்.)

“சத்தியஞாநாநந்தம் பிரஹ்மம்” என்று உபசங்கசஞ்செய்து (ஆறாம் பித்து), “எந்தப் பிரஹ்மத்தினின்றும் வாக்குகள் நீங்குகின்றனவோ” என்று உபசங்கரிக்கப்பட்டிருக்கின்றது. (அதனால் பிரஹ்மத்தின் அசங்கத்துவநிச்சய முண்டாகின்றது.) (ககக)

க. ஈசுவரன் சிருஷ்டிகர்த்தாவாதலைப் பிரதிபாதிக்கும் இரண்டு சுருதிகள்.

[சகக] मायी सृजति विश्वं सन्निरुद्धस्तत्र मायया ।

अन्य इत्यपरा ब्रूते श्रतिस्तेनेश्वरः सृजेत् ॥ १९.७ ॥

(அ-கை.)

மாயாளியாகிய ஈசுவரன் சிருஷ்டிகர்த்தாவாகுந் தன்மையைப் பிரதிபாதிக்கும் சுருதியை அர்த்தத்தாற் காட்டுகின்றார்:—

मायी विश्वं सृजति । तत्र अन्यः मायया सन्निरुद्धः इति अपरा श्रुतिः ब्रूते । तेन ईश्वरः सृजेत् ॥

(சு-ம்.)

மாயாப்பிரதிபிம்பர் ஜகத்தைச் சிருஷ்டிக்கின்றார். அந்த விசுவத்தில் அந்நியமாகிய ஜீவன் மாயையினால் செவ்வையாகக் கட்டுப்பட்டவ னென்று கூலோகம் சஅநி-சகூ-ல் கூறிய சுருதிக்கு வேறுகிய சுருதி கூறுகின்றது. அந்தக்கூரணத்தால் ஈசுவரன் சிருஷ்டிக்கின்றார்.

(வி-ம்.)

“अस्मान्मायी सृजते विश्वं एतत्तस्मिन् अन्यो मायया सन्निरुद्धः इत्कारणत्वात् मायया न ससுவரன் இந்த ஜகத்தைச் சிருஷ்டிக்கின்றான். இதில் அந்நியமாகிய ஜீவன் மாயையினால் செவ்வையாகக் கட்டப்பட்டிருக்கிறான்.” என்றும் சுருதி ஈசுவரனது ஜகத்கர்த்திருத்துவத்தையும், அச்சகத்தில் ஜீவனது பந்தத்தன்மையும் காட்டுகின்ற தென்பது பொருள். (ககக)

ரு. ஈசுவரனால் ஜகத்து உற்பத்தியாநுத்தன்மை சகூஉ-சகூகூ.

க. ஈக்ஷண(ஆலோசனை) பூர்வகமான இரணியகர்ப்பன் உற்பத்தி.

[சகூஉ] आनन्दमय ईशोऽयं बहु स्यामित्यवैक्षत ।

हिरण्यगर्भरूपोऽभूत्सृष्टिः स्वप्नो यथा भवेत् ॥ १९.८ ॥

(அ-கை.)

இப்படி ஆனந்தமயகோசமாகிய ஈசுவரன் ஜகத்திற்குக் காரணமாவ ரென்பதைப் பிரதிபாதித்து, அந்த ஈசுவரனிலிருந்து ஜகத்துண்டாகுந் தன்மையைக் கூறுகின்றார்:—

अयं आनन्दमयः ईशः बहु स्यां इति अवैक्षत । हिरण्यगर्भरूपः अभूत् ॥

(சு-ம்.)

இந்த ஆனந்தமயனாகிய ஈசுவரன் “நான் அநேகமாவேன்” என்று ஞானத்திருஷ்டியாகிய ஈசுஷணத்தைச் செய்தார். அவர் இரணியகருப்பவடிவமானார்.

(வி-ம்.)

ஈசுவரன் பரியாலோசனை செய்து சமஷ்டிகுக்ஷ்மப்பிரபஞ்சமாகிய இரணியகர்ப்பவடிவமான ரென்பது அந்வயம்.

(அ-கை.)

அவ்விசுவரன் இரணியகர்ப்பவடிவ மாவதில் திருஷ்டாந்தத்தைக் கூறுகின்றார்:—

यथा सुप्तिः स्वप्नः भवेत् ॥

(சு-ம்.)

எப்படிச் சுழுத்தியானது சொப்பனவடிவமாகின்றதோ அதுபோல.()

உ. சுருதியுத்திகளால் கிரமமும் கிரமயின்மையுமாகிய இருவகையினாலும்
சிருஷ்டியைக் கூறுதல்.

[சகூ.ந] क्रमेण युगपद्वैषा सृष्टिर्ज्ञेया यथाश्रुति ।

द्विविधश्रुतिसद्भावाद्विविधस्वप्नदर्शनात् ॥ १९९ ॥

(அ-கை.)

“तस्माद्वा एतस्मादात्मन आकाशः संभूतः अन्त मन्तिरपாகத்திற் கூறிய அல்லது இந்தப் பிராஹ்மணபாகத்திற் கூறிய ஆத்மாவினின்றும் ஆகாச முண்டாயிற்று” என்னுஞ் சுருதியில் கிரமமாகச் சிருஷ்டி கேட்கப்பட்டிருத்தலாலும், “इदं सर्वमसृजत இந்தச் சர்வஜகத்தையும் சிருஷ்டித்தார்” என்று ஒரு காலத்திலேயே சிருஷ்டி கேட்கப்பட்டிருத்தலாலும்குருதியிற் கூறிய கிரமாக் கிரமவடிவ இரண்பெக்ஷங்களில் எது கொள்ளத்தக்கதாம் எது தள்ளத்தக்கதாம் என்று கேட்குமிடத்து, இரண்பெக்ஷங்களும் சுருதியுத்திகளோடு கூடியிருத்தலால் அதிகாரிபேதத்தாற் கொள்ளத்தக்கவைகளா மென்று கூறுகின்றார்:—

एषा सृष्टिः द्विविधश्रुतिसद्भावात् क्रमेण युगपत् वा यथाश्रुति ज्ञेया ॥

(கி-ம்.)

இந்தச் சிருஷ்டியானது கிரமம் அக்கிரம மென்னும் இரண்டு வகைச் சிருஷ்டிகளைப் பிரதிபாதிக்குஞ் சுருதியிருத்தலால் கிரமமாகவாவது ஒரே காலத்திலாவது சுருதியிற் கூறியபடி அறியத்தக்கதாம்.

(வி-ம்.)

இந்த ஜகத்தின் * கூக. சிருஷ்டியானது இரண்டு விதமாகிய சிருஷ்டியைக் கூறும் சுருதி இருத்தலால் கிரமமாகவாவது ஒரே காலத்திலாவது சுருதியிற் கூறியபடி அறியத்தக்கதா மென்பது சுலோகத்தின் அவ்வயம்.

* கூக. இங்கே கிரமச்சிருஷ்டி யென்னும் சத்தத்தால் சிருஷ்டித் திருஷ்டிவாதம் (வியாவகாரிகபக்சம்) சொல்லப்படுகின்றது. அக்கிரமச்சிருஷ்டி யென்னும் சொல்லால் திருஷ்டிச்சிருஷ்டிவாதம் சொல்லப்படுகின்றது.

(க) சில தூலாகிரியர் ஸ்நுலபுத்தியுடைய புருஷர்கள் அறிதற்பொருட்டுச் சிருஷ்டித் திருஷ்டிவாதம் சொல்லியிருக்கிறார்கள். முதலில் சிருஷ்டி இருக்கின்றது; பின் பிரத்தியக்ஷமுதலிய பிரமாணங்களின் சம்பந்தத்தால் திருஷ்டி (ஞானம்) உண்டாகின்றது என்பது சிருஷ்டித் திருஷ்டி யென்னும் சத்தத்தீர்த்தி அர்த்தமாம். இந்தப் பக்ஷத்தில் கடமுதலிய அநாத்மவஸ்துக்களுக்குச் சேதனத்தைப்போல அஞ்ஞாதசத்தையாம். சுத்திரஜதமுதலியவற்றிற்கு ஞாதசத்தையாம். கடமுதலிய அநாத்மபதார்த்தங்கள் வியாவகாரிகசத்தையுடையனவாம். சுத்திவெள்ளி முதலியவைகள் பிராதிபாவிக சத்தையுடையனவாம். கடமுதலிய அநாத்ம பதார்த்தங்கள் பிரமாணத்திற்கு விஷயமாம். ஆகையால் குருசாஸ்திரமுதலியனவும் வியாவகாரிகமாம்.

(உ) திருஷ்டிச்சிருஷ்டிபக்ஷத்தில் சகல அநாத்மபதார்த்தங்களுக்கும் ஞாதசத்தையையாம். சுத்திரஜதமுதலியவற்றைப்போலச் சகல அநாத்மபதார்த்தங்களும் பிராதிபாவிக மாயிருத்தலால் சாக்ஷிபாவியமாம்; பிரமாணத்திற்கு விஷயமன்று. அவற்றுள், பிரமாணத்திற்கு விஷயமாவதாகத் தோற்றுதல் பிராந்திவடிவமே யாகும். பதார்த்தங்களைக் காணுதலே உற்பத்தியும், காணுமையே நாசமுமாம். “அவன் இத்தேவதத்தன்” முதலிய பிரத்தியபிஞ்ஞையும் நதி தீபஜோதி இவற்றின் பிரவாகம் போலும் சொப்பனபதார்த்தங்களின் பிரத்தியபிஞ்ஞையைப்போலும் பிராந்திவடிவமாம். குருசாஸ்திரமுதலியவைகளும் பிராதிபாவிகமாம். இந்தத் திருஷ்டிச்சிருஷ்டிபக்ஷத்தில் இரண்டுபேத முண்டு.

[க] திருஷ்டியே (ஞானசொருபமே) சிருஷ்டியாம். ஞானத்திற்கு வேறாக சிருஷ்டி யில்லை. இது சித்தாந்தமுத்தாவலிமுதலிய கிரந்தங்களில் எழுதப்பட்டிருக்கின்றது.

[உ] திருஷ்டியின் (ஞானத்தின்) சமயத்திலேயே சிருஷ்டி உண்டாகின்றது. ஞானத்திற்கு முன் அநாத்மவஸ்துக்களில்லை. இப்படி ஆகரகிரந்தங்களில் பிரதிபாதிக்கப்பட்டிருக்கின்றது. இது அவ்வைதசாஸ்திரங்களிலும் சமமதமாம். இவ்வாறு சிருஷ்டி, திருஷ்டிவாதம் திருஷ்டிச்சிருஷ்டிவாதம் என்னு மிரண்டும் சுருதியுமான

(அ-கை.)

அவ்விருவகைச் சிருஷ்டியில் யுக்தியைக் கூறுகின்றார்:—

द्विविधस्वप्नदर्शनात् ॥

(ச-ம்.)

இருவகைச் சொப்பன சிருஷ்டாந்தமாகிய யுக்தியைக் காணுதலால்.

(வி-ம்.)

உலகத்தில் கிரமமுள்ளதும் கிரமமில்லாததுமாகிய சொப்பனப்பதார்த்தங்களின் சமுகத்தைக் காணுதலால் இரண்டுவிதமாகிய சிருஷ்டியும் சம்பவிக்கும் என்பது தாற்பரியம். (ககக)

க. இரணியகர்ப்பசொரூபம்.

[சகச] सूत्रात्मा सूक्ष्मदेहाख्यः सर्वजीवघनात्मकः ।
सर्वह्मानधारित्वात्क्रियाज्ञानादिशक्तिमान् ॥ २०० ॥

(அ-கை.)

இரணியகர்ப்பனது சொரூபத்தை நிரூபிக்கின்றார்:—

सूत्रात्मा सूक्ष्मदेहाख्यः सर्वजीवघनात्मकः ॥

(ச-ம்.)

சூத்திராத்மாவானவர் சூக்ஷ்மதேக மென்னும் பெயருடையவராயும், சர்வஜீவர்களின் சமஷ்டிவடிவமாயு மிருக்கின்றார்.

(வி-ம்.)

படத்தில் சூத்திரத்தைப்போல ஜகத்தில் அநுசூதமாயிருக்கும் ஆத்மாவை(சொரூபத்தை)யுடைய இரணியகர்ப்பர் சூக்ஷ்மதேக மென்னும் பெயருடையவராயிருக்கின்றார். இன்னும் அவரெப்படி யிருக்கின்றாரெ

மாகப் பிரதிபாதிக்கப்பட்டிருக்கின்றன. அவற்றில் வியாவகாரிக பொன்முதலிய பதார்த்தங்களினின்றும் சூண்டலமுதலிய காரியங்கள் சித்திக்கின்றன; பிரதிபாதிக்கங்களினின்றும் உண்டாகிற்றில்லை என்றாலும் அதிஷ்டானஞானத்தால் பாதமும், சத்தசத்திற்கு விலக்ஷணத்துவ(பாதயோக்கியத்துவ)மாகிய அநிர்வசநீயத்தன்மையும் தனது அதிஷ்டானத்தில் பாரமார்த்திக அபாவமுடைமையும் வியாவகாரிக பிரதிபாதிக்கங்களி லிரண்டிலும் சமமாம். ஆதலால் வியாவகாரிகபக்ஷத்தை ஒப்புதலாலும் தோஷமில்லை. இப்படி அதிகாரிபேதத்தால் இரண்டுபக்ஷங்களும் சுருதியிலும் அத்வைதகிரந்தங்களிலும் கொள்ளப்பட்டிருக்கின்றன.

னின், இலிங்கசரீரத்தை யுபாதியாகவுடைய சகல ஜீவர்களின் சமஷ்டி-
வடிவமா யிருக்கின்றார்.

(அ-கை.)

அந்த இரணியகர்ப்பரது சமஷ்டிவடிவத்தன்மையில் ஏதுவைக் கூறு
கின்றார்:—

सर्वाहंमानधारित्वात् ॥

(சு-ம்.)

எல்லாவற்றிலும் நானென்னு மபிமான மிருத்தலால்.

(வி-ம்.)

சகல வியஷ்டிலிங்கசரீரங்களிலும் நானென்னு மபிபானமுடைய
வரா யிருத்தலால் இவ்விரணியகர்ப்பர் சகல ஜீவர்களின் சமஷ்டிவடிவமாவ
தொன்பது தாற்பரியம்.

(அ-கை.)

இன்னு மவர் எப்படி இருக்கின்றார் ?

क्रियाज्ञानादिशक्तिमान् ॥

(சு-ம்.)

கிரியை ஞானமுதலிய சக்திகளையுடையவரா யிருக்கின்றார்.

(வி-ம்.)

இச்சாசக்தி கிரியாசக்தி ஞானசக்திகளையுடையவரா யிருக்கின்றார்.

ச. இரணியகர்ப்பாவஸ்தையில் பிரபஞ்சம் தோற்றாதல் திருஷ்டாந்தம்.

[சுசு0] प्रत्यूषे वा प्रदोषे वा मग्नो मंदे तमस्ययम् ।

लोको भाति यथा तद्ददस्पष्टं जगदीक्ष्यते ॥ २०१ ॥

(அ-கை.)

இரணியகர்ப்பாவஸ்தையில் ஜகத்துத் தோற்றுவதில் திருஷ்டாந்தத்
தைக் கூறுகின்றார்:—

यथा वा प्रत्यूषे वा प्रदोषे अयं लोकः मंदे तमसि मग्नः भाति तद्दत्
अस्पष्टं जगत् ईक्ष्यते ॥

(சு-ம்.)

எப்படிப் பிராதக்காலத்திலாவது சாயங்காலத்திலாவது இந்த உலகம்
மந்தமாகிய இருளில் மூழ்கியதாய்த் தோற்றுகின்றதோ, அதுபோல இர

ணிய கர்ப்பாவஸ்தையில் விளக்கமில்லாததாய் ஜகத்தானது காணப்படுகின்றது. (௨௦௧)

[சுசூக] सर्वतो लाञ्छितो मष्या यथा स्याद्वाट्टितः पटः ।

सूक्ष्माकारैस्तथेशस्य वपुः सर्वत्रलाञ्छितम् ॥ २०२ ॥

(அ-கை.)

இப்படி உலகப்பிரசித்தமாகிய திருஷ்டாந்தத்தைச் சொல்லி “வெளுத்தபடம் கஞ்சிபூசியபடம் அச்சுக்கட்டியபடம் வருணந்தீர்ந்தபடம் என்பவைகளைப்போல ” என்று முன் சுலோகம் ௨௦௧-ல் கூறிய அச்சுக்கட்டிய படத்தின் திருஷ்டாந்தத்தைக் கூறுகின்றனர்:—

यथा घट्टितः पटः सर्वतः मष्या लाञ्छितः स्यात् । तथा ईशस्य वपुः सूक्ष्माकारैः सर्वत्र लाञ्छितम् ॥

(சு-ம்.)

எப்படிப் பசைப்படம் எங்கும் மையினால் அச்சுக்கட்டியதாகின்றதோ, அதுபோல ஈசுவரனது சரீரம் சூக்ஷ்மவடிவங்களால் எங்கும் அச்சுக்கட்டியதாகின்றது.

(வி-ம்.)

பசைப்படம் மைவடிவ உருவங்களால் அச்சுக்கட்டியதாவதுபோல மாயாவியாகிய ஈசுவரனது சரீரம் அபஞ்சிகிருதபூதங்களின் காரியமாகிய இலிங்கசரீரங்களால் அச்சுக்கட்டியதாகின்றது என்பது பொருள். (௨௦௨)

[சுசூக] सस्यं वा शाकजातं वा सर्वतोंकुरितं यथा ।

कोमलं तद्वदेवैष पेलवो जगदंकुरः ॥ २०३ ॥

(அ-கை.)

சிஷ்யனது புத்தியில் பதியும்பொருட்டு வைபவத்தால் (தனது பெருமையால்) வேறு திருஷ்டாந்தத்தைக் கூறுகின்றார்:—

यथा वा सस्यं वा शाकजातं सर्वतः कोमलं अंकुरितं । तद्वत् एव एषः पेलवः जगदंकुरः ॥

(சு-ம்.)

எப்படித் தானியங்களாவது சாகக்கூட்டங்களாவது எங்கும் மிருதுவாகிய முளைகளாகின்றனவோ, அப்படியே இவ்விரணியகர்ப்பர் மிருதுவாகிய ஜகத்தின் முளையாவார். (௨௦௩)

௩. மூன்று திருஷ்டாந்தங்களால் விராட்டைக் கூறுதல்.

[ச.கூ.அ] आतपाभातलोको वा पटो वा वर्णपूरितः ।

सस्यं वा फलितं यद्वत्तथा स्पष्टवपुर्विराट् ॥ २०४ ॥

(அ-கை.)

இப்படிச் சூத்திராத்மாவின் சொரூபத்தைக் கூறி அதே சூத்திராத்மாவின் அவஸ்தாவிசேஷமாகும் பஞ்சீகருதபூதங்களின் காரியமாகிய உபாயியுடைய விராட்டை மூன்று திருஷ்டாந்தங்களால் விளக்குகின்றார்:—

यद्वत् वा आतपाभातलोकः वा वर्णपूरितः पटः वा फलितं सस्यं तथा स्पष्ट-
वपुः विराट् ॥

(சு-ம்.)

ஆதபாபாதலோகமான வெயிலாற்றோற்றும் உலகத்தைப் போலவாவது, வர்ணந்தீர்ந்த படத்தைப்போலவாவது, பலத்தை யடைந்த தானியத்தைப்போலவாவது விராட்டானது வெளிப்படையாகிய சரீரமுடையதாயிருக்கின்றது.

(வி-ம்.)

சூரியோதயமானபின் ஆதபமாகிய வெயிலால் பிரகாசிக்கப்படுகின்ற உலகம் எதுவோ அது ஆதபாலோக மெனப்படும். (உ.ச.)

[ச.கூ.க] विश्वरूपाध्याय एष उक्तः सूक्तेऽपि पौरुषे ।

धात्रादिस्तंवपर्यंतानेतस्यावयवान्विदुः ॥ २०५ ॥

(அ-கை.)

இவ்விராட்டு உண்டென்றதில் பிரமாணத்தைக் கூறுகின்றார்:—

विश्वरूपाध्याये पौरुषे सूक्ते अपि एषः उक्तः ॥

* கூஉ. விசுவரூப அத்தியாயத்திலும் * கூங. புருஷசூக்தத்திலும் இந்த விராட்டு சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது.

* கூஉ. எஜுர்வேதத்தின் சங்கிதையினது இரண்டாவது அஷ்டகத்தின் ஐந்தாவது அத்தியாயம் விகுவருபாத்தியாயமாம்.

* கூங. எஜுர்வேதத்தினது தைத்திரீயசாகையின் தசோபநிஷத்தென்னும் பெயருடைய அரணத்தின் சித்தி என்னும் பெயருடைய மூன்றாவது உபநிஷத்தின் பிரகரணவிசேஷம் புருஷசூக்தமாம்.

(அ-கை.)

அப்படியானால் விசுவரூபஅத்தியாயமுதலியவற்றில் விராட்டின் வடிவம் எப்படிச் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது என்று கேட்கும்படிப் பிரஹ்மாமுதல் ஸ்தம்பபரியந்தமுள்ளதாகிய சகல ஜகத்தையும் விராட்டின் வடிவமாகச் சொல்லியிருக்கின்ற தென்று கூறுகின்றார்:—

धात्रादिस्त्वपयैतान् एतस्य अवयवान् विदुः ॥

(சு-ம்.)

பிரஹ்மாமுதல் ஸ்தம்பபரியந்தமா யுள்ளவற்றை இவ்விராட்டின் அவயவங்களாக வேதவித்துக்கள் அறிகின்றனர். (206)

- சு. எல்லாவடிவழமாக ஈசுவரனை உபாசித்தலின் பலன் ௫00-௫0௩.
க. அந்தரியாமிமுதல் சூந்தாலிமுதலியனபரியந்தமானவை ஈசுவரத்தன்மை யாகப் பூசிக்கப்படுதலும், அவற்றிற்குப் பயனுண் டென்பதிற் பிரமாணமும்.

[௫00] ईशसूत्रविराड्वैधोविष्णुरुद्रैर्द्रवहयः ।

विघ्नभैरवमैरालमारिका यक्षराक्षसाः ॥ 206 ॥

(அ-கை.)

இவ்வளவினால் அதாவது சகசு-வது முதல் ௫0௩-வது பரியந்த சுலோகங்களால் பிரகிருதத்தில் அதாவது சகல மதங்களுக்கும் விரோத மில்லாத ஈசுவர சொரூபத்தில் என்ன கிடைத்ததென் றுசங்கித்து, அந்தரி யாமிமுதல் சூந்தால முதலியவைவரையிலுள்ள வஸ்துக்கள்மாதிரம் ஒன் னொன்றும் ஈசுவரத்தன்மையாக பூசிக்கத்தக்கனவாம் என்று மூன்றுசுலோ கங்களால் கூறுகின்றார்:—

ईशसूत्रविराड्वैधो विष्णुरुद्रैर्द्रवहयः । विघ्नभैरवमैरालमारिकाः यक्षराक्षसाः ॥

(சு-ம்.)

அந்தரியாமி, சூத்திராத்மா, விராட்டு, பிரஹ்மா, விஷ்ணு, ருத்திரன், இந்திரன், அக்கினி என்பவர்களும், விக்கினேசுரன், பைரவர், மைராலர் மாரியம்மன், யக்ஷர், ராக்ஷதர் என்பவர்களும். (20௭)

[௫0௧] विप्रक्षत्रियविदूद्रा गवाधमृगपक्षिणः ।

अश्वत्थवटचूताद्या यवव्रीहितृणादयः ॥ 207 ॥

(அ-கை.)

இதுவும்து:—

विप्रक्षत्रियविद्शूद्राः गवाश्वमृगपक्षिणः । अश्वत्थवटचूताद्याः यवव्रीहि-
तृणादयः ॥

(சு-ம்.)

பிரஹ்ம சூத்திரிய வைசிய சூத்திரர்களும், பசு குதிரை மான் பக்ஷி
என்பவைகளும், அரசு ஆல் மாமுதலியவைகளும், வாற்கோதுமை¹நெல்
புல் முதலியவைகளும். (20௭)

[௫0௨] जलपाषाणमृत्काष्ठवास्याकुद्दालकादयः ।

ईश्वराः सर्वे एवैते पूजिताः फलदायिनः ॥ २०८ ॥

(அ-கை.)

இதுவுமது:—

जलपाषाणमृत्काष्ठवास्याकुद्दालकादयः । ऐते सर्वे एव ईश्वराः पूजिताः फल-
दायिनः ॥

(சு-ம்.)

நீர், கல், கட்டை, வாச்சி, குந்தால்முதலியவைகளுமாகிய இவையா
வுமே ஈசுவரர்களாம். பூசிக்கப்பட்டுப் பலத்தைத் தருபவைகளாய் மிருக்
கின்றன. (20௮)

உ. சுலோகம் ௫00-௫0௨-ல் கூறிய அந்தத்தில் சுருதியும் பயனும் மாறுபடுத
லின் சங்கை சமாதானம்.

[௫0௩] यथा यथोपासते तं फलमीयुस्तथा तथा ।

फलोत्कर्षार्पकषौ तु पूज्यपूजानुसारतः ॥ २०९ ॥

(அ-கை.)

“तं यथा यथोपासते तदेव भवति--அந்த ஈசுவரனை எப்படி யெப்படி யுபாசிக்
கின்றார்களோ அப்படியப்படியே பலம் உண்டாகின்றது ” என்னுஞ் சுருதி
அந்தந்த ஈசுவரபூஜையால் அந்தந்தப் பலமுண்டா மென்பதில் பிரமாணமா
மென்று கூறுகின்றார்:—

तं यथा यथा उपासते तथा तथा फलं ईयुः ॥

(சு-ம்.)

அவரை எப்படி எப்படி உபாசிக்கின்றார்களோ அப்படி அப்படி
பலத்தை அடைகின்றார்கள்.

(அ-கை.)

அப்படியானால் சகல பதார்த்தங்களுக்கும் ஈசுவரத்தன்மை யிருக்க; ஏன் பலம் வேறுபடுகின்றது என்றாசங்கித்துப் பூச்சியமான அதாவது பூசிக்கப்படுவனவாகிய அதிஷ்டான தேவதைகள், பூஜனமாகிய அர்ச்சனை முதலியவைகள் என்பனவற்றின் சாத்வீகமுதலிய பேதங்களால் பலத்தின் வேறுபாடுண்டாகின்ற தென்று கூறுகின்றார்:—

फलोत्कर्षापकर्षौ तु पूज्यपूजानुसारतः ॥

(சு-ம்.)

பலத்தின் உயர்வு தாழ்வுகள் பூச்சியம் பூஜை என்பவற்றினை யநுசரித்து உண்டாகின்றன. (20க)

சு. அத்வைதப்பிரஹ்மஞானத்தில் விசேஷ உபயோகமுள்ள பொருள் ௫௦௪-௫௫௨.

க. ஜீவேசுவாவிவாதத்தில் புத்தியின் பிரவேசத்தை நிஷேதித்தல்பூர்வமாக விவேகித்தலோடு அவற்றின் ஐக்கியம் ௫௦௪-௫௫௫.

க. ஞானத்தினாலேயே முக்தி யுண்டாகின்ற தென்பதில் சொப்பன்திருஷ்டாந்தம்.

[௫௦௪] मुक्तिस्तु ब्रह्मतत्त्वस्य ज्ञानादेव न चान्यथा ।
स्वप्रबोधं विना नैव स्वस्वम्नो हियते यथा ॥ २१० ॥

(அ-கை.)

இப்படிச் சம்சாரசம்பந்தியாகிய பலம் சித்திக்குக்; ஆனால் முக்தி எந்தத் தேவனை உபாசித்தலா லுண்டாகின்றதென் றாசங்கித்து, முக்தி ஞான மின்றி வேறெதனாலு முண்டாகா தென்று கூறுகின்றார்:—

मुक्तिः तु ब्रह्मतत्त्वस्य ज्ञानात् एव । च अन्यथा न ॥

(சு-ம்.)

முக்தியோ பிரஹ்மதத்துவத்தின் ஞானத்தினாலேயே உண்டாகின்றது; வேறுவிதமா யுண்டாகிற தில்லை.

(அ-கை.)

ஞானத்தினாலேயே முக்தியுண்டா மென்பதில் திருஷ்டாந்தத்தைக் கூறுகின்றார்:—

यथा स्वप्रबोधं विना स्वस्वम्नः न एव हियते ॥

(சு-ம்.)

எப்படித் தனது விழிப்பின்றித் தனது சொப்பனம் நீங்குகிறதில்லை யோ அதுபோல.

(வி-ம்.)

தனது விழிப்பின்றித் தனது நித்திரையாற் கற்பிக்கப்பட்ட சொப்பனம் நீங்காததுபோலப் பிரஹ்மதத்துவத்தை அறிதலின்றி அதை யறியாத தினாற் கற்பிக்கப்பட்ட தன் ஜன்மாதிவடிவ சம்சாரம் நீங்கா தென்பது தாற்பரியம். (உக௦)

உ. துவைதமாகிய ஜகத்துச் சொப்பனத்திற்குச் சமானமாதல்.

[௫௦௫] अद्वितीयब्रह्मतत्त्वे स्वप्नोऽयमखिलं जगत् ।

ईशजीवादिरूपेण चेतनाचेतनात्मकम् ॥ २११ ॥

(அ-கை.)

அப்படியானால் துவைதநிவிருத்தியாகிய மோகும் தத்துவஞானத்தால் சாதிக்கப்படு மென்று சொப்பனத்திருஷ்டாந்தத்தால் சொல்லுதல் பொருந்தாது, நிவிருத்தியாகத்தக்க துவைதம் சொப்பனத்திற்குச் சமானமாகாமையாலென் றுசங்கித்து, விபரீதமாகக் கொள்ளுதல்வடிவமா யிருத்தலால் ஜாக்கிரத்துவைதம் சொப்பனத்திற்குச் சமானமேயாம்; ஏனெனின், “त्रयमे-
व सुषुप्तं मायामात्रं” ஜாக்கிரதசொப்பனசுழுத்திகளாகிய இம்மூன்றும் சுழுத்தியாம் சொப்பனம் மாயாமாத்நிரமாம்.” என்னுஞ் சுருதியால் சொப்பனத்திற்குச் சமானமாகச் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. ஆகையால் துவைதம் சொப்பனத்திற்குச் சமானமாகா தென்று சொல்லுதல் பொருந்தா தென்று கூறுகின்றார்:—

ईशजीवादिरूपेण चेतनाचेतनात्मकम् अखिलं जगत् अयं अद्वितीयब्रह्मतत्त्वे स्वप्नः ॥

(சு-ம்.)

ஈசுவரன் ஜீவன்முதலியவடிவமாக விருக்கும் சேதனசேதனசொரு பமாகிய சசல ஜகத்தும் இந்த அத்விதீயப்பிரஹ்மதத்துவத்தில் சொப்பனமாம். (உகக)

உ. ஈசஜீவர்கள் ஜகத்தி லடங்குதல்.

[௫௦௬] आनन्दमयविज्ञानमयावीश्वरजीवकौ ।

मायया कल्पितावेतौ ताभ्यां सर्वे प्रकल्पितम् ॥ २१२ ॥

(அ-கை.)

பிரஹ்மாபின்னமாகிய ஈசுவரஜீவர்கள் அடங்குவர் எனல் எப்படிப் பொருந்துமென் றுசங்கித்து, அவ்விசுவரஜீவர்களிருவரும் மாயாகற்பிதராயிருத்தலால் ஜகத்தினுள் அடங்குவ ரென்று கூறுகின்றார்:—

आनन्दमयविज्ञानमयौ ईश्वरजीवकौ एतौ मायया कल्पितौ ताभ्यां सर्वं प्रकल्पितम्॥

(சு-ம்.)

ஆனந்தமய விஞ்ஞானமய ரிருவரும் கிரமமாக ஈசுவரனும் ஜீவனு மாவர். இவ்விருவரும் மாயையினால் கற்பிக்கப்பட்டவர்களாவர். அவ்விருவர்களா லும் சகலஜகத்தும் கற்பிக்கப்பட்டிருக்கின்றது. (உகஉ)

ச. விபாகமாக ஜீவேசுவர்களது சிருஷ்டியின் எல்லை.

[௫௦௭] ईक्षणादिप्रवेशांता सृष्टिरीशेन कल्पिता ।

जाग्रदादिविमोक्षांतः संसारो जीवकल्पितः ॥ २१३ ॥

(அ-கை.)

“அவ்விருவராலும் சகல ஜகத்தும் கற்பிக்கப்பட்டிருக்கின்றது” என்று ௫௦௭-ல் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. அவர்களுள் யார் எவ்வளவு ஜகத்தைக் கற்பித்திருக்கின்றனர்? என்று கேட்குமிடத்துக் கூறுகின்றார்:—

ईक्षणादिप्रवेशांता सृष्टिः ईशेन कल्पिता । जाग्रदादिविमोक्षांतः संसारः जीवकल्पितः ॥

(சு-ம்.)

பார்வைமுதல் பிரவேச ம்வரையிலுள்ள சிருஷ்டி ஈசுவரனால் கற்பிக் கப்பட்டிருக்கின்றது. ஜாக்ரமுதல் மோக்ஷபரியந்தமாகிய சம்சாரம் ஜீவனாற் கற்பிக்கப்பட்டிருக்கின்றது.

(வி-ம்.)

“ச இक्षत लोकान्नु सृजै अन्तर्त्तं परमेश्वरान्. ‘நான் உலகங்களை நிச்சயமாகவே சிருஷ்டிப்பேன்’ என்று பார்த்தார் அதாவது பரியாலோசனை செய் தார்.” என்பதை முதலாக வுடையதும், “एतया द्वारा प्रापयत இந்தச் சிரசின் மத்தியிலுள்ள துவாரமாகிய பிரஹ்மரந்திரத்தின் வழியாய் அடைந்தார் அதாவது ஜீவரூபமாகச் சரீரத்தில் பிரவேசித்தார்.” என்பதை அந்தமா கவுடையதுமாகிய சுருதியால் பிரதிபாதிக்கப்பட்ட சிருஷ்டி ஈசுவரனால் சிருஷ்டிக்கப்பட்டதாம். “तस्य त्रय आवसथा இந்தச் சிதாபாசனாகிய ஜீவனுக்கு ஜாக்ர சொப்பன சுழுத்தி யென்னும் மூன்று அவஸ்தை களுண்டு.” என்

பதை முதலாகவுடையதும், “स एतमेव पुरुषं ब्रह्म ततमपश्यत् அந்த ஜீவன் இந்த ஆத்மவடிவமாகிய புருஷனைப் பரிபூரணபிரஹ்மரூபமாகப் பார்த்தான்.” என்பதை அந்தமாகவுடையதுமாகிய சுருதியினால் பிரதிபாதிக்கப்பட்ட ஜாக் கிரமுதல் சொப்பனபரியந்தமாகிய சம்சாரம் ஜீவனால் செய்யப்பட்டதாம் என்பது பொருள். (உக௩)

டு. ஜீவேசுவரர்களிடத்து வாதிகளுக்கு விவாத முண்டாதற்குக் காரணம்^௧
(அஞ்ஞானம்).

[௫௦௮] अद्वितीयं ब्रह्मतत्त्वमसंगं तन्न जानते ।

जीवेशयोर्मायिकयोर्वृथैव कलहं ययुः ॥ २१४ ॥

(அ-கை.)

அப்படியானால் பிரஹ்மமே பாசமார்த்திகமாகுமாயின் ஜீவேசுவரசொரு பத்தை விஷயஞ்செய்யும் வாதிகளுக்கு விவாதம் ஏன் உண்டாகின்றதென் றுசங்கித்துச் சுருதியால் நிச்சயிக்கப்பட்ட தத்துவமாகிய பிரஹ்மாத்ம ஐக்கியஞானமின்மையால் ஜீவேசுவரர்களிடத்து வாதிகளுக்கு விவாத முண் டாகின்ற தென்று கூறுகின்றார்:—

अद्वितीयं असंगं ब्रह्मतत्त्वं तत् न जानते । मायिकयोः जीवेशयोः वृथा एव कलहं ययुः

(சு-ம்.)

அத்விதியமும் அசங்கமுமாகிய பிரஹ்மதத்துவ மெதுவோ அதை எவர்கள் அறிகிறதில்லையோ அவர்கள் மாயாகற்பித ஜீவசுவரர்களிடத்து வீணாகவே கலகத்தை அடைகின்றனர். (உக௪)

சு, ஞானிகள் வாதிகளை நோக்கிப் போதித்தல் தகுதியாகாமை.

[௫௦௯] ज्ञात्वा सदा तत्त्वनिष्ठाननुमोदामहे वयम् ।

अनुशोचाम एवान्यान्न भ्रातैर्विवदामहे ॥ २१५ ॥

(அ-கை.)

அப்படியானால் ஜீவேசுவரர்களில் வாதிகள் விவாதஞ் செய்தற்கு அஞ்ஞானம் காரணமாயின், அவ்வாறு அவ்வாதிகள் உம்மால் அறிவிக்கத் தக்கவர்களாவரே யென்றசங்கித்து வீண் பிரயாசையாவதால் எம்மால் அவர்கள் அறிவிக்கத்தக்கவர்களல்லர் என்று கூறுகின்றார்:—

तत्त्वनिष्ठान् ज्ञात्वा वयं सदा अनुमोदामहे । अन्यान् अनुशोचामः एव ।
भ्रातैः न विवदामहे ॥

(சு-ம்.)

தத்துவஞானிகளாகிய முக்தபுருஷர்களை அறிந்து நாங்கள் எப்போதும் சுமைதாங்குவோன்போல முக்திவடிவ சந்தோஷத்தை யடைகின்றோம். மற்ற ஜிஞ்ஞாசுவையும் விஷயியையும் பார்த்து அதுதாபப்படுவோம் அதாவது அதுதாபத்திற்கு * சுசு. காரணமாகிற கருணையையும் மைத்திரியையும் செய்வோம்; * சுரு. பாமரர்களோடு விவாதஞ் செய்யோம். (உகரு)

எ. ஜீவேசுவரிடத்துப் பிராந்தியினால் விவாதமுடைய வாதிகளின் பகுப்பு.

[ருக௦] துணர்ச்சாடியோகாந்தா இசுரே ஁ந்திமாசுரிதா: ।

லோகாயதாதிசாங்ரவ்யாந்தா ஜிவெ வி஁ந்திமாசுரிதா: ॥ ௨௧௬ ॥

(அ-கை.)

சுசுவரனிதத்தும் ஜீவனிதத்தும் பிராந்தியினால் விரோதமுள்ள அபிப்பிராயமான சம்சயத்தை யடைந்த வாதிகளைப் பகுத்துக்காட்டுகின்றார்:—

துணர்ச்சாடியோகாந்தா: இசுரே ஁ந்திமாசுரிதா: லோகாயதாதிசாங்ரவ்யாந்தா: ஜிவெ வி஁ந்திமாசுரிதா: ॥

* சுசு. எங்குக் கருணையுண்டாகின்றதோ அங்கு அதுதாப முண்டாகின்றது. அது தயாளமுள்ளவர்களிடத்தில் பிரசித்தமாம். ஆகையால் கருணை அதுதாபத்திற்குக் காரணமாம். எவனோடு மைத்திரியுண்டாகின்றதோ அவன் துக்கத்தைக்கண்டு அதுதாப முண்டாகின்றது. பீஷ்மர்முதலியோரது மைத்திரியால் அர்ச்சுனனுக்கு அதுதாப முண்டாயிற்று. அது கீதையில் பிரசித்தம். இதனால் மைத்திரியும் அதுதாபத்திற்குக் காரணமாம். ஆகையால் அதுதாப மென்னுஞ் சொல்லால் இங்கே அவற்றிற்குக் காரணமாகிய தாயைப்போல கருணையும் குழைந்தையைப்போல மைத்திரியும் கிரமமாகக் கொள்ளப்படும்.

* சுரு. உத்தமம் மத்திமம் கனிஷ்ட மென்னும் வேறுபட்டால் பாமரர் ழன்று வகை யாவர்.

க. சாஸ்திரசம்ஸ்காரத்துடன் கூடியிருந்தும் சாஸ்திரத்தினர்த்தத்தில் சிரத்தையின்றிய நாஸ்திகன் உத்தமபாமரனாவன்.

உ. சாஸ்திரசம்ஸ்காரமில்லாதவனாய்ச் சாஸ்திரவாக்கியத்தில் விசுவாச மில்லாமல் இச்சைப்படி நடப்பவன் மத்திமபாமரனாவன்.

ஈ. சாஸ்திரவாக்கியங்களில் விசுவாசமுள்ளவனாயிருந்தும் அஞ்ஞானத்தால் தனதிச்சைப்படி நடப்பவன் கனிஷ்டபாமரனாவன்.

அவர்கள் யாவரும் பகிர்முகரா (வெளிப்பார்வையுடையோரா) யிருத்தலால் பிராந்தர்களாவர். அவர்களோடு யாம் விவாதஞ்செய்யோம். ஆனால் மலத்தைப்போல அவர்களை உபேக்சையே செய்வோம்.

(சு-ம்.)

புல் செங்கல்முதல் யோகம்வரையி லுள்ள வாதிகள் ஈசுவரனிடத் துப் பிராந்தியை ஆசிரயித்தவர்களாவர். லோகாயதன்முதல் சாங்கியன் வரையிலுள்ள வாதிகள் ஜீவனிடத்துப் பிராந்தியை ஆசிரயித்தவர்கள். ()

அ. வாதிகளின் பிராந்தித்தன்மையின் காரணமும், அவர்களுக்கு முக்தியும் சுசமு மில்லாமையும்.

[௫௧௧] अद्वितीयब्रह्मतत्त्वं न जानन्ति यदा तदा ।

आंता एवाखिलास्तेषां क मुक्तिः केह वा सुखम् ॥ २१७ ॥

(அ-கை.)

அவ்வாதிகளுக்குப் பிராந்தி எதனால் உண்டாகின்றதெனக் கூறுகின் றார்:—

अद्वितीयब्रह्मतत्त्वं यदा न जानन्ति तदा अखिलाः आन्ताः एव ॥

(சு-ம்.)

அத்விதீயப்பிரஹ்மதத்துவத்தை எப்போது அறியவில்லையோ அப் போது சகலரும் பிராந்தர்களே.

(அ-கை.)

எல்லோரும் பிராந்தர்களாகவே யிருக்கின்றார்கள், அதனாலவர்களுக்கு என்ன பயனுண்டாகுமெனக் கூறுகின்றார்:—

तेषां क मुक्तिः ॥

(சு-ம்.)

அப்பிராந்தர்களுக்கு முக்தி எங்கே மோகூதம் ஓரிடத்து மில்லை யென்றபடி.

(அ-கை.)

கொண்ட கொள்கையைச் சொல்லுதலில் ஆக்கிரகத்தால் சித்தத்திற்கு விசிராந்தியில்லாமையால் அவர்களுக்கு இவ்வுலகசம்பந்தமாகிய சுசமும் இல்லை என்று கூறுகின்றார்:—

इह वा क सुखम् ॥

(சு-ம்.)

அல்லது இவ்வுலகத்திலும் அவர்களுக்குச் சுகம் எங்கே இருக்கிறது ?

க. பிறவித்தைகளின் சுகம் முமுக்ஷுக்களால் ஆதரிக்கத்தகாததாதல்.

[௫௧௨] उत्तमाधमभावश्चेतेषां स्यादस्तु तेन किम् ।

स्वमस्थराज्यभिक्षाभ्यां न बुद्धः स्पृश्यते खलु ॥ २१८ ॥

(அ-கை.)

அப்படியானால் அவர்களுக்குப் பிரஹ்மவித்தை யில்லாதிருந்தும் அந்நியவித்தை (சாஸ்திரவித்தை) களாலாகிய உத்தமாதமத்தன்மைகள் காணப்படுகின்றன. ஆகையால் உத்தமாதமத்தன்மையாலாகிய சுகம் சிவ வாதிகளுக்கு குண்டாமென் றுசங்கித்து, அது முமுக்ஷுக்களா ளாதரிக்கத் தக்கதன் றென்பதைத் திருஷ்டாந்தத்தால் கூறுகின்றார்:—

तेषां उत्तमाधमभावः चेत् स्यात् अस्तु । तेन किं । स्वमस्थराज्यभिक्षाभ्यां बुद्धः खलु न स्पृश्यते ॥

(சு-ம்.)

அவர்களுக்கு உத்தம அதமத்தன்மை உண்டாகுமாயின் உண்டாகுக. அந்த உத்தமாதமத்தன்மையால் முமுக்ஷுக்களுக்குக் கென்ன பிரயோஜனம்? ஒன்று மில்லை. ஆனால் சொப்பனத்திலுள்ள இராஜ்ஜியத்தினாலும் பிச்சை யினாலும் விழித்தவன் நிச்சயமாகப் பற்றப்படுகிறதில்லை. அதுபோல உத்த மாதமத்தன்மைகளால் முமுக்ஷுக்களுக்குப் பிரயோஜன மில்லை. (௨௧௮)

க0. முமுக்ஷுவால் பிரஹ்மவிசாரம் செய்யத்தக்கதா மென்பதும் ஜீவே சுவரர்களின் விவாதத்தின் விஷயமான முற்கூறிய பொருளின் முடிவும்.

[௫௧௩] तस्मान्मुमुक्षुभिर्नैव मतिर्जीवेशवादयोः ।

कार्या किंतु ब्रह्मतत्त्वं विचार्य बुध्यतां च तत् ॥ २१९ ॥

(அ-கை.)

ஜீவேசுவரர்களது வாதம் முக்திக்கு ஏதுவாகாமையால் அவற்றில் முமுக்ஷுக்கள் புத்தியைப் பிவேசிப்பித்தல் தகுதியன்றென முடிக்கின் றார்:—

तस्मात् मुमुक्षुभिः जीवेशवादयोः मतिः न एव कार्या ॥

(சு-ம்.)

ஆகையால் முமுக்ஷுக்களால் ஜீவேசுவரவாதங்களில் புத்தி செலுத் தத்தக்க தன்று.

(அ-கை.)

அப்போது முமுகூசுக்கள் செய்யவேண்டியது யாதென் றுசங்கித்துச் சுருதிவிசாரத்தால் பிரஹ்மஞானமே செய்யவேண்டியதா மென்று கூறுகின்றார்:—

किंतु ब्रह्मतत्त्वं विचार्य च तत् बुध्यताम् ॥

(ச-ம்.)

ஆனால் பிரஹ்மத்தாவம் விசாரிக்கத்தக்கதாம். அந்த பிரஹ்மத்துவம் அறியத்தக்கதாம். (உகக)

கக. விடத்தக்கதன்மையாக ஜீவேசுவரர்களை யறிதல் அங்கேகாரம்.

[௫கச] पूर्वपक्षतया तौ चेत्तत्त्वनिश्चयहेतुताम् ।

प्राप्नुतोऽस्तु निमज्जस्व तयोर्नैतावतावशः ॥ २२० ॥

(அ-கை.)

அப்படியானால் பிரஹ்மத்துவத்தை நிச்சயஞ்செய்தற்பொருட்டு அச்சீவேசுவரர்களின் சொரூபம் நீக்கப்படுந்தன்மையாக அறியத்தக்கதா மெயென் றுசங்கித்து, அப்படியாயின் ஜீவேசுவரர்களது வாதத்திலேயே புத்தியை முடிக்கலாகா தென்று கூறுகின்றார்:—

पूर्वपक्षतया तौ तत्त्वतिश्चयहेतुतां प्राप्नुतः चेत् अस्तु । एतावता तयोः अवशः न निमज्जस्व ॥

(ச-ம்.)

பூர்வபக்ஷத்தன்மையால் அச்சீவேசுவரர்கள் தத்துவநிச்சயத்திற்கு ஏதுவாகுந்தன்மையை அடைகின்றார்களெனின் இருக்குக. இவ்வளவினால் அவ்விரண்டன் வாதத்தில் வசமழிந்து மூழ்காதே.

(வி-ம்.)

இவ்வளவினால் அதாவது பூர்பக்ஷத்தன்மையால் தத்துவநிச்சயத்திற்கு ஏதுவாகுந்தன்மை சம்பவித்தலால் அந்த ஜீவேசுவரர்களின் வாதத்திலேயே வசமழிந்து அதாவது விவேகஞானமின்றி மூழ்கலாகாது என்பது அந்வயம். (உஉ௦)

கஉ. ஜீவேசுவரர்களது தள்ளத்தக்கதாந்தன்மையில் சங்கை சமாதானம்.

[௫க௫] असंगचिद्विभुर्जीवः सांख्योक्तस्तादृगीश्वरः ।

योगोक्तस्तत्त्वमोरथौ शुद्धौ ताविति चेच्छृणु ॥ २२१ ॥

(அ-கை.)

அப்படியானால் சாங்கியசாஸ்திரயோகசாஸ்திரங்களில் சொல்லப்பட்ட ஜீவேசுவரர்கள் சுத்தசேதனவடிவமா யிருத்தலால் அத்தைவாதிகளாகிய உங்களாலும் அவை கொள்ளப்படுதலால் அந்த ஜீவேசுவரர்களுக்குப் பூர்வ பக்ஷத்துவம் அதாவது நீக்கப்படுதன்மையில்கூட என்பதாக வாதி சங்கிக் கின்றான்:—

असंगचित् विभुः जीवः सांख्योक्तः । तादृक् ईश्वरः योगोक्तः । तौ शुद्धौ तत्त्वमोः अर्थौ इति चेत् ॥

(ச-ம்.)

அசங்கசேதனமாயும் விபுவாயு முள்ளது ஜீவ னென்று சாங்கியத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. அத்தன்மையானவன் அதாவது அசங்க சேதனவிபு சசுவர னென்று யோகத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. சுத்தமாகிய அந்த ஜீவேசுவரர்கள் “ தத் ” “ துவம் ” என்னும் பதங்களின் அர்த்தமாவரெனின்.

(அ-கை.)

சாங்கியயோகசாஸ்திரங்களிற் கூறிய ஜீவேசுவரர்கள் சுத்தசேதன வடிவராயினும், அந்த ஜீவேசுவரர்களின் வாஸ்தவபேதத்தை அவர்கள் அங்கீகரித்திருக்கின்றனர். ஆகையால் இது எங்கள் வேதாந்தசித்தாந்த மன்றெனக் கூறுகின்றார்:—

शृणु ॥

(ச-ம்.)

(உஉகீ)

அப்போது கேள்.

கூ. அத்தைவாதபோதத்தின்பொருட்டுக் கூடஸ்தப்பிரஹ்மங்களின் பேதம்.

[௫௧௬] न तत्त्वमोरुभावर्थावस्मत्सिद्धांततां गतौ ।

अद्वैतबोधनायैव सा कक्षा काचिदिष्यते ॥ २२२ ॥

(அ-கை.)

இதுவுமது:—

तत्त्वमोः उभौ अर्थौ अस्मत्सिद्धांततां न गतौ ॥

(ச-ம்.)

தத் துவம் பதங்களின் இரண்டு அர்த்தங்களும் எங்கள் சித்தாந்தத் தன்மையை அடைந்தவை யன்று.

(வி-ம்.)

“தத்” பத “துவம்” பதங்களின் இரண்டு அர்த்தமும் எங்கள் சித்தார்த்தத்தன்மையை அடைந்தவையன் நென்பது அந்வயம்.

(அ-கை.)

அப்படியானால் கூடஸ்த பிரஹ்மசப்தங்களால் சுத்தமான (உபரீதியி ன்றிய) “தத்” பத “துவம்” பதங்களின் அர்த்தம் உங்களாலும் வேறா கவே நிரூபிக்கப்பட்டிருக்கின்ற தென்றாசங்கித்துக் கூறுகின்றார்:—

अद्वैतबोधनाय एव सा काचित् कक्षा इप्यते ॥

(ச-ம்.)

அத்வைதத்தை யறிவிக்கும்பொருட்டே அந்த ஓர் நிலை அங்கீகரிக்கப் படுகின்றது.

(வி-ம்.)

உலகப்பிரசித்தமாகிய பேதத்தை நிஷேதிக்கும்வாயிலாக அந்தத் “தத்” பத “துவம்” பதார்த்தங்களின் ஐக்கியத்தைப் பிரதிபாதிக்கும் பொருட்டே அந்தத் “தத்” பத “துவம்” பதார்த்தங்கள் பேதமாகச் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றன. அவற்றிற்கு வாஸ்தவபேதம் பிரதிபாதிக்கப் பட வில்லை என்பது தாற்பரியம். (உஉஉ)

கசு. பதார்த்தசோதனையின் பிரயோஜனம் (பிராந்தியை நிராகரித்தல்).

[ருகள] अनादिमायया आंता जीवेशौ सुविलक्षणौ ।

मन्यंते तद्युदासाय केवलं शोधनं तयोः ॥ २२३ ॥

(அ-கை.)

அப்படியானால் அப்போது பதார்த்தங்களின் சோதனம் எதன் பொருட்டாமெனக் கூறுகின்றார்:—

अनादिमायया आंता: जीवेशौ सुविलक्षणौ मन्यंते । केवलं तद्युदासाय तयोः शोधनम् ॥

(ச-ம்.)

அநாதிமாயையில் பிராந்தர்களாகிய புருடர் ஜீவேசுவர்களை முற் றும் பேதமுடையவர்களாக மதிக்கின்றார்கள். அவ்வேறுபாட்டை நீக் கும்பொருட்டுமாதிரிமாம் அவ்விரண்டு பதார்த்தங்களின் சோதனம்.

(வி-ம்.)

இங்கே மாயை பென்னுஞ் சொல்லால் தனது ஆசிரயமாகிய ஆத்மாவை மோகிக்கச் செய்யும் அவித்தையே அறியப்படுகின்றது. அந்த அநாதி அவித்தையினால் விபரித்தானத்தை யடைந்த ஜீவர்கள் அந்த ஜீவனது கர்த்திருத்துவமுதலியவற்றோடு கூடியதன்மையையும், ஈசுவரனது சர்வஞ்ஞத்துவமுதலியருணங்களோடு கூடியதன்மையையும் பாரமார்த்திகம் அதாவது வாஸ்தவ மென்று மதிக்கின்றனர். ஆதலால் அவற்றை நிவிருத்திக்கும்பொருட்டே சோதனை செய்யப்படுகின்ற தென்பது பொருள். ()

கவி. பதார்த்தசோதனையில் உபயோகமுள்ள நான்கு ஆகாயங்களினது திருஷ்டாந்தத்தின் ஸ்மரணம்.

[ருகஅ] அத எவாந்ர வ்யாந்தோ யோய: பாக் சம்யஸிரித: ।

வடாகாசமஹாகாசஜலாகாசாப்ரஸாஸுமக: ॥ ௨௨௪ ॥

(அ-கை.)

பதார்த்தத்தைச் சோதிக்குந்தன்மையையே அறிவிக்கக் கருதியவராய் அந்தப் பதார்த்தசோதனையின் முன் ஈகஉ-ல் கூறிய திருஷ்டாந்தத்தைக் கூறுகின்றார் :—

அத: எவ அத வடாகாசமஹாகாசஜலாகாசாப்ரஸாஸுமக: யோய: வ்யாந்த: பாக் சம்யக் ஈிரித: ॥

(சு-ம்.)

இதனாற்றான் இங்கே பதார்த்தசோதனையில் கடாகாசமாகாச ஜலாகாச மேகாகாசவடிவமாகிய தகுதியான திருஷ்டாந்தம் முன் செவ்வையாய்ச் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது.

(வி-ம்.)

பதார்த்தசோதனஞ் செய்வேண்டி யிருத்தலாற்றான் நான்காகாயங்களின் திருஷ்டாந்தம் முன் ஈகஉ-ல் கூறப்பட்டிருக்கின்றது என்பது பொருள். (உஉசு)

[ருகக] ஜலாப்ரோபாஹிநே தே ஜலாகாசாப்ரஸே தயோ: ।

ஆதாரௌ து வடாகாசமஹாகாசௌ சுநிர்மலௌ ॥ ௨௨௫ ॥

(அ-கை.)

பதார்த்தசோதனைசெய்யுந்தன்மையினையே கூறுகின்றார் :—

जलाकाशाश्रखे ते जलाभोपाध्यधीने । तयोः आधारौ तु घटाकाशमहाकाशौ
सुनिर्मलौ ॥

(சு-ம்.)

ஜலாகாய மேகாகாயங்களாகிய அவ்விரண்டும் ஜலம் மேகம் என்னும்
உபாதிகளின் அதீனமாம். அவற்றின் ஆதாரங்களாகிய கடாகாய மகாகா
யங்கள் மிகப்பரிசுத்தமுடையனவாம்.

(வி-ம்.)

ஜலாகாய மேகாகாயங்க ளிரண்டும் ஜலம் மேக மென்னும் உபாதிகளின்
அதீனமா யிருத்தலால் பாரமார்த்திகமாகா. அந்த ஜலாகாயமேகாகாயங்
களின் ஆதாரமாகிய கடாகாயமகாகாயங்கள் நிர்மலமாம் அதாவது ஜலமுத
லிய உபாதிகளின் அபேகைநின்றிய ஆகாயமாத்திரவடிவமா மென்பது
பொருள். (உஉரு)

கசு. சுலோகம் ௫௧௮-௫௧௯-ல் கூறிய திருஷ்டாந்தத்தின் தார்ஷ்டாந்தம்.

[௫௨௦] एवमानंदविज्ञानमयौ मायाधियोर्वशौ ।

तदधिष्ठानकूटस्थब्रह्मणी तु सुनिर्मले ॥ २२६ ॥

(அ-கை.)

தார்ஷ்டாந்தத்தைக் கூறுகின்றார் :—

एवं आनंदविज्ञानमयौ मायाधियोः वशौ । तदधिष्ठानकूटस्थब्रह्मणी तु
सुनिर्मले ॥

(சு-ம்.)

இப்படி ஆனந்தமய ஈசுவரனும் விஞ்ஞானமய ஜீவனும் மாயை புத்தி
என்பவற்றின் அதீனராவர். அவ்வானந்தமய விஞ்ஞானமயங்கட் கதிஷ்டா
னமாகிய பிரஹ்மமும் கூடஸ்தனும் மிக நிர்மலமாம். (உஉசு)

கன. பதார்த்தசோதனையில் சாங்கியயோகங்களைப்போல லோகாயதர்
முதலியோர் மதங்களின் உபயோகம்.

[௫௨௧] एतत्क्षोपयोगेन सांख्ययोगौ मतौ यदि ।

देहोऽन्नमयकक्षत्वादात्मत्वेनाभ्युपेयताम् ॥ २२७ ॥

(அ-கை.)

அப்படியானால் இரண்டு பதார்த்தங்களையும் சோதிக்கும் அவஸ்தையில் உபயோகமுள்ளவைகளாக யிருத்தலாலும் சாங்கியயோக மென்னும் இரண்டு மதங்களும் அங்கீகரிக்கத்தக்கனவா ழென்று கூறுவாயாயின், இன்னு உன்னால் மிக அற்பமாப்க் கூறப்படுகின்றது. ஏனெனின், அந்நிய சார்வாகர் முதலியோரது சாஸ்திரங்களும் அந்தந்தத் தேகமுதலியவற்றினின்றும் ஆத்மாவைச் சோதிக்கும் அவஸ்தையில் உபயோகமுள்ளனவா யிருத்தலின் எங்களால் அங்கீகரிக்கப்பட்டிருத்தலாலு மென்று கூறுகின்றார் :—

एतत्क्षोपयोगेन यदि सांख्ययोगौ मतौ अन्नमयकक्षत्वात् देहः आत्मत्वेन अभ्युपेयतां ॥

(ச-ம்.)

இரண்டு பதார்த்தங்களையும் சோதித்தலாகிய அவஸ்தையில் உபயோகமா யிருத்தலால் சாங்கியமும் யோகமும் ஒப்பப்படுமாயின், அந்நமய கோசத்தைச் சோதனைசெய்யும் அவஸ்தையில் தேகம் உபயோகமுள்ளதா யிருத்தலால் தேகமும் ஆத்மத்தன்மையாக அங்கீகரிக்கத்தக்கதாம். (1)

கஅ. சாங்கிய யோகங்களின் வேதாந்தத்தினோடு விரோதிக்கும் அம்சம்.

[௫௨௨] आत्मभेदो जगत्सत्यमीशोऽन्य इति त्रयम् ।

त्यज्यते तैस्तदा सांख्ययोगवेदांतसंमतिः ॥ २२८ ॥

(அ-கை.)

அப்போது சாங்கியயோகங்களுக்கும் வேதாந்தத்திற்கும் எதனால் விரோதமிருக்கின்ற தென்றாசங்கித்து, ஜீவர்களின் பேதம், ஜகத்தின் சத்தியத்துவம், ஈசுவரனது ஜீவனையும் ஜகத்தையும்விட வேறாதற்றன்மையென்னும் இம்மூன்று அம்சங்களிலும் சாங்கியத்திற்கும் யோகத்திற்கும் வேதாந்தத்தோடு விரோத மிருக்கின்ற தென்று கூறுகின்றார் :—

आत्मभेदः । जगत् सत्यं । ईशः अन्यः इति त्रयं तैः त्यज्यते चेत् तदा

सांख्ययोगवेदांतसंमतिः ॥

(ச-ம்.)

ஆத்மாவின் பேதமும், ஜகத்து சத்திய மென்பதும், சாங்கிய யோகிக ளென்னும் இருவர் மதமாம். ஈசுவரன் ஜீவனையும் ஜகத்தையும்விட வேறென்பது யோகமதம். இத்தன்மைய மூன்றும் அச்சாங்கிய யோகவாதிகளால் நீக்கப்படுமாயின் அப்போது சாங்கிய யோக வேதாந்தங்களுக்கு ஒரு நிச்சயமாம். (௨௨௮)

[௫௨௩] जीवोऽसंगत्वमात्रेण कृतार्थ इति चेत्तदा ।

सकंदनादिनित्यत्वमात्रेणापि कृतार्थता ॥ २२९ ॥

(அ-கை.)

அப்படியானால் ஜீவாத்மாவின்து அசங்கத்தன்மையினாலேயே முத்தி
சித்தித்தலால் அத்வைதஞானத்தினு லென்ன பிரயோஜனம்? என்றசங்
கித்து, அத்வைதஞானமின்றி அசங்கத்தன்மைமுதலியன சம்பவியா தென்
னும் அபிப்பிராயத்தை உள்ளத்திற்கொண்டு உத்தரங் கூறுகின்றார் :—

जीवः असंगत्वमात्रेण कृतार्थः इति चेत् तदा सकचंदनादिनित्यत्वमात्रेण अपि
कृतार्थता ॥

(சு-ம்.)

ஜீவன் அசங்கத்தன்மைமாத்திரத்தால் கிருதார்த்தனெனின், அப்
போது மாலை சந்தனமுதலியவற்றின் நித்தியத்தன்மைமாத்திரத்தாலும்
அதாவது சத்தியத்தன்மையை அறிதலாலும் ஜீவனுக்குக் கிருதார்த்தத்
துவ முண்டாம். (௨௨௯)

[௫௨௪] यथा स्रगादिनित्यत्वं दुःसंपाद्यं तथात्मनः ।

असंगत्वं न संभाव्यं जीवतोर्जगदीशयोः ॥ २३० ॥

(அ-கை.)

அபிப்பிராயத்தை வெளிப்படுத்துகின்றார் :—

यथा स्रगादिनित्यत्वं दुःसंपाद्यं तथा जगदीशयोः जीवतोः आत्मनः असंगत्वं
न संभाव्यम् ॥

(சு-ம்.)

எப்படி மாலைமுதலியவற்றின் நித்தியத்தன்மை சம்பாதிக்கக்கூடா
ததோ அதுபோல ஜகத்தும் ஈசுவரனும் ஜீவித்திருக்கின் ஆத்மாவாகிய
ஜீவன்து அசங்கத்தன்மை சம்பவிக்கத்தக்கதன்றாம்.

(வி-ம்.)

ஜகத்தும் ஈசுவரனும் ஜீவித்திருக்கின் என்பது விசேஷிய விசேஷண
வடிவமாகத் தோற்றிக்கொண்டிருக்கின் என்பதாம். (௨௩௦)

[௫௨௫] अवश्यं प्रकृतिः संगं पुरेवापादयेत्तथा ।

नियच्छत्येतमीशोऽपि कोऽस्य मोक्षस्तथा सति ॥ २३१ ॥

(அ-கை.)

இகத்தும் ஈகவரண மிருக்கின் ஆத்மாவின் அசங்கத்தன்மை சம்பவியா
தென்பதை விளக்குகின்றார்:—

प्रकृतिः पुरा इव अवश्यं संगं आपादयेत् । तथा एतं ईशः अपि नियच्छति ॥

(சு-ம்.)

பிரகிருதியானது முன்போல அவசியமாகச் சங்கத்தைச் சம்பாதிக்கும்
அப்படியே இந்த ஜீவனை ஈகவரணம் பிரேரிக்கின்றார்.

(அ-கை.)

பலிதத்தைக் கூறுகின்றார்:—

तथा सति अस्य कः मोक्षः ॥

(சு-ம்.)

அப்படிச் சங்கமும் பிரேரணையும் உளதாயின் இந்த ஜீவனுக்கு எந்த
மோக்ஷம் உண்டாகும்? (உடக)

[௫௨௭] अविवेककृतः संगो नियमश्चेति चेत्तदा ।

बलादापतितो मायावादः सांख्यस्य दुर्मतेः ॥ २३२ ॥

(அ-கை.)

அப்படியானால் சங்கமும் பிரேரணையும் அவிவேகத்தின் காரியமா
யிருத்தலால் விவேகஞானத்தால் அவிவேகம் நிவிருத்தியாக, மறுபடியும்
சங்கமுதலியவற்றின் உற்பத்தி எங்கிருந்துண்டாகும்? என்று வாதி
சங்கிக்கின்றான்:—

संगः च नियमः अविवेककृतः इति चेत् । तदा ॥

(சு-ம்.)

சங்கமும் பிரேரணையும் அவிவேகத்தினாலாகியதெனின்.

(அ-கை.)

இப்படியாகுமாயின் உனக்கு அபசித்தாந்தத்தி னடைவு உண்டாகும்
என்று பரிகரிக்கின்றார்:—

दुर्मतेः सांख्यस्य बलात् मायावादः आपतितः ॥

(சு-ம்.)

அப்போது துர்ப்புத்தியுள்ள சாங்கியனுக்கு வலியால் மாயாவாதம் வந்து பொருந்தியது.

(வி-ம்.)

இங்கே இது தாற்பரியமாம்:- அவிவேக மென்பது விவேகமின்மையா? அல்லது அவ்விவேகத்திற்கு வேறா? அல்லது அதன் விரோதியா? இவை மூன்று விகற்பங்களாம். அவற்றுள், முதல் விகற்பம் விவேகமின்மையை அவிவேகமெனல் பொருந்தாது; அபாவமாத் திரத்திற்கு சங்கமும் பிரேரணை யென்னும் பாவகாரியத்தை யுண்டாக்குந்தன்மையும் பொருந்தாதாகையால். இரண்டாவது விகற்பமாகிய விவேகத்திற்கு அந்நியம் அவிவேக மென்ப தும் பொருந்தாது; விவேகத்திற் கந்நியமாகிய கடமுதலியவைகள் சங்கத்தி ற்கு ஏதுவாதல் காணுமையால். மூன்றாவது விகற்பமான விவேகத்திற்கு விரோதி அவிவேகமெனின், அந்த அவிவேகம் பாவமாகிய அஞ்ஞான சொரூப மென்றே சித்தித்தது. இப்படியாகவே சாங்கியமதத்தில் மாயாவர் தத்தின் பிரசங்க முண்டாயிற்று. (உருஉ)

கக. அத்வைதமதத்தில் மாயையினால் பந்தமோக்ஷங்களின் வியவஸ்தை.

[ருஉ௭] வ்ஹமோக்ஷவஸ்துமாத்மனானாத்வமப்யதாம் ।

इति चेन्न यतो माया व्यवस्थापयितुं क्षमा ॥ २३३ ॥

(அ-கை.)

அத்வைதத்தை அங்கீகரிக்குமிடத்துப் பந்தமோக்ஷங்களின் விய வஸ்தைசம்பவியாமையால் ஆத்மாவின் பேதம் அங்கீகரிக்கத்தக்கதா மென்று வாதி பூர்வபக்ஷமாக்குகின்றான்:—

व्ஹमோக்ஷवस्थार्थं आत्मनानात्वं इयतां इति चेत् ॥

(சு-ம்.)

பந்தமோக்ஷங்களின் வியவஸ்தையாகிய விபாகத்தின்பொருட்டு ஆத் மாவின் பேதம் அங்கீகரிக்கத்தக்கதாமெனின்.

(அ-கை.)

ஒரே ஆத்மாவிற்குப் பந்தமோக்ஷங்களின் வியவஸ்தை மாயையினால் சம்பவித்தலால் அதன்பொருட்டு ஆத்மாவின் பேதம் ஒப்பவேண்டியதா மென்று சொல்லுதல் பொருந்தா தென்று சித்தாந்தி பரிகரிக்கின்றார்.—

न यतः माया व्यवस्थापयितुं क्षमा ॥

(சு-ம்.)

எதனால் மாயை வியவஸ்தைசெய்யச் சாமர்த்தியமுடையதா யிருக்கின் றதோ அதனாலாகாது. (உருரு)

[௧௦௮] दुर्घटं घट्यामीति विरुद्धं किं न पश्यसि ।

वास्तवौ बंधमोक्षौ तु श्रुतिर्न सहतेतराम् ॥ २३४ ॥

(அ-கை.)

அப்படியானால் மாயையும் எப்படிப் பந்தமோக்ஷங்களின் வியவஸ்தை யைச் செய்யுமென் றுசங்கிதது, அந்த மாயை கூடாததைக் கூட்டுவிக் கும் சுபாவமுடையதா யிருத்தலால் பந்தமோக்ஷங்களின் வியவஸ்தையைச் செய்வதற்கும் சாமர்த்தியமுடையதா மென்று கூறுகின்றார்:—

दुर्घटं घट्यामि इति विरुद्धं किं न पश्यसि ॥

(சு-ம்.)

கூடாததைக் கூட்டுவிப்பேன் என்னும் மாயையின் விரோதசுபா வத்தை நீ ஏன் இந்திரஜாலத்தில் காண்கிறதில்லை.

(அ-கை.)

பந்தம் அவித்தையின் காரியமாயினும் மோக்ஷம் வாஸ்தவமாக அங்கீ கரிக்கத்தக்கதாமென் றுசங்கிததுச் சுருதிக்கு விரோதமா யிருத்தலால் இப் படிச் சொல்லவேண்டா மென்று கூறுகின்றார்:—

वास्तवौ बंधमोक्षौ तु श्रुतिः न सहतेतराम् ॥

(சு-ம்.)

வாஸ்தவமாகிய பந்தமோக்ஷங்களைச் சுருதியானது மிகவும் சகிக்கிற தில்லை.

(வி-ம்.)

சுருதியானது பந்தத்தைப்போல மோக்ஷத்தையும் வாஸ்தவமெனச் சகிக்கிறதில்லை யென்பது தாற்பரியம். (உருச)

உரு. வாஸ்தவ பந்தமோக்ஷத்தை நிஷேதிக்கும் சுருதி;

[௧௦௮௯] न निरोधो न चोत्पत्तिर्न बद्धो न च साधकः ।

न मुमुक्षुर्न वै मुक्त इत्येषा परमार्थता ॥ २३५ ॥

(அ-கை.)

மோக்ஷமுதவியன வாஸ்தவ மென்பதை நிஷேதிக்குஞ் சுருதியைக் கூறுகின்றார்:—

न निरोधः च न उत्पत्तिः न बद्धः च न साधकः व मुमुक्षुः वै न मुक्तः इति
एषा परमार्थता ॥

(சு-ம்.)

கிரோதமு மில்லை, உற்பத்தியு மில்லை, மந்தமுடையவனு மில்லை, சாத கனு மில்லை, முமுக்ஷுவு மில்லை, முக்தனு மில்லை என்னு மிது பரமார்த்தத் தன்மையாம்.

(வி-ம்.)

நாசம், உற்பத்தி அதாவது தேகத்தோடு சம்பந்தித்தல், ககதுக்காதி தர்மமுடையவனாகிய பெத்தன், சிரவணமுதலிய அநுஷ்டானங்களைச் செய் வோனாகிய சாதகன், சாதனசதுஷ்டய சம்பவன்னனை முமுக்ஷு, அபித்தை நீங்கியவனாகிய முக்தன் என்னு மிவையாவும் வாஸ்தவமா யில்லை யென்பது பொருள். (௨௬௫)

௨௧. ஜீவேசுவராதி பேதம் மாயாமய மென்பதின் சமாப்தி.

[௫௬௦] मायाख्यायाः कामधेनोर्वत्सौ जीवेश्वरावुभौ ।

यथेच्छं पिवतां द्वैतं तत्त्वं त्वद्वैतमेव हि ॥ २३६ ॥

(அ-கை.)

இப்படி ஜீவேசுவரர்முதலியோரின் பேதம் மாயாமயமாம் அதாவது மித்தியாவடிவமா மென்று உபபாதனஞ் செய்ததை முடிக்கின்றார் :—

मायाख्यायाः कामधेनोः जीवेश्वरौ उभौ वत्सौ यथेच्छं द्वैतं पिवतां । तत्त्वं तु अद्वैतं एव हि ॥

(சு-ம்.)

மாயை என்னும் பெயருடைய காமதேனுவுக்கு ஜீவேசுவரர்கள் இரு வரும் கன்றுகளாவர். அவ்விரண்டு கன்றுகளும் இஷ்டப்படி துவைத் தாகிய பாலைக் குடிக்கின்றனர். வாஸ்தவ ரொருபடுமா அத்வைதமே. ()

௨௨. திருஷ்டாந்தபூர்வகமான கூடஸ்தபிரஹ்மங்களின் பேதமின்மை.

[௫௬௧] कूटस्थब्रह्मणोर्भेदो नाममात्रादृते नहि ।

घटाकाशमहाकाशौ वियुज्येते न हि क्वचित् ॥ २३७ ॥

(அ-கை.)

அப்படியானால் ஜீவேசுவரர்கள் மாயிகமா யிருத்தலால். அவர்களது பேதம் மித்தையாயினும் கூடஸ்தனும் பிரஹ்மமும் பாரமார்த்திகமா யிருத் தலால், அந்தக்கூடஸ்தபிரஹ்மங்களின் பேதமும் பாரமார்த்திகமாமென் றுசங்கித்துப் பேதத்திற்குக் காரணமாகிய சொரூபத்தின் வேற்றுமை இல்

லாமையால் கூடஸ்தப்பிரஹ்மங்களின் பேதமும் பாரமார்த்திகமா மெனல் பொருந்தாதெனப் பரிகரிக்கின்றார்:—

कूटस्थब्रह्मणोः भेदः नाममात्रात् कृते न हि ॥

(சு.ம்.)

கூடஸ்தப்பிரஹ்மங்களின் பேதம் பெயர்மாதிரத்தாலன்றி இல்லை.

(அ-கை.)

நாமமாதிரத்தால் பேதம் தோற்றிலும் சொரூபமாகப் பேத மில்லை யென்பதில் முன் ஈகஉ-ல் கூறிய திருஷ்டாந்தத்தை நினைப்பூட்டுகின்றார்:—

घटाकाशमह, गशौ कचित् हि न वियुज्येते ॥

(சு-ம்.)

கடாகாசமகாகாசங்க விரண்டுள் ஒரிடத்திலும் வேறுபடுகிறதில்லை. ()

உந. பேதம் மித்தை என்பதன் பயன் (அத்தைவதவிச்சயம்).

[௫௩௨] यदद्वैतं श्रुतं सृष्टेः प्राक्तेदवाद्य चोपरि ।

मुक्तावपि वृथा माया भ्रामयत्यखिलान् जनान् ॥ २३८ ॥

(அ-கை.)

இப்படிப் பேதம் மித்தை யென்று சொல்லுதலால் என்ன பிரயோஜன முண்டாயிற்றெனக் கூறுகின்றார்:—

यत् अद्वैतं सृष्टेः प्राक् श्रुतं तत् एव अद्य च उपरि मुक्तौ अपि ॥

(சு-ம்.)

எந்த அத்தைவதமானது சிருஷ்டிக்குமுன் கேட்கப்பட்டிருக்கின்றதோ அதுவே இப்போது சிருஷ்டிகாலத்திலும் கேட்கப்பட்டிருக்கின்றது; பின் பிரளயத்திலுமிருக்கும் முத்தியிலுமிருக்கும்.

(வி-ம்.)

“सदेव सोम्येदमग्र आसीत् एकमेवाद्वितीयम्” செளமியனே! இது முன் ஒரே அத்துவிதீயசத்தாகவே யிருந்தது” என்னுஞ் சுருதியில் பிரதிபாதிக்கப் பட்ட அத்துவிதீயப்பிரஹ்மமே மூன்று காலத்திலும் பாதிக்கப்படாததாயிருத்தலால் வாஸ்தவமாம்; பேதமில்லை யென்பது தாற்பரியம்.

(அ-கை.)

அப்போது சகல புருஷர்களுக்கும் பேதத்தில் எதனால் ஆக்கிரக முண்டாகின்றதெனக் கூறுகின்றார்:—

माया अखिलान् जनान् वृथा आमयति ॥

(சு-ம்.)

மாயை சகல ஜனங்களையும் வீணாகப் பிரமிக்கச் செய்கின்றது.

(வி-ம்.)

சகல ஜனங்களும் தத்துவஞானமின்றி யிருத்தலால் பேதத்தில் ஆக்கிரகஞ் செய்கின்றனர் என்பது தாற்பரியம். (உருஅ)

உச. ஞானியும் சம்சாரத்திற் சுழலுதலின் சங்கை சமாதானம்.

[௫௩௩] ये वदंतीत्यमेतेऽपि भ्राम्यंते विद्ययात्र किम् ।

न यथा पूर्वमेतेषामत्र आतेरदर्शनात् ॥ २३९ ॥

(அ-கை.)

அப்படியானால் பிரபஞ்சம் மாயாமய மென்பதையும் தத்துவத்தின் அத்விதியத்தன்மையையும் வர்ணிக்கின்றவர்களும் சம்சாரமுடையவர்களாகக் காணப்படுகின்றமையால் தத்துவஞானத்தால் என்ன பிரயோஜன மென்று வாதி சங்கிக்கின்றான்:—

ये इत्थं वदन्ति एते अपि अत्र भ्राम्यंते विद्यया किम् ॥

(சு-ம்.)

எவர்கள் இப்படிச் சொல்லுகின்றார்களோ அவர்களும் இச்சம்சாரத்தில் சுழலுகின்றார்களாகையால் வித்தையினால் என்ன பிரயோஜனம்?

(அ-கை.)

பிராரப்தகர்மவசத்தால் சிலஞானிகளுக்கு வியவகார மிருக்கினும், முன் அஞ்ஞானவஸ்தையைப் போல வியவகாரத்தி லாக்கிரக மில்லாமையால் அந்த ஞானிகளும் பிரமிக்கின்றார்களென்பது பொருந்தா தென்று கித்தாந்தி பரிகரிக்கின்றார்:—

न पूर्व यथा एतेषां अत्र आतिः अदर्शनात् ॥

(க-ம்.)

அப்படியல்ல; முன்போல ஞானிகளுக்கு இச்சம்சாரத்தில் பிராந்தி காணாமையால். (உருக)

உரு. ஞானியின் நிச்சயம்.

[ருகச] ऐहिकामुष्मिकः सर्वः संसारो वास्तवस्ततः ।

न भाति नास्ति चोद्वैतमित्यज्ञानिविनिश्चयः ॥ २४० ॥

(அகை.)

ஞானிகளுக்குப் பிராந்தி யில்லை யென்பதைக் காட்டுதற்கு அஞ் ஞானிகளின் நிச்சயத்தை முதலில் கூறுகின்றார்:—

ऐहिकामुष्मिकः सर्वः संसारः वास्तवः । ततः अद्वैतं न भाति । च न अस्ति इति अज्ञानिविनिश्चयः ॥

(க-ம்.)

இகலோகத்தனவும் பரலோகத்தனவுமாகிய சகல சம்சாரமும் வாஸ்த தவமாம். ஆதலால் அத்தைவதம் தோற்றவில்லை; இல்லை யென்பது அஞ் ஞானிகளது நிச்சயம்.

(வி-ம்.)

இந்த லோகத்திலுள்ளனவாகிய புத்திரகளத்திராதிகளைப் போலித் தலாகிய சம்சாரம் இகலோகத்தனவாம். பரலோகத்தி லுள்ளனவாகிய சுவர்க் கமுதலியவற்றை அதுபவித்தலாகிய சம்சாரம் பரலோகத்தனவாம். (உச௦)

உக. ஞானியின் நிச்சயமும் இருவர் நிச்சயத்தின் பயனும்.

[ருரு] ज्ञानिनां विपरीतोऽस्मान्निश्चयः सम्यगिदृश्यते ।

स्वस्वनिश्चयतो बद्धो मुक्तोऽहं चेति मन्यते ॥ २४१ ॥

(அகை.)

தத்துவநிச்சயம் அவ்வஞ்ஞானிகளது நிச்சயத்தினும் வேறென்பதைக் காட்டுகின்றார்:—

ज्ञानिनां निश्चयः अस्मात् विपरीतः सम्यक् ईदृश्यते ॥

(க-ம்.)

ஞானிகளது நிச்சயம் இவ்வஞ்ஞானிகளது நிச்சயத்தினும் விபரீத மென்று செவ்வையாகக் காணப்படுகின்றது.

(லி-ம்.)

அத்வைதம் பாரமார்த்திகமாயும் தோற்றிக்கொண்டு மிருக்கின்றது. சம்சாரமோ பாரமார்த்திகமல்லாததாய் மித்தையா யிருக்கின்றது என்பது ஞானிகளது நிச்சயம் என்பது பொருள்.

(அ-கை.)

அந்நிச்சயத்தால் என்ன உண்டாகின்றதென்ற சங்கித்துத் தத்தம் நிச்சயாநுசாரமாகப் பல முண்டாகின்ற தென்று கூறுகின்றார்:—

स्वस्विनिश्चयतः अहं बद्धः च मुक्तः इति मन्यते ॥

(சு-ம்.)

தத்தம் நிச்சயித்தினால் நான் பத்தன், நான் முத்தன் என்று அஞ்ஞானியும் ஞானியும் மதிக்கின்றார்கள். (உசக)

உ. துவைதாத்வைதவாதபூர்வமாக அத்வைதத்தின் அபரோகஷித்துவமும் துவைதத்தின் மித்தியாத்துவமும் ௫௩௬-௫௫௨.

க. அத்வைதம் தோற்றமுமையின் சங்கை சமாதனம்.

[௫௩௬] नद्वैतमपरोक्षं चेन्न चिद्रूपेण भासनात् ।

अशेषेण न भातं चेद्वैतं किं भासतेऽखिलम् ॥ २४२

(அ-கை.)

“அத்வைதம் தோற்றுகின்றது” என்று கூறுதல் சாஸ்திரத்தாலன்றி அநுபவத்தால் லன்று. ஆதலின் அவ்வத்வைதநிச்சயம் பொருந்தா தென்று வாதி சங்கிக்கின்றான்:—

अद्वैतं अपरोक्षं न चेत् ॥

(சு-ம்.)

அத்வைதம் அபரோகஷமன்றெனின்.

(அ-கை.)

அத்வைதம் அநுபவகோசரமாகாதெனல் சித்தியா தென்று சித்தாந்தி பரிகரிக்கின்றார்:—

न । चिद्रूपेण भासनात् ॥

(சு-ம்.)

அது பொருந்தாது; ஞானவடிவமாகத் தோற்றிக்கொண்டிருத்தலால்.

(வி-ம்.)

“கடம் விளங்குகின்றது படம் விளங்குகின்றது” என்று கடமுதவி யவற்றில் அநுருதமாக ஸ்புரண (விளக்க) ரூபமாக அத்வைதம் அநுபவத் திற்கு விஷயமாகா தென்ப தில்லை யென்பது பொருள்.

(அ-கை.)

அப்படியானால் ஞானவடிவமாகத் தோற்றிக்கொண்டிருக்கிலும்; அது முழுவதும் தோற்றுகிறதில்லை என்று வாகி சங்கிக்கின்றான்:—

अशेषेण न भातं चेत् ॥

(சு-ம்.)

அத்வைதம் முழுதுமாகத் தோற்றுகிறதில்லையெனின்.

(அ-கை.)

முழுதும்தோற்றாமை துவைதத்திலும் சரியே யென்று சித்தாந்தி கூறுகின்றார்:—

द्वैतं किं अखिलं भासते ॥

(சு-ம்.)

துவைதம் முழுவதும் தோற்றுகின்றதா ? என்னை.

(உசஉ)

[௫௩௭] दिङ्मोत्रेण विभानं तु द्वयोरपि समं खलु ।

द्वैतसिद्धिवदद्वैतसिद्धिस्ते तावता न किम् ॥ २४३ ॥

(அ-கை.)

இப்படித் துவைதம் அத்வைத மென்னு மிரண்டு பகஷங்களிலும் தோஷம் சமமா மென்பதைக் கூறி இப்போது பரிகாரமாகிய தோஷ நிவிருத்தியும் சமமா மென்பதைக் கூறுகின்றார்:—

दिङ्मात्रेण विभानं तु द्वयोः अपि खलु समम् ॥

(சு-ம்.)

திசைமாத்திரத்தால் தோற்றுதல் துவைதம். அத்வைதம் இரண்டிலும் விச்சயமாகவே சமமாம்.

(வி-ம்.)

திசைமாத்திரத்தால் அதாவது ஏகதேசத்தால் துவைதாத்வைதங்க ளிரண்டும் தோற்றுதல் சமானமா மென்பது பொருள்.

(அ-கை.)

இவ்வளவினால் எப்படிப் பரிகாரத்திற்குச் சமத்துவ முண்டாமென் றுசங்கித்துக் கூறுகின்றார்.—

ते तावता द्वैतसिद्धिवत् अद्वैतसिद्धिः किं न ॥

(சு-ம்.)

உனக்கு அவ்வளவினால் துவைதம் சித்தித்தல் போல அத்வைதம் ஏன் சித்தியாது ? சித்திக்கு மென்பது பொருள்.

(வி-ம்.)

உனது பக்ஷத்தில் அவ்வளவினால் அதாவது * சுசு. ஏகதேசத்தோற் றமாத் திரத்தால் துவைதம் சித்திப்பதுபோல அத்வைதநிச்சயமும் ஏன் உண்டாகாது ? உண்டாகவே செய்யும் என்பது பொருள். (உசந)

உ. துவைதத்தின் ஞானமிருக்கின் அத்வைதம் சித்தியா தென்னும் சங்கை.

[௫௩அ] द्वैतेन हीनमद्वैतं द्वैतज्ञाने कथं त्विदम् ।

चिद्भानं त्वविरोध्यस्य द्वैतस्यातोऽसमे उभे ॥ २४४ ॥

(அ-கை.)

பூர்வபகுவேறுவிதமாக அத்வைதம் சித்தியாததைச் சங்கிக்கின்றான்:-

अद्वैतं द्वैतेन हीनं इदं द्वैतज्ञाने तु कथम् ॥

(சு-ம்.)

துவைதமில்லாதது அத்வைதமாம். இவ்வத்வைதம் துவைதஞான மிருக்குங்கால் எப்படிச் சம்பவிக்கும்?

* சுசு. ஸ்தாலிபுலாகநியாயத்தாலாவது ஒருவீட்டிலுள்ள ஆகாயத்தின் திருஷ்டாந்தத்தினாலாவது சரீரத்திற்குள்ளிருக்கும் அந்தர்முகநிச்சயமாகிய விருத்தியால் சேதனத்துவம், ஆநந்தத்துவம், அத்வைதத்துவம், பூர்ணத்துவம், நித்திய முஃதத்துவமுதலிய பிரஹ்மத்தின் விசேஷணங்களோடுகூடிய பிரத்தியகாத்மாவைக் கிரகித்தலால் பிரத்தியாகாத்மாவிலுள்ள அவித்தையினம்சம் நீங்கவே பிரத்தியக பின்னபிரஹ்மம் சுவயம்பிரகாசமாகத் தோற்றும். இப்படி ஏகதேசத்தோற்றத்தால் அத்வைதநிச்சய முண்டாகின்றது. ஒரு அந்ரத்தினது பாகத்தைப் பரீக்ஷித்தால் சகல அந்ரங்களின் பாகமும் நிச்சயமாகின்றது. இத்திருஷ்டாந்தத்தை ஸ்தாலிபுலாக நியாய மென்பர். ஒரு வீட்டிலுள்ள ஆகாயத்தின் அசங்கத்தன்மைமுதலிய நிச்சயத் தினால் சகல பிரஹ்மாண்டமுதலியவற்றிலுமுள்ள ஆகாயத்தினது அசங்கத்துவமுதலி யவற்றின் நிச்சய முண்டாகின்றது. அதனைப்போலவாம்.

(வி-ம்.)

அத்வைத மென்பது துவைதமில்லாமையாம். அத்வைதமும் துவைதமும் ஒன்றற்கொன்று விரோதமாம். அப்படி விரோத மிருக்குங்கால் துவைதம் தோற்றிக்கொண்டிருக்கும்போது அத்வைதம் சம்பவியாது என்பது பொருள்.

(அ-கை.)

அப்படியானால் துவைதமும் அத்வைதத்திற்கு விரோதியா யிருத்தலால் அத்வைதம் தோற்றிக்கொண்டிருக்குங்கால் துவைதமும் சித்தியாதென்னும் உமதுமெனதுமாகிய பிரசினைகள் சமானமாமென் றுசங்கித்துப் பூர்வபகி கூறுகின்றன:—

चिद्धानं तु अस्य द्वैतस्य अविरोधी अतः उभे असमे ॥

(சு-ம்.)

சேதனமாகிய ஞானமோ இத்துவைதத்திற்கு விரோதமில்லா திருத்தலாம். ஆகையால் இரண்டும் சமானமில்லாதனவாம்.

(வி-ம்.)

சித்தாந்தி! தம்மதத்தில் சேதனமாகிய ஞானமே அத்வைதத்தின் ஞானமா யிருத்தலால் அச்சேதனமாகிய ஞானம் எங்கள் துவைதத்திற்கு விரோதியாகாது. அதனால் தமது பிரசினமும் எனது பிரசினமுமாகிய இரண்டும் சமானமாக வென்பது தாற்பரியம். (உச்ச)

[ருங்] एवं तर्हि शृणु द्वैतमसन्मायामयत्वतः ।
तेन वास्तवमद्वैतं परिशेषाद्विभासते ॥ २४५ ॥

(அ-கை.)

தோற்றிக்கொண்டிருக்கும் துவைதமும் வாஸ்தவ மாகாமையால் துவைதம் வாஸ்தவமாகிய அத்வைதத்திற்கு விரோதியாகா தென்று சித் தாந்தி பரிகரிக்கின்றார்:—

एवं तर्हि शृणु । द्वैतं असत् मायामयत्वतः तेन परिशेषात् वास्तवं अद्वैतं विभासते ॥

(சு-ம்.)

இப்படிச் கூறுவையாயின் வாதி! கேள். துவைதம் அசத்தாம்; மாயா வடிவமா யிருத்தலால் அதனால் பரிசேஷத்தால் வாஸ்தவமாகிய அத்வைதம் தோற்றுகின்றது.

(வி-ம்.)

கிடைத்துள்ளதை நிகேஷதிக்குங்கால் மற்றொன்றில் பொருத்தாமை யால் மிஞ்சியிருக்கும் வஸ்துவில் செவ்வையாகத் தோற்றுதல் பரிசேஷ மெனப்படும். இதனையே ஒழி பென்பார். (உசடு)

௩. அத்வைதம் ஒழிபாதற்றன்மை.

[௩௪௦] अचित्यरचनारूपं मायैव सकलं जगत् ।

इति निश्चित्य वस्तुत्वमद्वैते परिशेष्यताम् ॥ २४६ ॥

(அ-கை.)

பரிசேஷத்தின் தன்மையினையே காட்டுகின்றார் :—

“अचित्यरचनारूपं सकलं जगत् माया एव” इति निश्चित्य वस्तुत्वं अद्वैते परिशेष्यताम् ॥

(சு-ம்.)

சகல ஜகத்தும் மாயையாம் என்று நிச்சயித்து வஸ்துத்தன்மையை அத்வைதத்தில் பரிசேஷம் செய்யவேண்டும்.

(வி-ம்.)

சிந்திக்கத்தகாதது அசிந்திய மெனப்படும். அப்படிப்பட்ட அசிந்திய சிருஷ்டியை வடிவமாகவுடைய சகல ஜகத்தும் மாயை(மித்தை)யேயாம். இவ்வாறு அநிர்வசநீயமாயிருத்தலால் துவைதத்தின் மித்தியாத்தன்மையை நிச்சயித்து, வாஸ்தவமாகிய அத்வைதத்தைப் பரிசேஷமாக்கல் வேண்டு மென்பது பொருள். (உச௬)

௪. அத்வைதஞானத்தின் பிறகு துவைதத்தினது வஸ்துத்தன்மையின் விளக்கத்தில் பிரசினேத்தரம்.

[௩௪௧] पुनर्द्वैतस्य वस्तुत्वं भाति चेत्त्वं तथा पुनः ।

परिशील्य को वात प्रयासस्तेन ते वद ॥ २४७ ॥

(அ-கை.)

அப்படியானால் இப்படி அத்வைத நிச்சயமுண்டாகியும், பூர்வவாசனையால் மறுபடியும் மறுபடியும் துவைதத்தின் சத்தியத்துவம் தோற்று கின்றதென்ற ருசங்கித்து, அது நீங்க மறுபடியும் மறுபடியும் துவைதத்தின் மித்தியாத்தன்மையை விசாரிப்பாயாக வென்று கூறுகின்றார் :—

पुनः द्वैतस्य वस्तुत्वं भाति चेत् । त्वं तथा पुनः परिशील्य तेन ते अत्र कः वा प्रयासः वद ॥

(சு-ம்.)

மறுபடியும் துவைதத்திற்கு வாஸ்தவத்தன்மை தோற்றுமாயின், அப்போது நீ அப்படியே மறுபடியும் விசாரிப்பாயாக. அவ்விசாரத்தால் உனக்கு இங்கே என்ன வருத்தமிருக்கிறது? அதனைச் சொல்வாயாக.

(வி-ம்.)

“आश्रितिरसकृदुपदेशात् சுருதியின் உபதேசத்தினால் அடிக்கடி ஆவிருத்தியாகிய சிரவணிகளின் அறுஷ்டானஞ்செய்யத்தக்கதாம்.” என்னும் சாரீரத்தின் நான்காவது அத்தியாயத்திலுள்ள முதற்பாதத்தின் முதற் சூத்திரத்தில் ஸ்ரீ வியாசபகவானால் ஆத்மசிரவணமுதலியவற்றின் ஆவிருத்தி விதிக்கப்பட்டிருத்தலால் அடிக்கடி விசாரஞ்செய்தல் தகுதியா மென்பது தாற்பரியம். (உசஎ)

௩. விசாரத்தின் அவதிகை வினாவுதலோடு அத்வைதத்தின் விசாரத்தில் துன்பம் பொருந்தாமை.

[௩௪௨] कियंतं कालमिति चेत्सेदोऽयं द्वैतं इष्यताम् ।

अद्वैते तु न युक्तोऽयं सर्वानर्थनिवारणात् ॥ २४८ ॥

(அ-கை.)

அப்படியானால் எவ்வளவுகாலம்வரையிலும் இப்படிச் சிரவண விடிவ விசாரம் செய்யத்தக்கதாமென் றுசங்கித்து, “அவற்றை, அபரோகஷ ஞானம் வாய்க்கவே இவ்விசாரம் முடிகின்றது.” என்று சுலோகம் ௩௦௯-ல் விசாரிக்கும் காலத்திற்கு வரம்பு கூறப்பட்டிருத்தலால் அத்வைதவிசாரத் தில் இந்தத் துக்கம் பொருந்துவ தன்று; ஆனால் துவைதத்தோற்றத்தி லேயே இத்துக்கம் பொருந்துவதா மென்று கூறுகின்றார்:—

कियंतं कालं इति चेत् । अयं खेदः द्वैते इष्यतां । अद्वैते तु अयं न युक्तः सर्वानर्थनिवारणात् ॥

(சு-ம்.)

எவ்வளவுகாலப்பரியந்தம் விசாரிக்கவேண்டியதெனின், இந்தத் துக் கம் துவைதத்தை விசாரித்தலில் அங்கீகரிக்கத்தக்கதாம். அத்வைதவிசா ரத்திலோ இந்தத் துக்கம் பொருத்தமுடைய தன்று; அத்வைதவிசாரத்தி னால் சகல அநர்த்தங்களும் நீங்குதலால். (உசஅ)

சு. பசிதாகமுதலியன அகங்காரத்தின் தர்மங்களாமாறு.

[௩௪௩] क्षुत्पिपासादयो दृष्टा यथापूर्वं मयीति चेत् ।

मच्छब्दवाच्येऽहंकारे दृश्यतां नेति को वदेत् ॥ २४९ ॥

(அ-கை.)

அப்படியானால் இப்படி அத்வைத ஆத்மதத்துவத்தின் அபரோக்ஷ ஞானமுடைய என்னிடத்திலும் பசிதாகமுதலியவடிவ அநர்த்தங்கள் காணப்படுதலால் ஆத்மஞானத்திற்கு அநர்த்தத்தை நிவர்த்திக்குந்தன்மை சித்தியா தென்று வாதி சங்கிக்கின்றான்:—

ஹிபாஸாதய: மயி யதாபூவ் டுடா: இதி சேத் ||

(சு-ம்.)

பசிதாகமுடைய சம்சாரதர்மங்கள் என்னிடத்தில் முன் அஞ்ஞான காலத்திலிருந்ததுபோலக் காணப்படுகின்றனவேயெனின்.

(அ-கை.)

பசிதாகமுதலியவைகள் எனதெனுஞ் சத்தத்திற்கு வாச்சியமாகிய அகங்காரத்தில் காணப்படுகின்றனவா? அல்லது எனதென்னும் சத்தத்தினால் உபலக்ஷிக்கப்பட்ட சிதாத்மாவினிடத்தில் காணப்படுகின்றனவா? என்று இரண்டு விதற்பஞ்செய்து முதற்பக்ஷத்தைச் சித்தாந்தி அங்கீகரிக்கின்றார்:—

மக்ஷதவாச்யே அஹ்காரே டுரயதா | ந இதி க: வதேத் ||

(சு-ம்.)

எனதென்னும் சத்தத்திற்கு வாச்சியமாகிய அகங்காரத்தில் செவ்வை யாய்க் காண்க. காணலாகா தென்று எவன் சொல்லுவான்?

(வி-ம்.)

சிதாத்மாவினிடத்துக் காணப்படுகின்றன என்னு மிரண்டாவது பக்ஷம் பொருந்தாது. ஏனெனின், அச்சிதாத்மா சங்கமில்லாததாயும் விஷயமாகாத தாயு மிருத்தலால் என்னும் விடை மூலசுலோகத்திற்குப் புறம்பாகவே காண்க. (உசகூ)

[௫௪௪] சித்ருபேஸி ப்ரஸஜ்யேர்ஸ்தாடாட்மயாடியாஸதோ யதி |

மாடியாஸ குரு கித்ரு த்வ் விவேகம் குரு சர்வதா || ௨௫௦ ||

(அ-கை.)

உண்மையாக அந்தப் பசிமுதலியன தோற்றாவிடினும், பிராந்தியினால் ஆத்மாவினிடத்து அப்பசிமுதலியவற்றின் பிராப்தி யுண்டாகு மென்று வாதி சங்கிக்கின்றான்:—

ஸ்தாடாட்மயாடியாஸத: யதி சித்ருபே அபி ப்ரஸஜ்யேர்ந் ||

(சு-ம்.)

காதாத்திய அத்தியாசத்தினால் சித்தாத்தமாவிலும் பசிதாகமுதலியன வந்து பொருந்துமெனின்.

(அ-கை.)

இப்படியானுமாயின் அநாதிவாசனாவசத்தால் மறுபடியும் அவ்வத்தியாசம் வருமாயின், அதை நிவிருத்திக்கும்பொருட்டு எப்போதும் விவேகத்தையே செய்யவேண்டுமென்று கூறுகின்றார்:—

त्वं अध्यासं मा कुरु किंतु सर्वदा विवेकं कुरु ॥

(சு-ம்.)

நீ அத்தியாசத்தைச் செய்யாதே; எப்போதும் விவேகத்தைச் செய். (உரு௦)

[ருசரு] झटित्यध्यास आयाति दृढवासनयेति चेत् ।

आवर्तयेद्विवेकं च दृढं वासयितुं सदा ॥ २५१ ॥

(அ-கை.)

அநாதிவாசனாவசத்தால் மறுபடியும் அவ்வத்தியாசம் வருமாயின், அதை நிவிருத்திக்கும்பொருட்டு விவேகமே அடிக்கடி செய்யத்தக்கதாம்; வேறு உபாய மில்லை யென்று கூறுகின்றார்:—

दृढवासनया झटिति अध्यासः आयाति इति चेत् । दृढं वासयितुं सदा विवेकं च आवर्तयेत् ॥

(சு-ம்.)

திடவாசனையால் உடனே அத்தியாசம் வருகின்றதெனின், திடவாசனையோடு கூடியதாகக்குவதற்கு எப்போதும் விவேகத்தையே அடிக்கடி பழக வேண்டும். (உரு௧)

எ. விசாரத்தினால் துவைதம் மித்தையாதலின் அதுபவத்தின் சங்கை சமாதானம்.

[ருசரு] विवेके द्वैतमिथ्यात्वं युक्त्यैवेति न भण्यताम् ।

अचित्यरचनात्वस्यानुभूतिर्हि स्वसाक्षिकी ॥ २५२ ॥

(அ-கை.)

அப்படியானால் விசாரத்தினால் துவைதத்தின் மித்தியாத்துவம் யுத்தியினாலேயே சித்தமாகின்றது; அதுபவத்தாலன் றென்றசங்கித்து, சிந்திக்

கத்தகாத சிருஷ்டியாகிய மித்தியாத்துவத்தின் அநுபவம் சர்வசாக்ஷியுடையதாயிருத்தலால் துவைதமித்தியாத்துவம் யுக்தியினாலேயே சித்திக்கின்றது ; அநுபவத்தால் லன்றென்று கூறுதல் பொருந்தா தென்று பரிகரிக்கின்றார் :—

विवेके द्वैतमिथ्यात्वं युक्त्या एव इति न भण्यतां हि अचित्तरचनात्स्य अनुभूतिः स्वसाक्षिकी ॥

(சு-ம்.)

விவேகமாகிய விசார முண்டானபோது துண்டாம் துவைதத்தின் மித்தியாதன்மை யுக்தியினாலேயேயா மென்று சொல்லலாகாது. எதனால் சிந்திக்கத்தகாத சிருஷ்டித்தன்மையின் அநுபவம் சர்வசாக்ஷியினால் அறியப்படுவதாயிருக்கின்றதோ அதனால். (உருஉ)

அ. சிந்திக்கப்படாத சிருஷ்டிவடிவ மித்தியாபதார்த்தத்தின் லக்ஷணத்தில் சங்கை சமாதானம்.

[ருசௌ] चिदप्याचित्तरचना यदि तर्ह्यस्तु नो वयम् ।

चित्तिं सुचित्तरचनां ब्रूमो नित्यत्वकारणात् ॥ २५३ ॥

(அ-கை.)

அப்படியானால் ருசு-ல் கூறிய அசிந்தியரசனாத்துவ மென்னும் மித்தியாபதார்த்தத்தின் லக்ஷணம் எதுவோ அது சிதாத்மாவினிடத்து அதிவியாப்தி யடைந்திருக்கின்றது என்று வாதி சங்கிக்கின்றான் :—

चित् अपि अचित्तरचना यदि ॥

(சு-ம்.)

சேதனமும் சிந்திக்கத்தகாத சிருஷ்டியுடையதாமெனின்.

(அ-கை.)

பிராகபாவத்தோடுகூடியதன்மையிருக்கின், அசிந்தியரசனாத்துவம் மித்தியாத்துவத்தின் லக்ஷணமா மென்று சொல்லக்கருதிய சித்தாந்தி ஆத்மாவின் அசிந்தியரசனாத்துவத்தை அங்கீகரிக்கின்றார் :—

तर्हि अस्तु ॥

(சு-ம்.)

அப்போது இவ்வாறு சேதனமும் சிந்திக்கக்கூடாத சிருஷ்டியுடையதாயிருக்குக.

(அ-கை.)

இப்படிச் சேதனம் சிந்திக்கக்கூடாத சிருஷ்டியுடைய தென்று அங்
கீகரிக்கின், அபசித்தார்தமாகுமேயென் ருசங்கித்துச் சித்தாந்தி பரிகரிக்
கின்றார் :—

वयं चितिं सुचित्यरचनां नो ब्रूमः ॥

(சு-ம்.)

நாங்கள் சேதனத்தைச் செவ்வையாய்ச் சிந்திக்கத்தக்க சிருஷ்டியுடைய
தாகச் சொல்லுகிறதில்லை.

(அ-கை.)

அந்தச் சேதனம் செவ்வையாய் அதாவது சுகமாகச் சிந்திக்கத்தக்க
சிருஷ்டியாகா தென்பதில் ஏதுவைக் கூறுகின்றார் :—

नित्यत्वकारणात् ॥

(சு-ம்.)

நித்தியத்தன்மையாகிய காரணத்தால்.

(வி-ம்.)

நித்தியத்தன்மையாகிய காரணத்தால் அதாவது உற்பத்தியில்லாமையால்
நாங்கள் சேதனத்தைச் சுகமாகச் சிந்திக்கத்தக்க சிருஷ்டியுடைய
தென்று சொல்லுகிறதில்லையென்பது அந்வயம். (உருந்.)

க. சேதனத்தின் நித்தியத்தன்மையும் துவைதத்தின் அநித்தியத்தன்மையும்.

[ருசஅ] प्रागभावो नानुभूतश्चित्तेर्नित्या ततश्चितिः ।

द्वैतस्य प्रागभावस्तु चैतन्येनानुभूयते ॥ २५४ ॥

(அ-கை.)

சேதனம் எதனால் நித்தியமாமென் ருசங்கித்துச் சேதனத்தின்து
பிராகபாவத்தின் (முன்னின்மையின்) அதுபவ மில்லாமையால் சேதனம்
நித்தியமா மென்று கூறுகின்றார் :—

चितेः प्रागभावः न अनुभूतः ततः चितिः नित्या ॥

(சு-ம்.)

சேதனத்தின் பிராகபாவம் அதுபவிக்கப்படவில்லை. ஆதலால் சேத
னம் நித்தியமாம்.

(வி-ம்.)

சேதனத்தின் பிராகபாவம் அதுபவிக்கப்படாமையால் சேதனம் நித்யமா மென்பது அந்வயம். இங்கே இஃது அபிப்பிராயமாம்:- சேதனத்திற்குப் பிராகபாவ முண்டு என்று கூறும் வாதி இது கேட்கத்தக்கவனாவன்:- சேதனத்தின் பிராகபாவம் சேதனத்தா லதுபவிக்கப்படுகின்றதா? அல்லது அந்நியமான ஜடத்தா லதுபவிக்கப்படுகின்றதா? இவை இரண்டு விசீர்ப்பங்கள். அவற்றுள், சேதனத்தின் பிராகபாவம் பிறிதொன்றா லதுபவிக்கப்படுகின்றது என்னும் இரண்டாவது பக்டும் பொருந்தாது. ஏனெனின், அச்சேதனத்திற்கு அந்நியம் ஜடமாயிருத்தலால் அதுபவத்திற்குக் கர்த்தாவாதல் பொருந்தாது. சேதனத்தின் பிராகபாவம் சேதனத்தா லதுபவிக்கப்படுகின்ற தென்னும் முதற்பக்டத்திலும் அந்நியசேதனத்தா லதுபவிக்கப்படுகின்றதா? அல்லது எந்தச் சேதனத்திற்குப் பிராகபாவ மிருக்கின்றதோ அந்தத் தன்னாலேயே தனது பிராகபாவம் அதுபவிக்கப்படுகின்றதா? என இரண்டுவிசயம். அவற்றுள், முதற்பக்டம் பொருந்தாது; அத்வைதவாதத்தில் இரண்டாவது சேதனமே யில்லாமையால்; அவ்விரண்டாவது சேதனத்தை அங்கீகரிக்கினும், சேதனத்தைப் பிரதியோகியாகவுடைய *சூ.எ. அபாவம் சேதனத்தைக் கொள்ளுதலின் அறியக்கூடாததா யிருத்தலால். அந்தச்சேதனத்தையும் கிரகிக்கினும் கடமுதலியவற்றைப்போல் சேதனத்திற்கு ஜடத்தன்மையின் பிராப்தி யுண்டாகுதலால் தன்னாலேயே தனது பிராகபாவம் அதுபவிக்கப்படுகின்றது என்னும் இரண்டாவது பக்டமும் பொருந்தாது; தனது *சூ.அ. அபாவம் தன்னால் கிரகிக்கக் கூடாததா யிருத்தலால்.

(அ-கை.)

அப்படியானால் துவைதம் பிரமாதாவாகிய அந்தக்கரணமுதலியபேதமுடையதா யிருத்தலால் அந்தத் துவைத்தின் அபாவம் அந்தத் துவைதத்தினாலேயே அதுபவிக்கக்கூடாததாயிருத்தலாலும், அந்தத் துவைதத்தினது பிராகபாவத்தினை அதுபவிப்பது பிறிதொன்றில்லாமையாலும் சைதன்னியத்தைப் போலவே துவைதத்திற்கும் நித்தியத்துவப்பிராப்தி யுண்டாகுமே யென் றுசங்கித்துத் துவைதத்தின் பிராகபாவத்தினை அதுபவஞ் செய்வது வேறில்லையெனல் சித்தியா தென்று பரிகரிக்கின்றார்:-

*சூ.எ. எதன் அபாவ முண்டாகின்றதோ அது அபாவத்தின் பிரதியோகியாம். பிரதியோகியின் தோற்றமுன்னிலையாக அபாவத்தோற்ற முண்டாவது நியமமாம். ஆகையால் சேதனமாகிய பிரதியோகியின் தோற்றமன்றிச் சேதனத்தினது அபாவத்தின் தோற்றம் சம்பவியாது. சேதனத்தின் தோற்றத்தை ஒப்புவோமாயின் சேதனம் கடமுதலியவற்றைப்போல ஜடமாகும்.

*சூ.அ. தனது அபாவகாலத்தில் தானில்லாமையால் தனது அபாவம் தன்னால் கிரகிக்கப்படமாட்டாது.

द्वैतस्य प्रागभावः तु चैतन्येन अनुभूयते ॥

(சு-ம்.)

துவைதத்தின் பிராகபாவமோ சைதன்னியத்தா லதுபவிக்கப்படுகின் றது.

(வி-ம்.)

ஜாக்கிரமுதலிய துவைதத்தினின்மை சுமுத்தியில் சாக்ஷியினு லறியப் படுவதாயிருத்தலாலும் “तमसः साक्षी सर्वस्य साक्षी अन्तरानात्तिर्गुச் சாக்ஷியா யும் எல்லாவற்றிற்கும் சாக்ஷியாயு மிருக்கின்றது” என்னும் சுருதியினாலும் (உருச) என்பது தாற்பரியம்.

க0. துவைதத்தினது மித்தியாத் தன்மையின் சித்தி.

[ருசக] प्रागभावयुतं द्वैतं रच्यते हि घटादिवत् ।
तथापि रचनाऽचित्या मिथ्या तेनैद्रजालवत् ॥ २५५ ॥

(அ-கை.)

இப்படிப் பிராகபாவத்தோடுகூடியதாய்ச் சிந்திக்கக்கூடாத சிருஷ்டித் தன்மை யென்னும் மித்தியாத் துவத்தின் லக்ஷண மிருத்தலால் துவைதத் திற்கு மித்தியாத் துவம் சித்தித்தது என்று கூறுகின்றார்:—

प्रागभावयुतं द्वैतं घटादिवत् रच्यते हि । तथापि रचना अचित्या तेन
इद्रजालवत् मिथ्या ॥

(சு-ம்.)

பிராகபாவத்தோடுகூடிய துவைதமாகிய ஜகத்துக் கடமுதலியவற்றைப் போல உண்டாக்கப்படுகின்றது. அங்ஙனமாயினும், துவைதசிருஷ்டி சிந் திக்கத்தகாததாம்; அதனால் இந்திரஜாலத்தைப்போல மித்தையாம்.

(வி-ம்.)

“பிராகபாவத்தோடுகூடிய” என்னும் துவைதத்தின் விசேஷணம் வதுகர்ப்பிதமாம். ஆதலால் துவைதம் பிராகபாவத்தோடுகூடியதாயிருத் தலால் கடமுதலியவற்றைப்போலச் சிருஷ்டிக்கவேபடுகின்றது. அப்படிச் சிருஷ்டிக்கப்படுவதாயினும், அந்தத் துவைதத்தின் சிருஷ்டி சிந்திக்கத்தகா ததாம். அந்தச் சிருஷ்டிக்கப்படுந்தன்மை யுள்ளதாகவே சிந்திக்கக்கூடாத தன்மையாகிய காரணத்தால் இந்திரஜாலத்தாலாகிய அரண்மனையைப் போலத் துவைதம் மித்தையா மென்பது பொருள். (உருரு)

கக. அத்வைதம் அபரோகூமன் நென்பதில் வியாகாததோஷம்.

[௫௫௦] चित्प्रत्यक्षा ततोऽन्यस्य मिथ्यात्वं चानुभूयते ।

नौद्वैतमपरोक्षं चेत्येतन्न व्याहतं कथम् ॥ २५६ ॥

(அ-கை.)

சேதனம் முதலில் சொப்பிரகாசமா யிருந்தலால் நித்தியமாயும் அபரோகூமாயும் விளங்குகின்றது. சேதனத்திற்கு வேறுகிய ஜகத்தின் மித்தியாத்துவம் அதே சேதனத்தா லறியப்படுகின்றது என்று நுநக-நசக-ல் காட்டப்பட்டது. இவ்வாறாகவே அத்வைதம் அபரோகூமன் நென்று கூறும் வாதிகளுக்கு வியாகாத முண்டாகு மென்று கூறுகின்றார்:—

चित् प्रत्यक्षा च ततः अन्यस्य मिथ्यात्वं अनुभूयते । च अद्वैतं अपरोक्षं न इति एतत् कथं न व्याहतम् ॥

(ச-ம்.)

சேதனம் அபரோகூமாம். அச்சேதனத்திற்கு அந்நியமாகிய துவைதத்தின் மித்தியாத்தன்மை அநுபவிக்கப்படுகின்றது. ஆகையால் அத்வைதம் அபரோகூமன் என்று என்னும் இவ்வார்த்தை எப்படி வியாகாதத்தோடு கூடியதாகாது?

(வி-ம்.)

மூலத்திலுள்ள 'ச-உம்' என்னும் சொல் சேதனவடிவமாய்த் தோற்றித லால் நுநக-ல் கூறிய யுக்தியைச் சேர்க்கும்பொருட்டாம். “ அத்வைதம் அபரோகூமன்று ” என்று நுநக-ல் கூறிய வசனம் எப்படி வியாகாதத் தோடுகூடியதாகாது? ஆகவே ஆகு மென்பது அந்வயம். (உருசு)

கஉ. சுலோகம் நுநக-௫௫௦-ல் கூறிய வேதாந்தார்த்தத்தை அறிபவர்களின் சந்தோஷமின்மையிற் சங்கை சமாதானம்.

[௫௫௧] इत्थं ज्ञात्वाप्यसंतुष्टाः केचित्कुत इतीर्यताम् ।

चार्वाकादेः प्रबुद्धस्याप्यात्मा देहः कुतो वद ॥ २५७ ॥

(அ-கை)

இப்படி நுநக-௫௫௦-ல் கூறிய வேதாந்தத்தின் அர்த்தத்தை அறியும் சிலபுருஷர்களுக்கும் இவ்வேதாந்தார்த்தத்தில் விசுவாசம் ஏன் உண்டாகிற தில்லை யென்று வாதி சித்தாந்தியைக் கேட்கின்றான்:—

इत्थं ज्ञात्वा अपि केचित् असंतुष्टाः कुतः इति ईर्यताम् ॥

(சு.ம்.)

இப்படி அறிந்தும் சிலர் எதனால் சந்தோஷ மில்லாதவர்களா யிருக்கின்றனர்? இதனை எனக்குச் சொல்லவேண்டும்.

(அ-கை.)

நல்ல விசாரமில்லாதவர்களாதலால் அவர்களுக்கு விசுவாசமில்லை யென்று சொல்லக் கருதியவராய்ச் சித்தாந்தி பிரதிபந்தி என்னும் வாக்கியக்கட்டால் வாதியைத் தடுக்கின்றார்:—

प्रबुद्धस्य चार्वाकदेः अपि देहः आत्मा कुतः वद ॥

(சு.ம்.)

மிகுந்தவிவேகிகளாகிய சார்வாகர் முதலியோர்களுக்கும் தேகம் ஆத்மா வென்பது ஏனிருக்கின்றது? சொல்லுவாயாக.

(வி.ம்.)

முதலியோரென்னுஞ் சொல்லால் பாமரர்களும் கொள்ளப்படுகின்றனர். மிகுந்தவிவேகிகள் அதாவது விகற்பத்திலும் கண்டனத்திலும் சாமர்த்தியமுடைய சார்வாகர்முதலியோர்களுக்கு ஏன் தேகத்தில் ஆத்மபுத்தியிருக்கின்றது? சொல்லுவாயாக.

(உருள)

[௫௫௨] सम्यग्विचारो नास्त्यस्य धीदोषादिति चेतथा ।
असंतुष्टास्तु शास्त्रार्थं न त्वैक्षंत विशेषतः ॥ २५८ ॥

(அ-கை.)

இப்போது வாதி பிரதிபந்தியாகிய வாக்கியக்கட்டினின்றும் விடுபடுதற்குச் சங்கிக்கின்றான்:—

अस्य धीदोषात् सम्यग्विचारः न आस्ति इति चेत् ॥

(சு.ம்.)

இச்சார்வாகாதிகளுக்குப் புத்திதோஷத்தினால் நல்லவிசாரம் இல்லை யெனின்,

(அ-கை.)

சித்தாந்தி சமத்தன்மையால் சமாதானஞ் செய்கின்றார்:—

तथा असंतुष्टाः तु विशेषतः शास्त्रार्थं न तु ऐक्षंत ॥

(சு-ம்.)

அப்படியே திருப்தியில்லாத புருஷர்கள் புத்திதோஷத்தால் விசேஷமாகச் சாஸ்திரார்த்தத்தைக் காண்கிறதில்லை அதாவது விசாரிக்கிறதில்லை.

(வி-ம்.)

இங்கே புத்திதோஷத்தால் லென்பது முற்பாதியினால் சம்பந்தத்தை யடைகின்றது. மூலத்திலுள்ள து (து) என்னுஞ்சொல் நிச்சயவாசகமாகிய ஊ-என்னும் சத்தத்தின் பொருளாம். (உருஅ)

எ. தத்துவஞானத்தின் பயன் ௫௫௩-௫௫௪.

க. தத்துவஞானத்தின் பயனைப் பிரதிபாதிக்கும் சுருதியின் வியாக்கியானம் ௫௫௩-௫௫௪.

க. ஞானத்தின்பயனைப் பிரதிபாதிக்கும் சுருதியிலும், அது அதுபவசித்தமா மென்பதிலும் சங்கைசமாதானம்.

[௫௫௩] यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा येऽस्य हृदि श्रिताः ।
इति श्रौतं फलं दृष्टं नेति चेदृष्टमेव तत् ॥ २५९ ॥

(அ-கை.)

இப்படிப் பிரஹ்மாத்மவடிவ தத்துவத்தை விசாரித்து அத்தத்துவ விசாரத்தால் உண்டாகிய தத்துவஞானத்தின் பலத்தை விசாரித்தற்கு அத்தத்துவஞானத்தின் பலத்தைப் பிரதிபாதிக்கும் கடசுருதியைப் படிக்கின்றார்:—

अस्य हृदि श्रिताः ये कामाः सर्वे यदा प्रमुच्यन्ते ॥

(சு-ம்.)

எப்போது இந்த முமுகூஷின் இருதயத்தில் ஆசிரயித்துள்ளன வாகிய காமங்களான இச்சைகள் எவையோ அவையாவும் விடுபடுகின்றனவோ.

(வி-ம்.)

“अथ मय्योऽमृतो भवत्यत्र ब्रह्म समस्तुते அப்போது மனிதன் அமிருதமாய் இங்கேயே பிரஹ்மத்தை யடைகின்றனன்.” என்பது இந்த மூலசுலோகத்தின் முற்பாதியிற் கூறிய வேதமந்திரத்தின் பிற்பாதியாம். இந்த முமுகூஷின் இருதயத்தில் ஆசிரயித்துள்ள காமங்கள் அதாவது தாதாத்த்மியத்தியாசமாகிய காரணத்தையுடைய இச்சை முதலியவைகள் யாவும் எப்போது நீங்குகின்றனவோ அதாவது தத்துவஞானத்தால் அத்தியாசம் நிவிருத்தி

யா (நீங்கு) கின்றனவோ, அப்போது ஞானத்திற்குமுன் தேகத்தோடு தாதாத்மிய அத்தியாசத்தால் மரணசுபாவமுடைய புருஷன் அமிருதம் அதாவது அத்தியாச மில்லாமையால் மரணமில்லாதவ ராகின்றனன். அந்த அமிருதமாதலில் எதுவைக் கூறுகின்றார். இந்தத் தேகத்திலேயே பிரஹ்மத் தைச்செவ்வையாக அடைகின்றனன் என்பது இத்தத்துவத்தின் பலத்தைப் பிரதிபாதிக்கும் சுருதியின் பொருள்.

(அ-கை.)

அப்படியானால் இந்தச் சுருதியினைப் பிரதிபாதிக்கப்பட்ட காமரின ருத்திமுதலிய தத்துவஞானத்தின் பலம் அநுபவசித்த மன்று; ஆனால் சாஸ் திரசித்தமாம் என்று வாதி சங்கிக்கின்றான்:—

इति फलं श्रौतं दृष्टं न इति चेत् ॥

(சு-ம்.)

இப்படிச் கூறிய பிரயோஜனம் சுருதியினைக் கேட்கப்பட்டதாம்; கண்டதன்றெனின்.

(அ-கை.)

முகூறிய சுருதிக்குப் பின்னேயிருக்கும் சுருதிவாக்கியத்தின் தாற்ப ரியத்தை விசாரித்தலால் அச்சுருதியிற் கூறிய தத்துவஞானபலம் கண்டதா கவே சித்திக்கின்றது என்னும் அபிப்பிராயமாகச் சித்தாந்தி பரிகரிக்கின்றார்:—

तत् दृष्टं एव ॥

(சு-ம்.)

அச்சுருதியிற் கூறிய பலம் பார்த்ததேயாம் அதாவது வித்வான்களால் அநுபவிக்கப்பட்டதேயாம். (௨௫௯)

உ. சுலோகம் ௫௫௬-ல் கூறிய சுருதியர்த்தத்தால் (காமவடிவகிரந்திபேதத்தால்) அதனது அர்த்தம் வெளிப்படையாதல்.

[௫௫௬] यदा सर्वे प्रभिद्यन्ते हृदयग्रन्थ्यास्त्विति ।

कामा ग्रन्थिस्वरूपेण व्याख्याता वाक्यशेषतः ॥ २६० ॥

(அ-கை.)

அக்காமரிவிருத்தியாகிய ஞானபலம் திருஷ்டமாம் அதாவது அநுப வசித்தமாம் என்பதை விளக்குதற் பொருட்டு அந்த-௫௫௬-ல் கூறிய சுருதி க்குப் பின்னுள்ள சுருதியின் வாக்கியத்தை உதகரித்து அதன் அர்த்தத் தைக் கூறுகின்றார்:—

यदा सर्वे हृदयग्रंथयः तु प्रभिद्यन्ते इति वाक्यशेषतः कामाः ग्रंथिस्वरूपेण व्याख्याताः ॥

(சு-ம்.)

எப்போது சகல இருதயக்கிரந்திகளும் நாசமாகின்றனவோ என்னும் வாக்கியசேஷத்தால் காமங்கள் கிரந்திவடிவமாக வியாக்கியானம் செய்யப் பட்டன.

(வி-ம்.)

இவ்வாக்கியசேஷத்தால் காமநிவிருத்தி * கூகூ. கிரந்திபேதமாக வியாக்கியானஞ் செய்யப்பட்டிருத்தலாலும், அகங்காரசிதாத்மாக்களின் தாதாத்மியாத்தியாசநிவிருத்தியாகிய கிரந்திபேதம் அநுபவசித்தமா யிருத்தலாலும் சுருதியிற் கூறிய காமநிவிருத்தியாகிய ஞானத்தின் பலம் அப்பிரத்தியக்ஷமன் றென்பது தாற்பரியம். (உகூ)

ந. காமசப்தத்தின் அர்த்தம்.

[100] अहंकारचिदात्मानावेकीकृत्याविवेकतः ।

मे स्यादिदं मे स्यादितीच्छाः कामशब्दिताः ॥ २६१ ॥

(அ-கை.)

அப்படியானால் காமமென்னுஞ் சொல்லால் இச்சையின் பேதமே சொல்லப்படுகின்றது. ஆகையால் அக்காமம் சுருதியில் கிரந்திவடிவமாக எப்படி வியாக்கியானஞ் செய்யப்பட்டிருக்கின்றது என்றசங்கித்து, அத் தியாசத்தைக் காரணமாகவுடைய இச்சாவிசேஷமே காமமெனுஞ் சத்தத் திற்கு வாச்சியமாம். இச்சைமாத்திரம் காமமெனுஞ் சத்தத்திற்கு வாச்சிய மாகாது என்று கூறுகின்றார்:—

अहंकारचिदात्मानौ अविवेकतः एकीकृत्य “मे इदं स्यात्, मे इदं स्यात्” इति इच्छाः कामशब्दिताः ।

(சு-ம்.)

அகங்காரத்தையும் சிதாத்மாவையும் அவிவேகத்தால் ஒன்றுபடுத்தி அதனாலாம் “எனக்கு இது உண்டாகுக. எனக்கு இது உண்டாகுக.”

* கூகூ. கிரந்தி யென்பது பிரிவுபடாதிருக்கும் முடிச்சு; அதன் பேதமாகது அதனை வேறுபடுத்தல்; இதுவே கிரந்திபேத மென்பது.

என்னும் இச்சைகள் காமமெனுஞ் சொல்லால் சொல்லப்படுகின்றன. ஆகையால் கடவல்லிசுருதியிற் கூறிய காமம் கிரந்திவடிவமாம். (உசுக)

ச. அத்தியாசமின்றிய காமமாகிய இச்சையை அங்கீகரித்தல்.

[௩௩௬] अपवेश्य चिदात्मानं पृथक्पश्यन्नहंकृतिम् ।

इच्छंस्तु कोटिवस्तूनि न बाधो ग्रंथिभेदतः ॥ २६२ ॥

(அ-கை.)

அப்படியானால் அத்தியாசத்தைக் காரணமாகவுடைய காமமே தள்ளத் தக்கதாகுமாயின் அத்தியாசவடிவகாரணமில்லாத மற்றக் காமம் அங்கீகரிக்கத்தக்கதாகுமேயென் றுசங்கித்துப் பாதகமில்லாமையால் அத்தியாசமின்றியதாகிய ஆபாசவடிவ காமம் அங்கீகரிக்கவேபடுகின்ற தென்று கூறுகின்றார்:—

चिदात्मानं अपवेश्य अहंकृतिं पृथक् पश्यन् कोटिवस्तूनि इच्छन् तु ग्रंथिभेदतः बाधः न ॥

(ச-ம்.)

அகங்காரத்தில் சிதாத்மாவைப் பிரவேசிக்கச் செய்யாமல் அகங்காரத்தைச் சிதாத்மாவிற்கு வேறாகப் பார்த்துக்கொண்டு கோடிபதார்த்தங்களை இச்சிக்கினும் கிரந்திபேதத்தால் சாக்ஷியாகிய ஆத்மாவிற்காவது ஞானமோக்ஷங்களுக்காவது பாத மில்லை.

(வி-ம்.)

அகங்காரத்தில் சிதாத்மாவைப் பிரவேசிக்கச் செய்யாமல் அதானது * எஓ. தாதாத்மிய அத்தியாசத்தால் உட்படுத்தாம லென்பது பொருள். ()

* எஓ. ஈண்டு இது இரகசியமாம்:— சிதாபாச தேக சாக்ஷிகளோடு கிரமமாகச் சகஜம் கர்மஜம் பிரமஜம் என்னும் வேறுபாட்டால் அகங்காரத்தின் தாதாத்மிய அத்தியாசம் ழுன்றுவகையாம்.

(க) சிதாபாசனோடுள்ள அகங்காரத்தின் தாகாத்மியம் சகஜ (சுபாவீக) தாதாத்மியாத்மியாத்தியாசமாம். ஏனெனின், அகங்காரமும் சிதாபாசனும் கூடவே தோன்றிக் கெடுதலால்.

(உ) வர்த்தமானதேகத்தோடுள்ள அகங்காரத்தின் தாதாத்மியம் கர்மஜ (பிராரத்த கர்மத்தாலுண்டாகிய) தாதாத்மிய அத்தியாசமாம். ஏனெனின், ஜீவித்திருக்கும் அவஸ்தையில் “நான் மனிதன்” என்று சகல ஜனங்களுக்கும் அதுபவமிருக்கின்றது. பிராரத்தகர்மமாகிய உபாதிருறையத் தேகத்தோடுள்ள தாதாத்மியம் குறைதலால் தேகம் விழுந்தபின் தேகத்தில் நானென்பனமுதலிய வியல்காரங்காணப்படுகிறதில்லை, ஆதலால் அது கர்மஜந்மியமாம்.

௩. அத்தியாசமின்றியும் பிராரப்தத்தால் காமம் சம்பவித்தல்.

[௩௩௭] ग्रंथिभेदेऽपि संभाव्या इच्छाः प्रारब्धदोषतः ।

बुध्वापि पापबाहुल्यादसंतोषो यथा तव ॥ २६३ ॥

(அ-கை.)

அப்படியானால் அத்தியாசமில்லாவிடின் காமமே உதயமாகாதென் றுசங்கித்து, பிராரப்தகர்மவசத்தால் அக்காமங்களின் உற்பத்தி சம்பவிக்கு மென்று கூறுகின்றார்:—

ग्रंथिभेदे अपि प्रारब्धदोषतः इच्छाः संभाव्याः ॥

(சு-ம்.)

கிரந்திபேதமுண்டாகியும் பிராரப்தவடிவதோஷத்தால் இச்சைகள் சம்பவிக்கத்தக்கனவாம்.

(அ-கை.)

இங்கே திருஷ்டாந்தத்தைக் கூறுகின்றார்:—

यथा बुध्वा अपि पापबाहुल्यात् तव असंतोषः ॥

(சு-ம்.)

எப்படித் தத்துவத்தை யறிந்தும் பாபத்தின் மிகுதிப்பாட்டால் உனக் குச் சந்தோஷமில்லையோ அதுபோல. (உசுந.)

சு. அத்தியாசமின்றிய காமம் பாதகமில்லாததா மென்பதில் இரண்டு திருஷ்டாந்தங்கள்.

(௩) அசங்கசாக்ஷி சேதனத்தோடுள்ள அகங்காரத்தின் தாதாத்மியம் பிரமஜ அஞ்ஞானத்தாலாகிய பூர்வ பூர்வபிராந்தியினால் சித்தித்துள்ள (தாதாத்மிய அந்நியா சமாம், தத்துவஞானத்தால் பிராந்திவிருத்தியாயின் தாதாத்மியமில்லாமையால் ஞானிக்குச் சாக்ஷியினிடத்து “நான் கர்த்தா போக்தா சுகி துக்கி” என்னும் அபிமான மில்லை. ஆகையால் அது பிரமஜமாம்.

இப்படி ஸ்ரீ சங்கராசாரிபரது வாக்கியவிருத்தியில் மூன்றுவிதமான அகங்காரத் தின் தாதாத்மியத்தைக் கூறியிருக்கின்றார். இம்மூன்றில் சகஜமும் பிரமஜமும் ஞானிகளிடத்திலும் எப்போதாவது தோன்றுகின்றது. ஞானிக்கு அஞ்ஞானமும் பிராந்தியும் நீங்குதலால் மூன்றாவது பிரமஜ தாதாத்மியம் உண்டாகிறதில்லை. ஆகையால் அகங்காரத்தின் தர்மமான ஆபாசவடிவ இச்சைமுதலியவற்றால் முன்போல ஞானியின் சொரூபமாகிய சாக்ஷிக்குப் பாத முண்டாகிற தில்லை.

[௫௫௮] அஹ்ங்காரகதேஹ்யாஹ்யாஹிஸ்ததா ।

வூஷாஹிஜந்நநாஸௌ ஹி ஹிஹூபாஹ்நி கிஹ் ஹவத் ॥ ௨௬௪ ॥

(அ-கை.)

அத்தியாச மில்லாவிடினும் அகங்காரத்திலுள்ள இச்சைமுதலியவைகள் பாதகமாகா வென்பதை இரண்டு திருஷ்டாந்தங்களைக் காட்டுதலால் விளக்குகின்றார்:—

தேஹ்யாஹ்யாஹி: வா வூஷாஹிஜந்நநாஸௌ: ததா அஹ்ங்காரகதேஹ்யாஹி: ஹிஹூபாஹ்நி கிஹ் ஹவத் ॥

(சு-ம்.)

தேகத்தின் வியாதிமுதலியவற்றாலாவது விருக்ஷமுதலியவற்றின் ஜன்மநாசத்தினாலாவது சித்துவடிவ ஆத்மாவில் பாத முண்டாகிறதில்லை. அதுபோல அகங்காரத்தின்கணுள்ள இச்சைமுதலியவற்றினால் சித்துவடிவ ஆத்மாவில் யாது உண்டாகின்றது? எதுவு முண்டாகிற தில்லை.

(வி-ம்.)

தேகத்தின்கணுள்ள ரோகமுதலிய தர்மங்களால் அகங்காரத்தின் சாக்ஷியாகிய ஆத்மாவிற்குப் பாத மில்லை; ஆத்மா தேகசம்பந்த மில்லாததாயிருத்தலின். அல்லது விருக்ஷமுதலியவற்றின்கணுள்ள பிறப்புமுதலியவற்றால் தேக அகங்காரங்களின் சாக்ஷிக்குப் பாத மில்லை. இவ்வாறே அத்தியாசத்தின் நிவிருத்தியுண்டாகியவிடத்து அகங்காரத்தின்கணுள்ள இச்சைமுதலிய தர்மங்களாலும் சாக்ஷியாகிய ஆத்மாவிற்குப் பாத மில்லை யென்பது தாற்பரியம். (உகச)

எ. கிரந்திபேத(நாச)த்தின் வடிவம்.

[௫௫௯] ஶ்நிஹேதாஹூபுராஹ்யேவஹிதி ஹேதந்ந விஸ்மர ।

அயமேவ ஶ்நிஹேதஸ்தவ தேந க்ருதி ஹவான் ॥ ௨௬௮ ॥

(அ-கை.)

சிதாத்மாவின் அசங்கத்தன்மை முன்றுகாலத்திலும் ஒன்றுயிருத்தலின் கிரந்திபேதத்திற்கு முன்னும் காமாதிகளால் ஆத்மாவிற்குப் பாத மில்லை என்று பூர்வபக்ஷி முலத்தில் சங்கிக்கின்றான்:—

ஷ்நிஹேதாத் புரா அபி எவ் இதி ஹேத் ॥

(சு-ம்.)

கிரந்திராசத்திற்கு முன்னும் இவ்வாறு காடாதிதளால் ஆத்மாவின்னது
பாதத்தின் அபாவ மிருக்கின்றது என்றறிதென்று நெனின்,

(அ-கை.)

கிரந்திபேதத்திற்கு முன்னும் அகங்காரத்தின்கண் ஹள்ள காமமுத
வியவற்றால் என்றும் அசங்கமாயுள்ள ஆத்மாவிற்குப் பாத மில்லை என்னும்
போதத்தினையே கிரந்திபேதமாக யாம் கூறியிருத்தலால் உன்னுடைய
இவ்வினா எமக்கருகூலமா மென்று சித்தார்தி கூறுகின்றார்:—

तं न विस्मर । अयं एव तव ग्रंथिभेदः तेन भवान् कृती ॥

(சு-ம்.)

அவ்வறிதலை மறவாதே. இவ்வறிவே உனக்குக் கிரந்திபேதமா
யிற்று. அந்தக் கிரந்திபேதத்தால் நீ கிருதார்த்தன். (உசுரு)

அ. ஞானி அஞ்ஞானிகளுக்கு கிரந்தியின் நாசம் நாசமின்மைகளாலாம்
பேதம்.

[௩௬௦] नैवं जानन्ति मूढाश्चेत्सोऽयं ग्रंथिर्न चापरः ।
ग्रंथितद्भेदमात्रेण वैषम्यं मूढबुद्धयोः ॥ २६६ ॥

(அ-கை.)

“கிரந்திபேதத்திற்கு முன்னமே காமமுதவியவற்றால் ஆத்மாவிற்குப்
பாத மில்லை” என்னும் உணர்ச்சியின் இன்மையே கிரந்தியா மென்று கூறு
கின்றார்.—

मूढाः एवं न जानन्ति चेत् सः अयं ग्रंथिः च अपरः न ॥

(சு-ம்.)

மூர்க்கன் எப்போது இவ்வாறு அறியவில்லையோ அப்போது அவன்
இவ்வாறு அறியாதிருந்ததே இக்கிரந்தியாம்; வேறு கிரந்தி இன்று.

(அ-கை.)

அப்படியானால் ஞானிக்கும் இச்சையை அங்கீகரிக்கின், அஞ்ஞானி
ஞானிகளின் விலகூணத்தன்மை எதனாலா மென்றசங்கித்துக் கிரந்தி
பேதத்தாலன்றி வேறு எதனாலும் ஞானி அஞ்ஞானிகளுக்கு விலகூணத்
தன்மை இல்லை யென்று கூறுகின்றார்:—

प्रथितद्भेदमात्रेण मूढबुद्धयोः वैषम्यम् ॥

(சு.ம்.)

கிரந்தியினாலும் அக்கிரந்தியின் நாசமாத்திரத்தினாலும் அஞ்ஞானி
ஞானிகளுக்கு விலக்கணத்தன்மை யுண்டு. (உசுசு)

க. ஞானி அஞ்ஞானிகளின் பேதத்தில் கிரந்திபேத மன்றி வேறு காரணம்
இல்லையெனல்.

[௩௬௬] प्रवृत्तौ वा निवृत्तौ वा देहेंद्रियमनोधियाम् ।

न किंचिदपि वैषम्यमस्त्यज्ञानिविबुद्धयोः ॥ २६७ ॥

(அ-கை.)

ஞானி அஞ்ஞானிகளின் விலக்கணத்தன்மையில் கிரந்திபேத மன்றி
வேறு காரண மில்லாமையினையே விளக்குகின்றார்:—

देहेंद्रियमनोधियां प्रवृत्तौ वा निवृत्तौ वा अज्ञानिविबुद्धयोः किंचित् अपि
वैषम्यं न अस्ति ॥

(சு.ம்.)

தேகம் இந்திரியம் மனம் புத்தி என்பவற்றின் பிரவிருத்தியிலாவது
சிவிருத்தியிலாவது அஞ்ஞானிக்கும் ஞானிக்கும் சிறிதும் வேற்றுமை
யில்லை. (உசுஎ)

[௩௬௭] ब्रात्यश्रोत्रिययोर्वेदपाठापाठकृता भिदा ।

आहारादावस्ति भेदः सोऽयं न्यायोऽत्र योज्यताम् ॥ २६८ ॥

(அ-கை.)

முற்கூறிய பொருளில் திருஷ்டாந்தத்தைக் கூறுகின்றார்:—

ब्रात्यश्रोत्रियोः वेदपाठापाठकृता भिदा आहारादौ भेदः न अस्ति । सः
अयं न्यायः अत्र योज्यताम् ॥

(சு.ம்.)

* எக. விராத்தியனுக்கும் * எஉ. சுரோத்திரியனுக்கும் வேதத்தைப்

* எக. பதினாறுவயது பரியந்தம் எவனுக்கு உபாகர்மம் (பூணூல் போடுதல்)
ஆகவில்லையோ, இதனாலேயே எவனுக்கு வேதத்தியயனம் இல்லையோ, அப்படிப்
பட்ட பிராஹ்மண கூத்திரிய வைசியச்சிறுவனை விராத்திய னென்பர்.

* எஉ. பூணூல்தரித்தபின்னர் ஆறங்கங்கனோடும், சங்கற்பத்தோடும் கூடிய (அர்த்
தமும் கர்மவிதானமுள்ள) தனது சாகைவடிவ வேதத்தின் அத்தியயனத்தோடு
கூடியவனும் அதுதொழிந்தெய்வோனுமாகிய பிராஹ்மணன்முதலியோர் கனோத்
திரிய ரெனப்படுவர்.

படியாமை படித்தல்களினாலாகிய பேத முண்டு. ஆகாரமுதலியவற்றில் பேதமில்லை யென்னும் அத்தன்மைய இத்திருஷ்டாந்தம் இங்கு அதாவது ஞானி அஞ்ஞானிகளின் பேதத்தில் பொருத்தத்தக்கதாம். (௨௬௮)

௧௦. ஞானிக்குக் கிரந்தி இல்லை யென்பதில் கீதையின் வாக்கியம்,

[௫௬௩] न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति ।

उदासीनवशासीन इति ग्रंथिभिदोच्यते ॥ २६९ ॥

(அ-கை.)

ஞானிக்குக் கிரந்தி இல்லை யென்பதில் கீதையின் பதினான்காவது அத்தியாயத்திலுள்ள ௨௨-௨௩-வது சுலோகங்களாகிய வாக்கியங்களைப் பிரமானமாக்குகின்றார்:—

“संप्रवृत्तानि न द्वेष्टि निवृत्तानि न कांक्षति । उदासीनवत् आसीनः” इति ग्रंथिभिदा उच्यते ॥

(சு-ம்.)

“வாய்த்த துக்கங்களை வெறுக்கிறதில்லை. நீங்கிய சுகங்களை விரும்புகிறதில்லை. உதாசினனைப் போலிருக்கின்றான்” என்று கிரந்திபேதத்தினால் சொல்லப்படுகின்றது.

(வி-ம்.)

செவ்வையாய் அடையப்பட்ட துக்கங்களைத் துவேஷிக்கிறதில்லை. நீங்கிய சுகங்களை விரும்புகிறது மில்லை. ஆனால் * எந். நொதுமற்றன்மையை உடைந்த புருஷனைப் போலிருக்கின்றான் என்னும் பொருள் கிரந்திபேதத்தினால் சொல்லப்படுகின்றது. (௨௬௯)

௧௧. சுலோகம் ௫௬௩-ல் கூறிய வாக்கியத்தின் பொருளிற் சங்கைசமாதானம்.

[௫௬௪] औदासीन्यं विधेयं चेद्वच्छेदव्यर्थता तदा ।

न शक्ता अस्य देहाद्या इति चेद्रोग एव सः ॥ २७० ॥

(அ-கை.)

அப்படியானால் அந்த ௫௬௩-ல் கூறிய கீதையின் வாக்கியம் “ஞானி உதாசினமா யிருத்தல்வேண்டும்.” என்பதாக உதாசினத்தன்மையை விதிப்பதாம். கிரந்திபேதத்தில் பிரமானமன் றென்பதாக வாதி சங்கிக்கின்றான்:—

* எந். விரும்புவெருப்பின்மை நொதுமற்றன்மை. இதனையே உதாசினத்தன்மை யென்பர்.

औदासीन्यं विधेयं चेत् ॥

(சு-ம்.)

இக்கிதையின் வாக்கியத்தினால் உதவினத்தன்மை விதிக்கத்தக்கதா
மெனின்.

(அ-கை.)

இவ்வாக்கியம் விதியைக்குறித்ததாமாயின் மூலசுலோகத்திலுள்ள “வத்
போல” என்னுஞ் சொல்லின் பொருள் வியர்த்தமாகு மென்று சித்தாந்தி
பரிகரிக்கின்றார்:—

तदा वच्छन्दव्यर्थता ॥

(சு-ம்.)

அப்போது “வத் போல” என்னுஞ் சொல்லிற்கு வியர்த்தத்தன்மை
யுண்டாகும்.

(அ-கை.)

அப்படியானால் ஞானியின் தேகமுதலியவற்றிற்குக் காரியஞ்செய்த
லில் சாமர்த்தியமில்லாதனவா யிருத்தலினாலேயே பிரவிருத்தியின்மை
யுளது. கிரந்திபேதத்தால் பிரவிருத்தியின்மை யில்லையென் றுசங்கித்துச்
சித்தாந்தி பரிகரிக்கின்றார்:—

अस्य देहाद्याः शक्ताः न इति चेत् सः रोगः एव ॥

(சு-ம்.)

இந்த ஞானியின் தேகாதிகள் காரியஞ்செய்தலிற் சாமர்த்தியமில்லா
தனவா யிருக்கின்றன வெனின், அப்போது அந்த ஞானம் ரோகமேயாம்!! (.)

[௧௬௫] तत्त्वबोधं क्षयं व्याधिं मन्यन्ते ये महाधियः ।

तेषां प्रज्ञातिविशदा किं तेषां दुःशकं वद ॥ २७१ ॥

(அ-கை.)

அப்படியானால் தத்துவபோதமே ரோகமா யிருக்குக. அதனால் தோ
ஷம் யானது? எனக் கூறுகின்றார்:—

ये महाधियः तत्त्वबोधं क्षयं व्याधिं मन्यन्ते तेषां प्रज्ञा अतिविशदा । तेषां
किं दुःशकं वद ॥

(சு-ம்.)

மகாபுத்தியுடையவர்களாகிய எவர்கள் தத்துவபோதத்தை சுஷயரூபமாக மதிக்கின்றார்களோ அவர்களுடைய புத்தி மிகச்சுத்தமாம். அவர்களுக்குச் செய்யக்கூடாதது யாதானது !! அதனைச் சொல்லுவாயாக. இவ்வாறு மதிக்கின்றவர்கள் மகா மூர்க்கர்க ளென்பது தாற்பரியம். (உளக)

[௫௧௧] भरतादेरप्रवृत्तिः पुराणोक्तेति चेत्तदा ।

जक्षन्क्रीडन् रतिं विदनित्यश्रौषीर्न किं श्रुतिं ॥ २७२ ॥

(அ-கை.)

அப்படியானால் இந்த ௫௧௧-வது சுலோகத்திற் செய்த பரிகாசம் தொடர்பின்றிய இடத்ததாம் ; ஞானிக்குப் பிரவிருத்தியின்மை புராணசித்தமாயிருத்தலின் என்று வாதி சங்கிக்கின்றான்:—

भरतादेः अप्रवृत्तिः पुराणोक्ता इति चेत् । तदा ॥

(சு-ம்.)

பரதர்முதலியோருக்குப் பிரவிருத்தியில்லாமை புராணங்களிற் கூறப்பட்டிருக்கின்ற தென்று சொல்லுவாயாயின் அப்போது.

(அ-கை.)

நீ சுருதியை யறியாமல் பிரசினஞ்செய்கின்றாய் என்று சித்தாந்தி பரிகரிக்கின்றார்:—

जक्षन् क्रीडन् रतिं विदन् रतिं श्रुतिं किं न अश्रौषीः ॥

(சு-ம்.)

ஞானி புசித்துக்கொண்டும் கிரீடித்துக்கொண்டும் இரதியையடைந்தும் என்னுஞ் சுருதியை நீ கேட்டதில்லையா ?

(வி-ம்.)

“जक्षन् क्रीडन् रममाणः स्त्रीभिर्वा यानैर्वा ज्ञातिभिर्वा वयस्यैर्वा नोपजनंस्सरन्निदं शरीरम् ஞானி புசித்துக்கொண்டும் கிரீடை செய்துகொண்டும் ஸ்திரீகளோடாவது குதிரை முதலிய வாகனங்களினாலாவது ஞாதிகளோடாவது ஒத்த வயதுடையவர்களோடாவது இரமித்தலை அதாவது பிரீதியை யடைந்தும் ஜனங்களின் சமீபத்தி லிருக்கின்றவனாய் இச்சரீரத்தை நினைக்கிறதில்லை” என்னுஞ் சுருதியின் வாக்கியத்தை நீ கேட்டதில்லையா என்பது பொருள். மூலத்திலுள்ள जक्ष என்னும் வினைப்பகுதி புசித்தல், சிரித்தலென்னும் பொருளிலிருக்கின்றது. ஆதலால் புசித்துக்கொண்டும், தன்னிச்சைப்படி உலவுதலாகிய கிரீடையைச் செய்துகொண்டும் ஸ்திரீமுதலியவர்களோடு இரமித்துக்

கொண்டும் இத்தனது சீர்த்தை காவி ஸ்ரீச்சித்திரத்தில் யென்பது
பொருள். முலகலை நத்திலும் "ராவீதன் இத்திமை யடைத்தும்" என்னும்
பதம் கருதியிலுள்ள "ரமமாண இத்திமென்" என்னும் பதத்தின் வியாக்கி
யானவடிவாம். (௨௭௨)

[நுக௭] न ह्याहारादिसंत्यज्य भरताद्याः स्थिताः कचित् ।
काष्ठपाषाणवत्किन्तु संगर्भीता उदासते ॥ २७३ ॥

(அகை.)

அப்படியானால் புராணத்திற்குக் கதி யாது? என்னும் ஆதங்கையால்
புராணமும் உதாரணத்தன்மையை அறிவிப்பதன்வழி ஆனால் பிரதிருத்தி
யின்மையை அறிவிப்பது மென்னும் அபிப்பிராயமாகக் கூறுகின்றார்:—

हि भरताद्याः आहारादिसंत्यज्य काष्ठपाषाणवत् कचित् स्थिताः न ।
किन्तु संगर्भीताः उदासते ।

(சு-ம்.)

எதனால் ஐடபாதர்முதலியோர் ஆகாரமுதலியவற்றைவிட்டுக் கட்டை
கற்களைப்போல ஒரிடத்து மிருந்ததில்லையோ, ஆனால் சங்கத்திற்குப் பயந்து
உதாரணர்களா யிருந்தார்களோ அதனால். (௨௭௩)

[நுக௮] संगी हि बाध्यते लोके निस्संगः सुखमश्नुते ।
तेन संगः परित्याज्यः सर्वदा सुखमिच्छता ॥ २७४ ॥

(அகை.)

அப்படியானால் சங்கத்தையும் எக்காரணத்தால் விடவேண்டுமெனக்
கூறுகின்றார்:—

हि लोके संगी बाध्यते निःसंगः सुखं अश्नुते । तेन सुखं इच्छता संगः
सर्वदा परित्याज्यः ॥

(சு-ம்.)

எதனால் உலகத்தில் சங்கமுடையவன் பாதத்தை யடைகின்றானோ,
அக்காரணத்தால் சுகத்தை இச்சிக்கின்ற புருஷனால் சங்கம் எப்போதும்
தள்ளத்தக்கதாம். (௨௭௪)

[நுக௯] अज्ञात्वा शास्त्रहृदयं मूढो वक्त्यन्यथान्यथा ।
मूर्खाणां निर्णयस्त्वास्तामससिद्धांत उच्यते ॥ २७५ ॥

(அ-கை.)

அப்படியானால் அப்போது மனதினாலாகிய சிநேக மென்னுஞ் சங்கம் விடத்தக்கதாகவே உட்சங்க மின்றியவனும் வெளியில் விபவகாரஞ் செய்பவனுமாகிய ஞானிக்கு அஞ்ஞானித்தன்மைமுதலியன எவ்வாறு ஜனங்க ளாற் சொல்லப்படுகின்றன வென்றாசங்கித்து, சாஸ்திரதாற்பரியத்தின் ஞான மில்லாமையால் ஜனங்களால் ஞானிக்கு அஞ்ஞான த்தன்மைமுதலி யன சொல்லப்படுகின்றன வென்று கூறுகின்றார்:—

मूढः शास्त्रहृदयं अज्ञात्वा अन्यथा अन्यथा वक्ति ॥

(சு-ம்.)

மூடன் சாஸ்திரத்தின் தாற்பரியத்தை யறியாது வெவ்வேறுவகை யாய்க் கூறுகின்றான்.

(அ-கை.)

ஆதலால் மூடர்கள் விபவகாரம் இங்குச் சாஸ்திரவிபவகாரத்தில் விசாரிக்கத்தக்க தன்றெனக் கூறுகின்றார்:—

सूत्राणां निर्णयः तु आस्ताम् ॥

(சு-ம்.)

மூர்க்கர்களது நிர்ணயம் இருக்குக.

உ. வைராக்கிய ஞான உபரதிகளின் வர்ணனம் ௫௬௯-௫௮௪.

க. ஞானியின் ஸ்திதியில் தனது சித்தாந்தத்தின் பிரதிஞ்ஞை.

(அ-கை.)

அப்போது விசாரிக்கத்தக்கது யாதென்று கேட்கும் விருப்பத்தில் சாஸ்திரத்தின் அபிப்பிராயம் விசாரிக்கத்தக்கதா மென்று கூறுகின்றார்:—

अस्मात्सिद्धान्तः उच्यते ॥

(சு-ம்.)

வித்வான்களாகிய எமது சித்தாந்தம் சொல்லப்படுகின்றது. (௨௭௫)

உ. சாஸ்திரத்தின் அபிப்பிராயம்.

[௫௭௦] वैराग्यबोधोपरमाः सहायास्ते परस्परं ।

प्रायेण सह वृत्ते वियुज्यन्ते कचित्कचित् ॥ २७६ ॥

(அ-கை.)

தம்முடைய இச்சித்தாந்தம் யாதென்று கேட்குமிடத்துக் கூறுகின்
றார்:—

वैराग्यबोधोपरमा: ते परस्परं सहाया: प्रायेण सहवर्तते क्वचित् वियुज्यंते ॥

(சு-ம்.)

வைராக்கியம் ஞானம் உபரதி என்னும் மூன்றும் ஒன்றற்கொன்று
சகாயமாம். அவை *எசு. பெரும்பாலும் கூடவே யிருக்கின்றன. *எடு.
ஒவ்வோரிடத்துப் பிரிவை யடைகின்றன. (உஎசு)

ந. ஏதுமுதலியவற்றால் வைராக்கியமுதலிய மூன்றன் பேதத்தை அறிதல்
தகுதியாமெனல்.

[௫௭௧] हेतुस्वरूपकार्याणि भिन्नान्येषामसंकर: ।

यथावदवगंतव्य: शास्त्रार्थं प्रविविच्यता ॥ २७७ ॥

(அ-கை.)

வைராக்கியமுதலியவற்றின் ஒன்றற்கொன்று விடத்தகாததான நிலை
மையினைக் காணுதலால் அபேதத்தின் சங்கையுண்டாக வைராக்கியாதி
மூன்றன் காரணமுதலியவற்றின் பேதத்தால் வைராக்கியமுதலியவற்றின்
பேதம் அறியத்தக்கதாமெனக் கூறுகின்றார்:—

हेतुस्वरूपकार्याणि भिन्नानि । शास्त्रार्थं प्रविविच्यता एषां असंकर: यथावत्
अवगंतव्य: ॥

(சு-ம்.)

இவ்வைராக்கியமுதலியவற்றின் ஏதுவும் சொரூபமும் காரியமும்
வேறுவேறும். ஆதலால் சாஸ்திரத்தின் அர்த்தத்தை விசாரஞ்செய்யும்
புருஷனால் இவ்வைராக்கியமுதலியவற்றின் பேதம் உள்ளவாறு அறியத்
தக்கதாம். (உஎஎ)

* எசு. சுகர் வாமதேவர் முதலியோர்களைப்போலப் பிரதிபந்தமான கர்ம
மின்றி அதுகூலமான தேசகாலாதிகளோடுகூடிய நிவிருத்தியுடையோரிடத்துப்
பெரும்பாலும் கூடவே யிருக்கின்றன.

* எடு. பிரதிபந்தமாகிய கர்மத்தோடு கூடியும் பிரதிகூலதேசகாலாதிகளோடு
கூடியும் சாஸ்திரீய லௌகீக வியவகாரங்களில் பிரவிருத்தியுடைய புருஷர்களிடத்து
ஒவ்வோரிடத்து வியோகத்தை யடைகின்றன.

ச. வைராக்கியத்தின் ஏது, சொரூபம், பலம்.

[௫௭௨] दोषदृष्टिर्जिहासा च पुनर्भोगेष्वदीनता ।

असाधारणहेत्वाद्या वैराग्यस्य त्रयोप्यमी ॥ २७८ ॥

(அ-கை.)

அஹற்றுள், வைராக்கியத்தின் ஏதுமுதலிய மூன்றனுய்ங் காட்டுகின் றார்:—

दोषदृष्टिः च जिहासा भोगेषु पुनः अदीनता अमी त्रयः अपि वैराग्यस्य
असाधारणहेत्वाद्याः ॥

(சு.ம்.)

* எசு. தோஷத்திருஷ்டியும், * எள. விடுதலின் இச்சையும், விட்ட

* எசு. (க) பிறப்பு (உ) மரணம் (ங) மூப்பு (ச) வியாதி என்பவற்றில் துக்கத் தையும் தோஷத்தையும் அடிக்கடி காணுதல் அதாவது சாஸ்திரத்தையும் தனது அநு பவத்தையும் அநுசரித்து ஆலோசித்தல் எதுவோ அது தோஷத்திருஷ்டி என்னும் சொல்லிற்குப் பொருளாம்.

(க) பிறப்பு என்னும் சொல்லால் பிறப்புக்குச் சமீபத்திலுள்ள கர்ப்பவாசமும் கொள்ளப்படும். கர்ப்பவாசத்தில் ஒன்பது மாசபரியந்தம் பிண்டவடிவமாய் நின்றல், மலத்தின் கிருமியால் கடிபடுதல், தாயின் ஜடராக்கினியால் எரிதல், தாயின் விஷம மான சயனம் நடைமுதலியவற்றால் தாலை கீழாகவும் நேராகவு மாகுதல், திடமான கர்ப்பபையால் சுற்றப்படுதல்முதலியவடிவினவாகிய பெருந்துன்பங்களுள். மல மூத்திரங்களின் மத்தியில் இருத்தலும், அவற்றின் இரஸத்தைப் பருகுதலுமாகிய தோஷங்களு முள். அன்றியும், பிறப்பில் பிரசவவாயுவினால் இழுக்கப்படுதலும், யோசிவடிவ யந்திரத்தால் நெருக்கப்படுதலுமாகிய பெருந்துன்பங்களும் யோசிவாயி லாக வருதலாகிய தோஷமும் உண்டு.

(உ) மரணத்தில் சகலநாடிகளையும் இழுத்தல், மர்மஸ்தானத்தைப் பேதித்தல் பிராணனைச் சுருக்குதல், மேல்மூச்சு வாங்குதல், மரணத்தின்தாபம் என்னும் வடிவி ணவாகிய பெருந்துன்பங்களும், இயமதூதர்கள் இழுத்தல், வறுத்தத்தால் மலஜலங் கள் விழுதல்முதலிய வடிவினவாகிய தோஷங்களும் உள். மரணம் என்னும் சொல் லால் மரணத்தின் சமீபத்திலுள்ள நரகவாசமும் கொள்ளப்படும். சும்பிபாகம் ரௌர வம் அசிபத்திரவனம் வைதரணிமுதலிய நரகங்களில் இயமதூதர்களால் தள்ளப்படு தலாகிய பெருந்துன்பங்களும், சிலேஷ்டமம் ரத்தம் சீழ் வீரியம் மலம் மூத்திரம் என் பவற்றின் குழிகளில் வசித்தலும் சிலேஷ்டமுதலியவற்றைக் குடித்தலுமாகிய தோஷமு முண்டு.

(ங) மூப்பில் சகல அக்கங்களின் தளர்ச்சியும், மந்தத்தன்மையும், செவிட்டுத் தன்மையும், தழுதழுத்த வாக்கும், நடுக்கமுதலியனவும், எழுதல்முதலியவற்றில் விழு தலும், தன் இனத்தாரால் நீக்கப்படுதலுமாகிய பெருந்துன்பங்களும், மலஜலமும் வாய்நீரும் வீழ்தலாகிய தோஷமு முண்டு.

போகங்களில் மீண்டும் * எ.அ. ஏக்கறுதற்றன்மையின்மையுமாகிய மூன்
றும் வைராக்கியத்தின் அசுதாரண ஏது முதலியனவாம். (உ.எ.அ)

(ச) வியாதியில் துர்ப்பலததன்மையும் குளிர்ச்சுரமுதலியவற்றின் டீவகத்தால்
பரிதாபமுதலியனவும் கஷாயக்குடித்தல்முதலியனவுமாகிய பெருந்துன்பங்களும்,
தேகத்தின் துர்க்கந்தம் வியர்வை முதலிய தோஷங்களு முண்டு.

இவ்வாறே ஜன்மமுதலியவற்றில் அடிக்கடித் துக்கத்தையும் தோஷத்தையுங்
காணுநிலால் விவேகிகளாகிய புண்ணியசீலபுருஷர்களுக்கு எங்கும் தீவிரவைராக்கி
யமும் மோகாஇச்சையும் அவை சித்திக்கும்பொருட்டுப் பிரவிருத்தியும் சித்திக்
கின்றன. ஆதலால் இந்தத் தரிசனமானது முமுகூக்குச் செவ்வையாய்ச் செய்யத்தக்
கதாம். இந்தத் தோஷபிரதிபந்தி வைராக்கியத்திற்கு ஏதுவாம்.

* எ.எ. விடுதலின் இச்சை அல்லது இச்சையின்மை வைராக்கியத்தின் சோநு
பமாம்.

பரம் அபர மென்னும் பேதத்தால் வைராக்கியம் இரண்டுவிதமாம்.

(க) அடைந்த அணிமாதி ஐசுவரியங்களை விடுதலின் இச்சையினை அல்லது சத்
துவாதி குணமாகத் திரட்சின் ஆசையை விடுதலை பாவைராக்கிய மென்பர்.

(உ) அதனின் வேறாயதனை அபரவைராக்கிய மென்பர். [க] யதமானம்,
[உ] வியதிரேகி [க] ஏகேந்திரியம் [ச] வசிகாரம் என்னும் பேதத்தால் அபரவைராக்கி
யம் நான்குவகைத்தாம்.

[க] தோஷபிரதிபந்திவடிவ மந்தவிவேகத்தினை யதமானவைராக்கிய மென்பர்.

[உ] தனது சித்தத்தில் எவ்வளவு குணங்கள் பரிபக்குவமாயினவோ அவற்றைக்
கண்டு சந்தோஷித்து, மறுபடியும் பிறகுணங்களுக்குப் பிரயத்தனஞ்செய்தல் வியதி;
ரேகிவைராக்கியமாம்.

[க] இருதயத்தில் சூக்ஷ்மமான ராக மிருக்க வெளியில் இந்திரியங்களை லிங்கிர
கித்தலை ஏகேந்திரியவைராக்கிய மென்பர்.

[ச] இருதயத்தின்கண்ணுள்ள வாசனைவடிவ சூக்ஷ்மராகத்தின் அபாவத்தினை
வசிகாரவைராக்கிய மென்பர். (க) மந்தம், (உ) தீவிரம், (ச) தீவிரதாமென்னும்
பேதத்தால் அந்த வசிகாரவைராக்கியம் மூன்றுவகையாம்.

(க) புத்திரன் தாரம் தனமுதலிய அதுகூலவிஷயங்களின் நாசத்தால் தற்கா
லம் "சை" ஈதென்ன சம்சார" மென்னும் புத்தியுண்டாகின்றது. இந்தப் புத்தியூர்
வகமான விடுதலின் இச்சை அல்லது இச்சையின்றியதன்மை மந்தவசிகாரவைரா
க்கியமாம்.

(உ) இந்த ஜன்மத்தில் புத்திரன் தாரமுதலிய விஷயங்க ளெனக்கு உண்டாகலா
காது என்னும் நிரந்தர ஸ்திரபுத்தியூர்வகமான வைராக்கியம் தீவிரவசிகாரவைரா
க்கியமாம்.

(ச) மீண்டும் திரும்புதலையுடைய பிரஹ்மாமுதலியோர்களது எவ்வுலகமும்
எனக்கு வேண்டா மென்னும் புத்தியூர்வகமான வைராக்கியம் தீவிரதாவசிகார
வைராக்கியமாம்.

இவ்வாற்றால் பேதத்தோடுகூடிய வைராக்கியத்தின் சொரூபம் சொல்லப்பட்டது.
* எ.அ. தன் பிரயத்தனமின்றி ஊழினாற் கிடைத்த தனமுதலிய விஷயங்களில்
மீண்டும் இஷ்டபுத்தியாகக் கொள்ளாமைவடிவானது விஷயங்களிலுள்ள ஏக்கறுத்ந்
றன்மை மீன்மையாம். இதனையே தீனத்துவமின்மை மென்பர். அதுவே வைராக்கி
யத்தின் பலம்.

டு. தத்துவபோதத்தின் ஏது, சொரூபம், பலம்.

[௫௭௩] ஶ்ரவணாதித்யம் தத்வமிய்யாவீவேசனம் ।

புனர்த்யேரநுதயோ போதஸ்யேதே த்ரயோ மதா: ॥ ௨௩௭ ॥

(அ-கை.)

இனித் தத்துவஞானத்தின் காரணமுதலிய மூன்றையுங் காட்டுகின்றார்:—

ஶ்ரவணாதித்யம் தத்வம் தத்வமிய்யாவீவேசனம் புன: மந்தே: அநுதய: ஏதே த்ரய: போதஸ்ய மதா: ॥

(சு-ம்.)

சிரவணமுதலிய * எக. மூன்று, அங்ஙனமே தத்துவத்தையும் மித்தையையும் * அ௦. விவேகித்தல், மீண்டும் கிரந்திகள் * அக. உதயமாகாமை என்னும் மூன்றும் கிரமமாக ஞானத்திற்கு ஏது சொரூபம் பலமென்று கொள்ளப்படுகின்றன.

* எக. சுரோத்திரியரும் பிரஹ்மநிஷ்டருமாகிய குருமுகமாகக் கேட்ட “தத்துவமஸி” முதலிய மகாவாக்கியங்கள் சூரியதரிசனத்திற்கு நேரே காரணமாயுள்ள நேத்திரத்தைப்போல ஞானத்திற்கு நேரே காரணமா மெனினும், நேத்திரதோஷத்தை நிவிர்த்தித்தல்வாயிலாக அஞ்சனாதிகள் சூரியதரிசனத்திற்கு ஏதுவாதல்போல அசம்பாவனை விபரீதபாவனைவடிவ பிரதிபந்தத்தை நிவிர்த்திக்கும்வாயிலாக சிரவணாதிகள் ஞானத்திற்கு ஏதுவாம்.

* அ௦. பிரஹ்மாத்மஅபேதத்தின் நிச்சயமாகிய தத்துவஞானத்தின் சொரூபமும் சொல்லப்பட்டது என்றாலும் கூடஸ்தஅகங்காராதிகளின் பேதஞானவடிவ கிரந்திபேதம் அதனினும் வேறன்று. ஏனெனின், “தேகம் இத்திரியம் முதலியவற்றிற்கு வேறுகிய யான் சொப்பிரகாச அசங்கசாக்ஷியாகிய சித்ரூபப்பிரஹ்மமாயிருக்கின்றேன். இப்பிரபஞ்சம் தோற்றிக்கொண்டிருந்தும் மித்தையாயிருக்கின்றது.” என்னும் சம்சயவிபரீதங்க ளின்றிய திடநிச்சயமாகிய சித்தவிருத்தி ஏதுவோ அது தத்துவம் மித்தை என்பவற்றின் விவேசனவடிவ பரிபக்குவநிஷ்டையாகும். அதுவே பிரஹ்மாத்மாவின் அபேதநிச்சயவடிவ தத்துவஞானத்தின் சொரூபமாகும்.

* அக. தத்துவஞானத்தின் பயனே ஜன்மாதி காரியங்களோடு அவித்தை நீங்குதலும் பரமாநந்தசொரூபப்பிரஹ்மத்தை யடைதலுமாகிய மோக்ஷமாம்; மீண்டும் கிரந்தி உதயமாகாமை யன்று. என்றாலும் அவித்தை அந்நியோந்நியாத்நியாசத்திற்கு ஏதுவாம். அந்நியோந்நியாத்நியாசம் ஜன்மாதி அநார்த்தத்திற்கு ஏதுவாம். அவ்வந்நியோந்நியாத்நியாசத்தின் நிவிர்த்தி அவித்தையின் நிவிர்த்தியின்றி யுண்டாகி றதில்லை. அவித்தையின் நிவிர்த்தி கூடஸ்தஅகங்காரங்களின் பேதஞான மின்றி

(வி.ம்.)

இங்கு முதலிய என்னுந் சொல்லால் மனன நிதித்தியாசனங்களுங் கொள்ளப்படுகின்றன. “ஆத்மா வா அரே ட்ரவ்ய: ஶ்ரோத்வீ மந்த்வீ நிதித்தியாசனவ்ய: மைத் திரேயி! ஆத்மா நிச்சயமாகக் காணத்தக்கதாம். சிவனாஞ்செய்யத்தக் கதாம். மனனஞ்செய்யத்தக்கதாம். நிதித்தியாசனஞ்செய்யத்தக்கதாம்.” என்று சுருதியில் ஆத்மநிச்சயநிச்சயத்திற்குச் சாதனமாகச் சிவனாநாதிகள் விதிக்கப்பட்டிருத்தலின் சிவனாநாதிகள் ஞானத்திற்கு ஏதுவாம். தத்துவ மித்தைகளின் விவேசனம் அதாவது கூடஸ்த அகங்காரமுதலியவற்றின் பேத ஞானம் ஞானத்தின் சொருபமாம். கிரந்திகள் உதயமாகாமை அதாவது அந்நியோந்நியாசத்தின் உற்பத்தியின்மை ஞானத்தின் பயனாம். (உளக்)

சு. உபரதியின் ஏது, சொருபம், பயன்.

[௫௧௭] यमादिधीनरोधश्च व्यवहारस्य संक्षयः ।

स्युर्हेत्वाद्या उपरतेरित्यसंकर ईरितः ॥ २८० ॥

(அ-கை.)

உபரதியாகிய உபசமத்தின் ஏது, சொருபம், பயன் என்னும் மூன் றனையும் காட்டுகின்றார்:—

यमादि: च धीनरोध: व्यवहारस्य संक्षय: उपरते: हेत्वाद्या: स्यु: इति
असंकर: ईरित: ॥

யுண்டாகிறதில்லை. ஆதலால் அவித்தையின் நிவிருத்திக்கு ஏது தத்தவமித்தையின் விவேசனவடிவ கிரந்திபேதமாம். அவ்வவித்தையின் நிவிருத்தி அதிடமாயின், பின்னும் அந்நியோந்நியாத்தியாசவடிவ கிரந்தியின் உதய முண்டாம். அவித்தையின் நிவிருத்தி திடமாயின் அந்நியோந்நியாத்தியாசத்தின் உதய முண்டாகாது. கிரந்தியின் உதயமின்மையினாலேயே ஜன்மாதி அநர்த்தத்தின் நிவிருத்தி சித்தித்திருக்கின் றது. ஓர் அரசனைவன் பாட்டன் தகப்பன் பேரன் என்னும் மூவரையும் சேர்க்கை யாகவே நீக்கிவிடுவதுபோல ஞானவடிவ ராஜாவானவன் அவித்தை, அதன் காரியமா யாகிய அத்தியாசம், அதன் காரியமான ஜன்மாதிகள் என்னும் மூன்றினையும் கூடவே நீக்குகின்றான். ஆதலால் ஜீவித்திருக்குங்காலத்தினால் உபலக்ஷிக்கப்படும் சகதுக்காதி அவத்தையில், அகங்காரமுதலிய அநாத்மாக்களில் மறுபடியும் ஆத்மபுத்தியின் இன் மைவடிவ சிற்சடக்கிரந்தியின் உதயமின்மையே காரியத்தோடு அவித்தை நீங்குந் தலாம். அந்த நீக்கமே அதிஷ்டான ஆநந்தரூபப் பிரஹ்மத்தினும் வேறன்று; ஆனால் அதிஷ்டானவடிவமேயாம். ஆதலால் மறுபடியும் கிரந்தி உதயமாகாமையே மோக்ஷ வடிவமாம்.

(ச-ம்.)

* அஉ. இயமமுதலியனவும் புத்தியின் * அக. நிரோதனமும், வியவ

* அஉ. (க) இயமம் (உ) வியமம் (ங) ஆசனம் (ச) பிராணாயாமம் (டு) பிரத்தியாகாரம் (சு) தாரணை (எ) தியானம் (அ) சவிகற்பசமாதி என்னும் இந்த எட்டு அங்கங்களும் உபரத்யின் ஏதுக்க (சாதனங்க)ளாம்.

(க) கொல்லாமை, வாய்மை, கள்ளாடும், பிரஹ்மசரியம், பிறர்பொருள் கவராமம் என்னும் வேறுபாட்டால் இயமம் ஜந்துவகையாம்.

(உ) செளசம்(தூய்மை), சந்தோஷம்(திருப்தி), தவம், சுவாத்தியாயம், சசுவரப் பிரணிதானம் என்னும் பேதத்தால் நியமம் ஜந்துவகைத்தாம்.

(ங) பத்மம், வீரம், பத்திரம், சுவஸ்திகம், தண்டம், சோபாசிரயம், பரியங்கம், கிரௌஞ்சம், அஸ்தி, உஷ்டிரம், ஸமஸம்ஸ்தானம், ஸ்திரசுகம், யதாசுகம் என்றல் முதலியனவாக ஆசனம் எண்பத்துநான்து வகைத்தாம்.

(ச) வெளிவாயுவை உட்கொள்ளுதலாகிய சுவாசமும், உள்வாயுவை வெளிவிடுதலாகிய பிரசுவாசமும் ஆகிய இரண்டன் கதியினையும் கெடுத்தல் எதுவோ அது பிராணாயாமம் எனப்படும்.

[க] பாகியம்.[உ] ஆப்பியந்தரம் [ங] ஸ்தம்யவிருத்தி என்னும் பேதத்தால் பிராணாயாமம் மூன்றுவிதமாம்.

[க] எங்குப் பிரசுவாசபூர்வமான கதியின் அபாவ முண்டாகின்றதோ அது பாசியப்பிராணாயாமமாம்.

[உ] எங்குச் சுவாசபூர்வமான கதியின் அபாவ முண்டாகின்றதோ அது ஆப்பியந்தரப்பிராணாயாமமாம்.

[ங] எப்படிச் கல்லில் பரவிய காய்ந்த ஜலம் எல்லாப் பக்கத்தினின்றும் சுருக்கத்தை யடைகின்றதோ அதுபோல எங்குச் சுவாசப்பிரசுவாசங்கள் இரண்டன்கதியும் ஒரேகாலத்தில் இல்லாமற்போகின்றதோ அது மூன்றாவது ஸ்தம்யவிருத்தி வடிவப் பிராணாயாமமாம்.

இவ்வாறு அநேகவிதமான பிராணாயாம மூண்டு.

(ரு) சப்தமுதலிய விஷயங்களினின்றும் சுரோத்திரமுதலிய இந்திரியங்களைத் தடுத்தலைப் பிரத்தியாகார மென்பர்.

(சு) நாபிசக்கரத்தில் அல்லது இருதயகமலத்தில் அல்லது உச்சியில் அல்லது ஜோதியில் அல்லது நாசிகுணியில் அல்லது மூர்த்திமுதலிய வெளிவிஷயங்களில் சித்தத்தின் விருத்திமாத்திரமாக நிறுத்துதல் எதுவோ அது தாரணை யெனப்படும்.

(எ) அவ்விடங்களில் தேகத்தை ஆசிரயஞ்செய்யும் சித்தவிருத்தியாகிய ஞானமெதுவோ அதன் ஏகதானத்துவம் அதாவது வேற்றுணர்ச்சிவடிவ மறைப்பின்றிய ஒப்புமையுணர்ச்சிப்பிரவாகம் தீயான மெனப்படும். அல்லது அந்நிய விருத்திவடிவ மறைப்போடுகூடிய பிரத்தியகபின்ன பிரஹ்மத்தில் உண்டாம் சித்தத்தின் பிரவாகம் தீயான மெனப்படும்.

காரம் சென்னைபாய்க் குறைதலாயாகிய இம்மூன்றும் உபரதின் எது முதலியனவாம். இவ்வாறு வைராக்கியத்தி முன்றற்கும் பேதங்கூறப்பட்டது (வி.ம்.)

இயமமுதலியன என்னுமிடத்துள்ள முதலியன என்னுந் சொல்லால் நியமமாதிகள் கொள்ளப்படும். இவ்வெட்டங்கங்களும் உபரதிக்கு ஏதுவாம். புத்தியின் நிதிராதம் அதாவது சித்தவிருத்தியின் ஒடுக்கமாகிய யோகம் உபரதியின் சொருபமாம். லௌகிக வைதிக வியவகாரங்களின் மறதி உபரதியின்பயனாம். இவ்வாறு கூடவே இருப்பனவாகிய வைராக்கியமுதலியவற்றிற்கு எதுமுதலியவற்றால் பேதங்கூறப்பட்டது. (உ.அ.0)

எ. வைராக்கியம் ஞானம் உபரதி என்னும் இம்மூன்றில் தத்துவஞானம் பிரதானமாதல்.

[௫௭௫] तत्त्वबोधः प्रधानं स्वात्साक्षान्मोक्षप्रदत्वतः ।
बाधोपकारिणावेतौ वैराग्योपरमावुभौ ॥ २८१ ॥
(அ-கை.)

வைராக்கியமுதலிய இம்மூன்றற்கும் சமானப்பிரதானத்தன்மையுண்டா? இல்லையா? என்னும் ஆசங்கையினைக் கூறுகின்றார்:—

तत्त्वबोधः प्रधानं स्यात् साक्षान्मोक्षप्रदत्वतः । वैराग्योपरमौ एतौ उभौ बाधोपकारिणौ ॥
(சு-ம்.)

தத்துவபோதம் பிரதானமாம்; நேரே மோக்ஷத்தைத் தருவதாயிருத்தலின், வைராக்கியம் உபரமம் என்னு மிரண்டும் ஞானத்திற்கு உபகாரிகளாம்.

(அ) எழும்பிய சம்ஸ்காரத்தின் நீக்கத்தையும் ஒடுங்கிய சம்ஸ்காரத்தின் வெளிப்படுதலையும் முன்னிட்ட அந்தக்கரணத்தின் ஏகாக்கிர த்தன்மைவமவ பரிணாமம் சமாதி யெனப்படும்.

அச்சமாத்ரி [க] சவிகற்பம் [உ] ஸிருவிகற்பம் என்னும் பேதத்தால் இருவகைத்தாம்.

[க] திரிபுடியின் விளக்கத்தோடுகூடியது சவிகற்பம்.

[உ] திரிபுடியின் விளக்கமின்றியது ஸிருவிகற்பம்.

அவற்றுள், சவிகற்பசமாதி சாதனமா யிருத்தலால் அக்கமாம்.

இவ்வாறு கூறிய இயமமுதலிய எட்டங்கங்களும் உபரதியின் சாதனங்கனாம்.

* அக. சவீகற்ப ஸிருவிகற்பசமாதியின் அப்பியாசத்தால் பிரமாணம், வீபரியம், விகற்பம், வித்திரை, ஸ்மிருதி என்னும் ஐந்து விருத்திகளின் எந்த ஸீரோதம் உண்டாகின்றதோ அது உபரதியின் சொருபமாம்.

(வி-ம்.)

“தமேவ விதீவாதிமீயுமேதி நானீ: ப்ளா விதீதேஸ்யநாய அப்திரத்தியகபின்ன பர மாத்மாவினேயே அறிந்து ஜனனமரணமாகிய மிருத்தியுவைக் கடக்கின்றான். மோக்ஷத்தை அடைதற்பொருட்டு ஞானத்திற்கு வேறாகிய வழியில்லை” என்னுஞ் சுருதியினால் தத்துவஞானத்திற்குப் பிரதானத்தன்மை அறியப்படுகின்ற தென்பது டொருள். “ब्राह्मणो निर्वेदमायानास्त्यक्तः कृतेन” । “तद्विज्ञानार्थं स गुरुमेवाभिगच्छेत् शान्तो दांत उपरतांस्तितिक्षुः समाहितो भूत्वात्मन्येवात्मानं परयेत्” “உலகங்களைக் கர்மங்களால் ஆக்கப்பட்டனவாக வறிந்து, பிரஹ்மமாகும் விருப்புடைய முழுக்ஷுவாகிய பிரஹ்மணன் நிர்வேதமான வைராக்கியத்தினை அடைகின்றான். ஆக்கப்படாத அதாவது கிரியையினுற் சாதிக்கமுடியாத மோக்ஷம் ஆக்கப்படுவதாகிய கர்மத்தினு லில்லை.” “அந்தப் பிரத்தியகபின்ன பிரஹ்மத்தை யறிதற்பொருட்டு அம்முழுக்ஷுவானவன் குருவைநோக்கிச் செல்லுகிறான். சமமுடையவனும் தமமுடையவனும் உபரதியுடையவனும் திதிக்கையுடையவனும் சமாதானமுடையவனுமாய் ஆத்மா வினிடத்திலேயே ஆத்மாவைக் காண்கின்றான்.” என்னும் இவ்விரண்டு சுருதிகளாலும் மற்ற வைராக்கிய உபரதிகள் ஞானத்திற்குச் சாதனமாக அறியப்படுகின்றன. (௨௮௧)

அ. வைராக்கியாதிகள் ஒருமித்திருத்தற்கும் பிரிதற்கும் காரணம்.

[௫௭௬] त्रयोऽप्यत्यंतपक्वाश्चेन्महतस्तपसः फलं ।

दुरितेन क्वचित्किंचित्कदाचित्प्रतिवध्यते ॥ २८२ ॥

(அ-கை.)

வைராக்கியம் ஞானம் உபரதி : யென்னும் மூன்றும் பெரும்பாலும் கூடியே யிருக்கும் சிற்சிலவிடத்துப் பிரிந்திருக்குமென்று ௫௭௦-வது சுலோகத்திற் சொல்லப்பட்டது. அதன்கண் காரணத்தைக் கூறுகின்றார்:—

त्रयः अपि अत्यंतपक्वाः चेत् महतः तपसः फलं । दुरितेन क्वचित् किंचित् कदाचित् प्रतिवध्यते ॥

(சு-ம்.)

வைராக்கியாதி மூன்றும் அத்தியந்தம் பரிபக்குவமானால் பெருந்தவமாகிய புண்ணியத்தின் பயனும். பாபகர்மமாகிய நிமித்தத்தால் சில புருஷர்களிடத்து ஒவ்வொன்று ஒருகால் பிரதிபந்தத்தை யடைகின்றது.

(வி.ம்.)

அநேக ஜன்மங்களில் சம்பாதிக்கப்பட்ட புண்ணியக்கூட்டத்தின் பரிபாக முண்டாயின் மூன்றாம் ஒருமித்திருத்த லுண்டாம். அவ்வாறு மூன்று புண்ணியமாகிய பரிபாக மின்மேல் பிரதிபந்தமாகிய பாபத்தை அதுசரித்துப் புருஷபேதத்தில் காலபேதத்தால் வைராக்கியமுதலிய மூன்றனுள் ஒவ்வொன்றன் பிரதிபந்தகமு(மறைப்பு)ண்டா மென்பது கருத்து ()

௧. வைராக்கியஉபரதிகள் பூரணமாயிருக்கிலும், தத்துவஞான மின்மி மோக்ஷ முண்டாகாமை.

[௫௭௭] वैराग्योपरती पूर्णे बोधस्तु प्रतिबध्यते ।

यस्य तस्य न मोक्षोऽस्ति पुण्यलोकस्तपोबलात् ॥ २८३ ॥

(அ.கை.)

அம்மூன்றனுள்ளும் தத்துவஞானத்தின் பிரதிபந்த முண்டாயின் மோக்ஷ மில்லை யெனக் கூறுகின்றார்:—

यस्य वैराग्योपरती पूर्णे बोधः तु प्रतिबध्यते तस्य मोक्षः न अस्ति ॥

(சு.ம்.)

எவனுக்கு வைராக்கிய உபரதிகள் பூரணமாய் ஞானம் பிரதிபந்தத்தை யடைந்திருக்கின்றதோ அவனுக்கு மேர்க்ஷ மில்லை.

(அ.கை.)

அப்படியானால் வைராக்கியமுதலியவற்றைச் சம்பாதித்தல் பயனில்லாததாகுமே யென்றசங்கித்து, “* அச. யோகப்பிரஷ்டன் எவனோ அவன் புண்ணியஞ் செய்பவர்களது உலகமாகிய சுவர்க்காதிகளை யடைந்து அநேக வருஷம் வசித்துப் பின் சிசியுள்ளவர்களும் ஸ்ரீமாத்ருமாகிய புருஷர் களது வீட்டில் பிறக்கின்றான்.” என்னும் கீதையின் ஆறாவது அத்தியாயத் திலுள்ள சக-வது சுலோகவடிவ பகவானது வாக்கியத்தினால் வைராக்கிய முதலியவற்றைச் சம்பாதித்தலால் புண்ணியலோகத்தின் அடைவுண்டா கின்ற தென்று கூறுகின்றார்:—

तपोबलात् पुण्यलोकः ॥

* அச. வைராக்கிய உபரதிவடிவ ஞானத்தின் சாதனத்தை யடைந்தும் ஞானத்தை யடைவாதவன் எவனோ அவன் யோகப்பிரஷ்டனே யாவன். ஆதலால் முன் கீதையின் ஆறாவது அத்தியாயத்தில் “யோகப்பிரஷ்டனது கதையை வைராக் கிய உபரதியுடைய புருஷன் அடைகின்றான்” என்று கூறப்பட்டிருக்கின்றது.

(சு-ம்.)

வைராக்கிய உபரதிவடிவ புண்ணியகர்மமாகிய தபத்தின் வலியால் புண்ணியவான்களால் அடையத்தக்க சுவர்க்காதிலோகங்களாகிய புண்ணியலோகங்க ளடையப்படுகின்றன. (௨.அரு)

௧௦. வைராக்கிய உபரதிகளின் றிப் பூரணமாகிய தத்துவஞானத்தால் லோகூத் தின் நிச்சயமும், திருஷ்டதுக்கம் நாசமாகாமையும்.

[௫௭௮] पूर्णे बोधे तदन्यौ द्वौ प्रतिबद्धौ यदा तदा ।

मोक्षो विनिश्चितः किंतु दृष्टदुःखं न नश्यति ॥ २८४ ॥

(அ-கை.)

வைராக்கிய உபரதிகள் பிரதிபந்திக்கப்படுமாயின், ஜீவன்முத்தியின் விலகூற்றாதம் சித்தியா தென்று கூறுகின்றார்:—

बोधे पूर्णे तदन्यौ द्वौ यदा प्रतिबद्धौ तदा मोक्षः विनिश्चितः किंतु दृष्ट-
दुःखं न नश्यति ॥

(சு-ம்.)

ஞானம் பூரணமாய் அதற்கு வேறுகிய வைராக்கிய உபரதிக ளிரண்டும் பிரதிபந்திக்கப்படின அப்போது *அரு. மோ கூடும் நிச்சயிக்கப்பட்டதாம். ஆனால் இகலோகவியவகாரத்தாற் பிறக்கும் விகூழ்பமாகிய *அகூ. திருஷ்டதுக்கம் நாசமாகாது. (௨.அச)

௧௧. வைராக்கியமுதலிய மூன்றன் அவதி.

[௫௭௯] ब्रह्मलोकतृणीकारो वैराग्यस्यावधिर्मतः ।

देहात्मवत्परात्मत्वदाब्धे बोधः समाप्यते ॥ २८५ ॥

*அரு. ஞானத்தால் பந்தத்திற்குக் காரணமாகிய அவித்தையின் நிவிருத்தி யுண் டாயிருக்கிறது. மறுபடியும் அவித்தையின் உற்பத்தி சம்பவியாமையால் மோகூடம் அவசிய முண்டாகின்றது.

*அகூ. கிரமமாக வாசனாகூடிய மனோநாசங்களுக்குக் காரணமான வைராக்கிய உபசமங்க ளின்மையால் ரஜோதமோகுணங்களின் மிகுதிப்பாட்டால் சுத்தசத்துவகு ணம் மறைதலின் இவ்வுலகசம்பந்தமுள்ள அநுகூலப்பிரதிகூலபதார்த்தவடிவ நிமித்தத்தாற்றோன்றிய விகூழ்பவடிவ திருஷ்டதுக்கத்தின் நிவிருத்தி யுண்டாகிற் துல்ல. ஆனால் போதத்தால் ஜன்மாந்தரம் சம்பவியாமையால் பரலோகசம்பந்தி யான இனிவருந் துன்பத்தினின்மை உண்டாகவே செய்கிறது.

(அ-கை.)

இப்போது வைராக்கியமுதலியவற்றின் அவதியைக் காட்டுகின்றார்:—

ब्रह्मलोकतृणीकारः वैराग्यस्य अवधिः मतः । देहात्मवत् परात्मत्वदाह्ये बोधः
समाप्यते ॥

(ச-ம்.)

பிரஹ்மலோகத்தைத் துரும்பாகக் கருதுதல் எதுவோ அது வைராக்கியத்தின் அவதி யென்று மதிக்கப்படுகின்றது. ௬௦௩-வது சுலோகத்தில் சொல்லப்படும் * அள. தேகாத்மாவைப்போல, பரமாகிய பிரஹ்மத்தின் ஆத்மத்தன்மையினது திடத்தன்மை யுண்டாகவே ஞானம் முடிவுபெறுகின்றது. (௨௮௫)

[௫௮௦] सुसिवद्विस्मृतिः सीमा भवेदुपरमस्य हि ।
दिशानया विनिश्चयं तारतम्यमवांतरम् ॥ २८६ ॥

(அ-கை.)

இதுவுமது:—

सुसिवत् विस्मृतिः उपरमस्य सीमा भवेत् हि ॥

(ச-ம்.)

சுசுத்தியைப் போன்ற மறதி எதுவோ அது உபரமத்தின் அவதியாம்.

(அ-கை.)

வைராக்கியமுதலியவற்றின் அவாந்தரமான தாரதம்மியம் எதுவோ அது தத்தம் புத்தியினால் நிச்சயஞ்செய்யத்தக்கதா மென்று கூறுகின்றார்:—

अनया दिशा अवांतरं तारतम्यं विनिश्चयम् ॥

(ச-ம்.)

இந்த ௫௮௧-௫௮௦ சுலோகங்களிற் கூறிய திசையினால் இம்முன்றன் அவாந்தரதாரதம்மியம் நிச்சயம் செய்யத்தக்கதாம். (௨௮௬)

* அள. அஞ்ஞானிக்கு “யான் பிரஹ்மணன், யான் க்ஷத்திரியன், யான் மன்னிதன், யான் தேவதத்த னென்னும் பெயருடையவன்.” என்று தேகமுதலியவற்றில் சம்சய விபரீதபாவனைகளின்றித் திடமான ஆத்மபுத்தி (யான் என்னும் உணர்ச்சி) உண்டாகின்றது. அதுபோலச் சிவவணுவடிவ பிரஹ்மாப்பியாசத்தின் வலியால் பிரஹ்மணத்தன்மைமுதலியவற்றை விசேஷணமாகவுடைய தேகமுதலியவற்றில் உண்மையான் என்னும் புத்தியைப் பாதித்து, பிரஹ்மத்திற்கு வேறுகாத ஆத்மாவில் சம்சய விபரீதபாவனைகளின்றிய இயல்பாகப்பெறப்பட்ட எந்தத் திடமான ஆத்மபுத்தி யுண்டாகிறதோ அது ஞானத்தின் அவதியாம்.

கஉ. பிராரப்தபேதததால் ஞானி வெவ்வேறுவதமா யிருத்தல் மோக்ஷத்திற்குப் பிரதிபந்தமாகாமை.

[௩௮௧] அரஹ்கர்மநானாத்தாஹ்நாநாந்யதாந்யதா ।

வர்தனம் தீந ஶாஸ்தார்தீ அமிதவ்யம் ந பண்டிதீ: ॥ ௨௬௩ ॥

(அ-கை.)

அப்படியானால் தத்துவஞானமுடைய புருஷனுக்கு ராகத்தவேஷாதி புடைமையால் வேறுபாடு காணப்படுதலின் ஞானத்திற்கு முக்திக்கு ஏது வார்தன்மை நிச்சயிக்கக்கூடிய தன்றென்று ஆசங்கித்து, இராகாதிகள் வியா திமுதலியவற்றைப்போலப் பிராரப்தகர்மத்தின் பயனு யிருத்தலின், அவ்வி ராகாதிகளுக்கு முக்தியைப் பிரதிபந்திக்குந்தன்மை பெறப்படுவதில்லை. ஆதலால் சாஸ்திரார்த்தத்தில் அதாவது திடஞானத்தால் மோக்ஷ மடையப் படு மென்பதில் விவாதஞ்செய்தல் தகுதியின்றென்று கூறுகின்றார்:—

அரஹ்கர்மநானாத்தாஹ்நாநாந்யதாந்யதா வர்தனம் । தீந பண்டிதீ: ஶாஸ்தார்தீ
ந அமிதவ்யம் ॥

(சு-ம்.)

பிராரப்தகர்மம் நானாவா யிருத்தலால் ஞானிகள் வெவ்வேறுவகையா யிருப்பர். அதனால் பண்டிதர்கள் சாஸ்திரார்த்தத்தில் மயங்கலாகாது(௨௮௭)

கக. ஞானிக ளெல்லோருக்கும் ஞானமும் முக்தியும் சமானதல்.

[௩௮௨] ஶ்வஸ்வகர்மானுஸாரீண வர்ததாம் தீ யதா ததா ।

அவிசிஷ்ட: ஶர்வபோத: ஶமா முக்திரிதி ஶிதி: ॥ ௨௬௬ ॥

(அ-கை.)

அப்போது நிச்சயஞ்செய்யத்தக்கது யாதெனக் கூறுகின்றார்:—

தீ ஶ்வஸ்வகர்மானுஸாரீண யதா ததா வர்ததாம் । ஶர்வபோத: அவிசிஷ்ட: முக்தி:
ஶமா । இதி ஶிதி: ॥

(சு-ம்.)

அந்த ஞானிகள் தத்தம் கர்மானுசாரமாக எப்படியோ அப்படி நடக் குக. எல்லோருக்கும் ஞானம் சமானமாம். ஞானத்தின் பயனாகிய முக்தியும் சமானமாம் என்பது நிச்சயம்.

(வி.ம்.)

எல்லா ஞானிகளுக்கும் பிரஹ்மம் யான் என்னும் ஞானம் ஒருவடிவின் தாம். அவித்தைமுதலிய தோஷநீன்றிய பிரஹ்மவடிவமாக நீலித்தலாகிய முக்தியும் சமானமா மென்பது கருத்து. (௨.௮௮)

கச. இப்பிரகரணத்தின் சுருக்கமான தாற்பரியம்.

[௫௮௩] जगच्चित्रं स्वचैतन्ये पटे जित्रमिवार्पितम् ।

मायया तदुपेक्ष्यैव चैतन्ये परिशेष्यताम् ॥ २८९ ॥

(அ-கை.)

இச்சித்திரதீபப்பிரகரணத்தின் தாற்பரியத்தினைச் சுருக்கமாகக் கூட்டிகின்றார்:—

जगच्चित्रं पटे चित्रं इव स्वचैतन्ये मायया अर्पितं । तत् उपेक्ष्य चैतन्ये एव परिशेष्यताम् ॥

(சு-ம்.)

ஜகத்துவடிவமாகிய சித்திரம் எனதுவோ, அது படத்திற் சித்திரத்தைப் போலச் சுவசொருபமாகிய சைதன்னியத்தில் மாயையினாற் கற்பிக்கப்பட்டிருக்கின்றது. அந்த ஜகத்வடிவ சித்திரத்தினை உபேக்ஷித்து அதாவது மித்தியாஞானத்தால் மற்றது சைதன்னியத்திலேயே மிஞ்சவைத்தல் வேண்டி.

(௨௮௯)

கரு. தூலைப் பயிலுதவின் பயன்.

[௫௮௪] चित्रदीपमिमं नित्यं येऽनुसंदधते बुधाः ।

पश्यन्तोऽपि जगच्चित्रं ते मुह्यन्ति न पूर्ववत् ॥ २९० ॥

(அ-கை.)

தூல்பயிலுதவின் பயனைக் கூறுகின்றார்:—

ये बुधाः इमं चित्रदीपं नित्यं अनुसंदधते । ते जगच्चित्रं पश्यन्तः अपि पूर्ववत् न मुह्यन्ति ॥

(சு-ம்.)

எந்தச் சுத்தபுத்தியுடைய முழுக்கூறுக்கள் இச்சித்திரதீபத்தை நித்தியம் அநுசந்தானஞ் செய் (ஸ்மரிக்க) கின்றார்களோ அவர்கள் ஜகத்தாகிய சித்திரத்தைப் பார்த்துக்கொண்டிருந்தும் முன்போல் மோகத்தை யடை யார்கள்.

(௨௯௦)

சித்திரதீபமென்னும்

ஆரம்பிரகரணம்

முற்றிற்று.

